

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	ધ્રુવકુમાર (એકાંકી નાટક)... ..	૧
૨	ઉત્તમ કોણુ? પશુ, પંખી કે માણસ ?	૬
૩	આંખોની જાળવણીના સોનેરી નિયમો	૯
૪	નિકારાગુઆનો શરવીર સેનાપતિ...	૧૦
૧	સેંડીનોને ફસાવવાના પ્રયાસ...	૧૦
૨	છોકરી સાથે પસાર થયો.	૧૦
૩	સેંડીનોનો પૂર્વજ્ઞતાંત	૧૦
૪	ઝોજસ્વી આશાવાદ	૧૧
૫	સેંડીનોની ભીષણ પ્રતિજ્ઞા	૧૧
૫	આંતરમન વિષે કેટલાક વિચારો ...	૧૨
૬	હૃદયમાં જ્ઞાનરવિ પ્રકટાવવા છટ્ટને અભ્યર્થના (કાવ્ય)	૧૬
૭	મહાન હજરત મોહમદ પેગંબર સાહેબ (સલ.)	૧૭
૮	શું ધનપ્રાપ્તિના સર્વ માર્ગ બંધ થયા છે ?	૨૧
૯	યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મારણપ્રયોગનો વધેલો પ્રચાર	૨૪
૧૦	મનની પ્રત્યેક ક્રિયા શરીરમાં ફેરફાર કરે છે.	૨૭
૧૧	સંસાર કે દો પ્રસિદ્ધ પહલવાન (હિંદી)	૨૯
૧૨	મેરી ચાહના (હિંદી-કાવ્ય)...	૩૦
૧૩	રેંટિયો અને ઇસ્લામ	૩૧
૧૪	નિષ્ફળ વ્યાપારોમાં વ્યર્થ સમય ગાળતા મનને (કાવ્ય)...	૩૨
૧૫	ઐસી હોલી ખેલો લાલ ! (હિંદી)...	૩૩
૧૬	આપણા પ્રેમીનું આપણે અનાયાસે ચિંતન કરીએ છીએ.	૩૯
૧૭	એકી વખતે દશલાખ બાળકોનું કીડન	૪૨
૧૮	સચ્ચણ ભક્તિ વધારે ઉપકારક છે.	૪૪
૧૯	પ્રાસંગિક ઉક્તિઓ	૪૭
૨૦	હાલના શિક્ષણથી થતો બાળકોનો મરો	૪૯
૨૧	વિચાર-તરંગ (હિંદી)	૫૧
૧	પૂર્ણાહુતિ	૫૧
૨	તુમહારી તડપ	૫૧
૩	તુમહારી કામના	૫૨
૪	રક્તખીજ	૫૨
૫	અનુતાપ કી આગ	૫૩
૨૨	હમને ક્યા દેખા ? (હિંદી-કાવ્ય)...	૫૩
૨૩	બહાદુરી કી ખાતે (હિંદી)	૫૪
૧	એક બાલક કી બહાદુરી	૫૪
૨	એક બાલિકા કા અપૂર્વ સાહસ	૫૪

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩	એક બાલક ને ખાણે કી બાજુ લગા કર લાઇ કી રક્ષા કી.	૫૪
૪	હલદાની મેં સતી.	૫૪
૨૪	ધર્માચાર્યોની પાપી લીલા	૫૫
૨૫	દેશસેવકોના પ્રકાર	૫૬
૨૬	લુસિયસ જૂનિયસ (હિંદી)	૫૭
૨૭	માતાપિતાની બેદરકારીના થર ! ...	૫૯
૨૮	સાચા સાધક અથવા તીવ્ર જિજ્ઞાસુ કેવા હોય ?	૬૦
૧	એક તીવ્ર જિજ્ઞાસુને કેવી લગની લાગે છે ?	૬૦
૨	ગાળ દેનારને શુભકું થાય, સાંભળી રહેનારને નહિ.	૬૧
૨૯	ધન કરતાં આરોગ્યનું મૂલ્ય અનેકગણું છે.	૬૨
૩૦	આચારની શુદ્ધિપ્રતિ પાશ્ચાત્ય વિકાનોનું ગયેલું લક્ષ્ય	૬૩
૩૧	બળનો ક્ષય શાથી થાય છે તથા તે શી રીતે અટકે છે ?	૬૫
૩૨	જઠર ઉપર કરાતા અત્યાચારના અનર્થો	૬૮
૩૩	નેવું દિવસનો મિ. ફ્રાંસેલનો ઉપવાસ	૬૯
૩૪	મિતાહાર આરોગ્યને આપે છે તથા આયુષ્યને વધારે છે.	૭૦
૩૫	ટમાટા અને તેના ગુણ	૭૨
૩૬	કેવળ દૂધના આહારના લાભ	૭૩
૩૭	દહીના લાભ	૭૪
૩૮	સાવ સાદા અને ધરગતુ ઉપાયો ...	૭૫
૩૯	ગોં તુલસીદાસજી ઔર વીરસ (હિંદી)	૭૬
૧	ઉપક્રમ	૭૬
૨	પરશુરામ ઔર રામ	૭૬
૩	ખર ઔર દૂધણ આદિ	૭૭
૪	જટાયુપ્રેમ	૭૮
૫	સુગ્રીવ સે મૈત્રી ઔર બાલિવંધ	૭૯
૪૦	સ્વામી શ્રી વિચારાનંદજીના મનનીય વિચાર	૮૦
૪૧	હરડાં તથા ત્રિકળાંનો દવાતરીકે અનેક પ્રકારનો ઉપયોગ	૮૧
૪૨	ધરગતુ સાદા વૈદક દુચકા	૮૨
૪૩	શરીરના આરોગ્ય તથા અહભુત બળવિષે છૂટક સ્મરણો	૮૩
૪૪	સમાલોચના ઔર સમાલોચક (હિંદી)	૮૪
૧	અવિશેષ-દલ	૮૪

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨	દેષી-દલ	૮૪
૩	વકીલ-દલ	૮૫
૪	અસાવધાન-દલ... ..	૮૫
૫	ગપડચૌથ-દલ	૮૫
૪૫	મહાન દેશભક્ત જોશી રિજલ(હિંદી)	૮૬
૪૬	દાનવીર ભામાશાહ (હિંદી)	૮૮
૪૭	પ્રતાપ-સ્મૃતિ (હિંદી-કાવ્ય)	૯૦
૪૮	મુઠીવાદનો ધાતકી દંલ દાંડતાં દાનો	૯૧
	૧ ગરીબોનો ઉદ્ધાર સખાવતોથી	
	નહિ, પણ ગરીબોને ચૂસવાની	
	વૃત્તિ અટકશે ત્યારેજ થશે... ..	૯૧
૨	દાનની નિરર્થકતા	૯૧
૩	મુઠીવાદીઓની બાજી... ..	૯૧
૪	સમાજની પુનર્રચના	૯૧
૫	સામ્યવાદની શીખ	૯૧
૬	પદ્ધતિસર ઉદ્ધાર... ..	૯૨
૭	પ્રજાલી બદલો	૯૨
૪૯	ઉધધનો ઉપદ્રવ	૯૨
૫૦	મુંબઈ ધલાકામાં થતા જૂદા જૂદા પાકો	૯૬
	૧ તમાકુના પાકમાં મોટો વધારો...	૯૬
	૨ કટોળની જાતો	૯૬
	૩ મગફળીનો પાક... ..	૯૬
	૪ તમાકુ	૯૬
	૫ વનસ્પતિમાંથી રંગો	૯૬
	૬ મરચાં અને તેજના	૯૭
	૭ અસંખ્ય શાકભાજી	૯૭
	૮ ફળો	૯૭
	૯ ધાસચારો	૯૭
૫૧	વીર-પુત્રો કે પ્રતિ (હિંદી)... ..	૯૮
૫૨	સમર્પણ (હિંદી-કાવ્ય)	૯૯
૫૩	વીરોચિત સૂક્તિયાં (હિંદી-કાવ્ય) ...	૧૦૦
૫૪	સૈનિક-ધર્મ (હિંદી-કાવ્ય)	૧૦૦
૫૫	જનાજનનીને ઉસકો વ્યર્થ(હિંદી-કાવ્ય)	૧૦૧
૫૬	ભારત કે સ્વાધીન બનાવો ,, ...	૧૦૧
૫૭	હમારા વૃક્ષોં સે મહાન ઉપકાર(હિંદી)	૧૦૨
૫૮	ગર્ભાવસ્થામાંજ વધારે ઉત્તમ અને	
	આબાદ શિક્ષણ આપી શકાય છે. ૧૦૪	
૫૯	ગામડાંનાં દુઃખદાયક દશ્યો	૧૦૮
૬૦	બાળવિધવાઓની દયાજનક દશા	૧૧૦
૬૧	સ્ત્રીરોગના ઉપાય	૧૧૨
૬૨	કાઠિયાવાડની જૂની સંસ્કૃતિ	૧૧૩
	૧ ચોરાનું માહાત્મ્ય	૧૧૩
	૨ ગામનું ન્યાયમંદિર	૧૧૩
	૩ ચોરામાં દેવમંદિર	૧૧૩

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૪	ગામનો ધણી	૧૧૩
૫	મુસાફરખાનું	૧૧૩
૬	સંરક્ષાલય	૧૧૩
૭	વ્યાયામશાળા	૧૧૪
૮	ઉપદેશાલય	૧૧૪
૬૩	ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના નિંદકો... ..	૧૧૪
૬૪	બૈરાનું પંચ	૧૧૬
૬૫	કાળજીવિષે જાણવાજોગ હકીકતો...	૧૧૭
	૧ 'માફ કાળજી' સુસ્ત બની ગયું છે'	
	એટલે શું?	૧૧૭
	૨ કલેજી એ શું છે અને તેની	
	ફરજ શી છે?	૧૧૭
	૩ કાળજી અને ઝેર	૧૧૮
૬૬	શિક્ષાન દુર્ગતો કેદી	૧૧૯
૬૭	બરનાર મેકફેડનનું અસાધારણ જીવન	૧૨૫
૬૮	નવયુગનો યુવક	૧૨૯
	(૧) હિંદવાસીઓ! તમે પણ એટલુ-	
	માનિયમનો મોહ જવા દેજો....	૧૩૦
	(૨) હવે કનૈયો કેવો જોઈએ? ...	૧૩૦
૬૯	ધાર્મિક શિક્ષણની ઉપેક્ષા કરવી હવે	
	પાલવે તેમ નથી.	૧૩૧
૭૦	બટાટાનો ખોરાક સર્વથા ઉત્તમ છે...	૧૩૪
૭૧	ખેલ ઔર ઉસકે લાલ (હિંદી) ...	૧૩૫
	૧ ઉપક્રમ	૧૩૫
	૨ લીલાવાદ... ..	૧૩૫
	૩ ભવિષ્ય કે લિયે શિક્ષા ...	૧૩૬
	૪ સ્ટેનલે સાહબ કા અનુકરણવાદ	૧૩૬
	૫ ખેલ કયા હૈ?	૧૩૭
	૬ વ્યાયામ સે શારીરિક વિકાસ... ૧૩૮	
	૭ કામકાજ સે શારીરિક વિકાસ	૧૩૯
	૮ ખેલ સે અન્યાન્ય લાલ ...	૧૩૯
	૯ ઉપસંહાર	૧૪૦
૭૨	સ્વભાવ-અર્થાત્ પોતાનો ભાવ	
	એટલે શું?	૧૪૦
૭૩	શ્રી દુર્ગોદાસજયંતિ	૧૪૧
	(૧) જોધપુર મેં દુર્ગોદાસ કી જયંતિ	૧૪૨
૭૪	બોલ્શેવિક ત્રિમૂર્તિ	૧૪૩
	૧ લેનિન	૧૪૩
	૨ ટ્રોટ્સ્કી	૧૪૫
	૩ સ્ટોલિન	૧૪૯
૭૫	રશિયાનો શિક્ષણપ્રયોગ	૧૫૦
૭૬	આધુનિક જાપાન તથા ધસકી	
	શિક્ષાપદ્ધતિ (હિંદી)	૧૫૪
	૧ જાપાનિયોં કા ધર્મ	૧૫૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	૨ જાપાન કા પ્રાચીન તથા અર્વાચીન શાસન ૧૫૭	
૭૭	કલખ કે કેદખાનાં ?... .. ૧૫૯	
૧	ખેરાકી ખાતાનો વોર્ડન ૧૫૯	
૨	અત્યારની સ્થિતિ ૧૫૯	
૩	કેદીઓ અને તેમના મિત્રો ... ૧૫૯	
૪	કોટડીઓ નાણુદ ૧૬૦	
૫	કસરત ૧૬૦	
૬	કેદીઓને બહાર જવાસુધાની રજા ૧૬૦	
૭	ધંડીશ જાણુતો કેદી ૧૬૦	
૮	કલખ કે જલ ? ૧૬૦	
૯	રશિયામાં જ બની શકે... .. ૧૬૦	
૧૦	કેદીઓને પગાર મળે ૧૬૧	
૧૧	કેદીઓની કમિટી ૧૬૧	
૧૨	હુનરઉદ્યોગના વર્ગો ૧૬૧	
૧૩	માન્યું નહિ ૧૬૧	
૧૪	પરદેશીઓની વ્યવસ્થા... .. ૧૬૨	
૧૫	સોવિયેટ સમાજ ૧૬૩	
૧૬	કામદારની પ્રતિષ્ઠા ૧૬૩	
૧૭	ખેડુતોની આબાદાની ૧૬૩	
૧૮	કામ નહિ તો દામ નહિ ... ૧૬૪	
૧૯	રશિયાની સ્ત્રીઓ ૧૬૪	
૨૦	ખેતીવાડી... .. ૧૬૪	
૭૮	મીરજ મિશન હૉસ્પિટલ ૧૬૫	
૭૯	બંધનમાં ભારતીય પાર્લમેન્ટ (હિંદી) ૧૭૦	
૮૦	નૂતન ભારતના વિધાયક તિલક મહારાજને સ્મરણાંજલિ ૧૭૧	
૮૧	૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાં ગુમ થયેલા એક શહેરનો આવિષ્કાર (હિંદી) ૧૭૨	
૮૨	શ્રાવણ માસ અને હિંદુ પર્વો ... ૧૭૩	
૮૩	ધર્મ કી મહત્તા (હિંદી) ૧૭૭	
૮૪	હિંદી નવજુવાનોમાટે તમામ દ્વાર બંધ ૧૭૯	
૮૫	માંદા પડવું તે ગું-હો છે... .. ૧૮૧	
૮૬	ધસાધઓની ચાલખાળ ૧૮૩	
૮૭	હિંદુઓમાં આયલાપણું કેમ પેડું ?... ૧૮૪	
૮૮	શ્રી. જાનજનું શુભ કાર્ય ૧૮૬	
૮૯	માધસેર રાજ્યની પ્રજાવત્સલતા ... ૧૮૭	
	૧ સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ ૧૮૮	
	૨ શિક્ષણ ૧૮૯	
	૩ ખેતીવાડી ૧૯૧	
	૪ ઉદ્યોગવિકાસ ૧૯૨	
૯૦	નાગપંચમી ૧૯૩	
૯૧	દાંતના દુખાવાનો તાકાલિક દલાજ ૧૯૪	
૯૨	રશિયામાં નવો બળવો અથવા ખેતી ૧૯૫	

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	રશિયામાં નવો બળવો ... ૧૯૫	
૨	લેનિનની ગંભીર યોજના ... ૧૯૫	
૯૩	રાજ્ય પ્રજ્ઞાદ કા ન્યાય (હિંદી) ... ૧૯૬	
૯૪	ઉંદર કરડવાથી ઉપજતો તાવ ... ૧૯૭	
૯૫	શુદ્ધિ ઔર અશુદ્ધિ દ્વારા કી વિકલતા (હિંદી) ૧૯૮	
૯૬	આલ્ખણનો પુત્ર ગોહત્યારો કેમ બન્યો? ૨૦૧	
૯૭	નામદીની વાણી અમને મંજુર નથી. ૨૦૭	
૯૮	ભગવાન જીસસ ક્રીસ્ટની જયંતિ ૨૦૯	
૯૯	બાલક કી વીરવાણી (હિંદી-કાવ્ય)... ૨૧૨	
૧૦૦	ઈસુખ્રિસ્તની વાણી ૨૧૩	
૧૦૧	ધર્મના ઈબ્રદારોને... .. ૨૧૬	
૧૦૨	૪૦ દિવસ ભૂમિમાં યોગી હરિદાસ... ૨૧૯	
૧૦૩	જોષ લો આ જાનુ છે કે માનસિક બળ ૨૨૧	
૧૦૪	મેડમ લેનિનની મહત્વાકાંક્ષા ... ૨૨૩	
	૧ અગ્નિનક મેળાપ ૨૨૩	
	૨ બાળપણ અને અભ્યાસકાળ... ૨૨૪	
	૩ લેનિન સાથે પરિચય ૨૨૪	
	૪ રશિયામાં શિક્ષણપ્રચાર ... ૨૨૪	
	૫ રખડેલ છોકરાઓ ૨૨૫	
	૬ તેની આકાંક્ષા ૨૨૫	
૧૦૫	વ્યાયામપ્રેમીઓનું યાત્રાસ્થાન અમરાવતી ૨૨૬	
૧૦૬	પંજબકેસરી લાલા લજપતરાય... ૨૩૦	
૧૦૭	વીરિનો પણ વીર ૨૩૭	
૧૦૮	શબરી આશ્રમ-પાલઘાટ ૨૪૧	
૧૦૯	ખેખર કા દર્શી ... (હિંદી) ... ૨૪૨	
૧૧૦	સંસ્કૃત સાહિત્ય કા વિકાસ ,, ... ૨૪૭	
	૧ પ્રાચીન હિંદુ-કાલ ૨૫૦	
	૨ કાવ્ય ૨૫૦	
	૩ સરસ વર્ણન કે ગ્રંથ... .. ૨૫૧	
	૪ નાટક ૨૫૧	
	૫ કથા-ગ્રંથ ૨૫૨	
	૬ આચાર તથા નીતિગ્રંથ ... ૨૫૨	
	૭ સાહિત્યશાસ્ત્ર ૨૫૨	
	૮ દર્શનશાસ્ત્ર કે લાઘ્ય ૨૫૨	
	૯ અમર કવિતા ૨૫૩	
૧૧૧	દાર પીનારાઓ (કાવ્ય) ૨૬૦	
૧૧૨	મહામાયા કો જગાઓ (હિંદી) ... ૨૬૦	
૧૧૩	વૌદાનો મેળો... .. ૨૬૧	
૧૧૪	પ્રકીર્ણ બાબતો ૨૬૨	
૧૧૫	સલનો અવધૂત ૨૬૩	
૧૧૬	લાઘ કે કસાઈ? ૨૬૫	
૧૧૭	સંગીતની અસરવિષે ગાંધીજીના વિચાર ૨૬૯	
૧૧૮	રાદેરમાં એક માસનો ઉપવાસ ... ૨૭૦	
૧૧૯	ખેરાનું પંચ ૨૭૨	

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૨૦	વામન અવતારનો સંદેશ ...	૨૭૩
૧	નિંદકોનો મત ...	૨૭૩
૨	પ્રાચીન દેશવ્યવસ્થા ...	૨૭૩
૩	રાજ બલિની જાતિ ...	૨૭૪
૪	બલિની પ્રથમ ચઢાઇ... ...	૨૭૪
૫	બલિની બીજી ચઢાઇ... ...	૨૭૫
૬	પુરુષોના વિચાર ...	૨૭૬
૭	સ્ત્રીઓનો શોક... ...	૨૭૬
૮	સ્ત્રીઓની ધમ્મજા ...	૨૭૭
૯	વામનની કુર્તિ... ...	૨૭૮
૧૦	વામનની પૂર્વ તૈયારી... ...	૨૭૯
૧૧	વામનાવતારનો સંદેશ ...	૨૮૨
૧૨૧	વર્ધાને પગલે અંતઃજોને ન્યાય આપો. ૨૮૨	
૧૨૨	સ્વામી વિવેકાનંદજી... ...	૨૮૩
૧૨૩	હિંદના ઉદ્ધારની યાત્રી ...	૨૮૬
૧	ચીનાઇ વિદ્યાર્થીઓનું અનુ- કરણ કરો. ...	૨૮૬
૨	હિંદી ગ્રેજ્યુએટોની દુર્દશા ...	૨૮૭
૩	રાષ્ટ્રીય કેળવણી કેવી હોવી જોઈએ? ૨૮૭	
૧૨૪	નવા જમાનાના જુવાનોને- ...	૨૮૮
૧૨૫	કસર શી વાતની છે? ...	૨૮૯
૧૨૬	“બોલ પત્રિકા” ...	૨૯૦
૧૨૭	વિદ્યાર્થીઓના પ્રચાર ...	૨૯૧
૧૨૮	મિ. હેન્ડ્રી ફોર્ડના મનનીય વિચારો... ૨૯૨	
૧૨૯	બગીચામાં મજૂર મોકલનાર એજન્ટ ૨૯૫	
૧૩૦	ભયાનક રાક્ષસી (હિંદી) ...	૨૯૬
૧૩૧	મુસ્લીમ ભાઈઓને ખાસ સૂચના ૨૯૮	
૧૩૨	શક્તિ કે રહસ્ય (હિંદી) ...	૨૯૯
૧૩૩	ભખાણો એ ભલાં જેથી જ્ઞાન- તેજ રહે વધી (કાવ્ય)... ...	૩૦૦
૧૩૪	વીર લાટુર ડોવર્ન (હિંદી) ...	૩૦૧
૧૩૫	વિજ્ઞાનને વરેલી વેગવંત વિજળી... ૩૦૫	
૧	ધલેક્ટ્રોન... ...	૩૦૫
૨	ભુચકલાં બદુગરો ...	૩૦૫
૩	વિજળીક તણખો ...	૩૦૫
૪	વિજળીક પ્રવાહ ...	૩૦૫
૫	નવી શોધો ...	૩૦૬
૬	ધલેક્ટ્રોન ક્યાંથી મળે છે? ...	૩૦૬
૭	અદ્ભુત શક્યતા ...	૩૦૬
૮	અદ્ભુત વિપુલતા ...	૩૦૬
૯	તાંબાના તારમાં ...	૩૦૬
૧૦	રખર ...	૩૦૬
૧૧	વિજળીક કાસદો ...	૩૦૬
૧૨	તાંબાના તારની દુનિયા ...	૩૦૭

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૩	સંપૂર્ણ ઈન્સ્યુલેટર ...	૩૦૭
૧૪	પ્રગતિ ...	૩૦૭
૧૫	ચિત્રોનું ઓડકારિટંગ... ...	૩૦૭
૧૩૬	આંસુ સારતો અદ્ભુત હીરો ...	૩૦૮
૧૩૭	‘કલ્યાણ’ કા ભક્તાંક (હિંદી) ...	૩૧૦
૧૩૮	આત્મશ્રદ્ધાનો રાહ ...	૩૧૧
૧૩૯	પ્રાચીનકાળની આવણી ...	૩૧૨
૧૪૦	જય બજરંગ!... ...	૩૧૪
૧૪૧	મિશ્ર કા એક મહાત્મા (હિંદી) ...	૩૧૫
૧૪૨	બાલક મસોલિની ...	૩૧૬
૧૪૩	ધર્મપાલનની ઐશ્વર્ય ભૂમિકા કેવી હોય? ૩૨૧	
૧૪૪	એક અંગ્રેજોનો સંન્યાસ... ...	૩૨૨
૧૪૫	મહારાજા અશોક અને ભિક્ષુનો સંવાદ ૩૨૩	
૧૪૬	નવજુવાનોનો જીવનધર્મ ...	૩૨૭
૧૪૭	ગ્રામ્ય શિક્ષણ ...	૩૨૯
૧૪૮	તિલક અને લેનિનના જીવનમાં અદ્ભુત સામ્ય... ...	૩૩૩
૧૪૯	જંદાવનમાં ગ્રામ્યસેવા શિક્ષણવર્ગ... ૩૩૫	
૧૫૦	એક ચોરનો હૈયાપલટો ...	૩૩૬
૧૫૧	રાધનો મેરુ ...	૩૩૭
૧૫૨	એક શુભ કાર્ય (હિંદી) ...	૩૩૮
૧૫૩	એક સમાજહિતકારી સંસ્થા ...	૩૩૯
૧૫૪	ભાદરણનો ભગવાન રાત લધને નાઠો. ૩૪૦	
૧૫૫	રૂપયામાહાત્મ્ય (હિંદી) ...	૩૪૧
૧૫૬	શેખાવાટી કા એક ઉત્તમ ગીત (હિંદી) ૩૪૨	
૧૫૭	હિંદુકામ! તારા ઉપર દરરોજ લાખો વહુ-ખેટીઓના શાપ વરસે છે. ...	૩૪૪
૧૫૮	ભરત ભૂમિને અભિવંદન (કાવ્ય)... ૩૪૫	
૧૫૯	રાષ્ટ્રીય યોદ્ધા શ્રીરામ રાજૂ (હિંદી) ૩૪૬	
૧	બાલ્યજીવન ...	૩૪૬
૨	સંન્યાસગ્રહણ ...	૩૪૬
૩	અસહયોગ યુગ... ...	૩૪૭
૪	નોકરશાહી કી ખેચેની ...	૩૪૭
૫	વિદ્રોહ કા આરંભ ...	૩૪૮
૬	એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય-સ્વરાજ્ય ...	૩૪૮
૭	નોકરશાહી વિપદ મેં... ...	૩૪૯
૮	અંતિમ યુદ્ધ ...	૩૫૦
૯	પુલ્કિસ કી રિપોર્ટ ...	૩૫૦
૧૦	સરકારી વિજ્ઞપ્તિ ...	૩૫૦
૧૬૦	ભારત મેં લયંકર સંગ્રામ હોગા! (હિંદી) ૩૫૧	
૧૬૧	કામદાર જગતના ઉગતા તારા ...	૩૫૨
૧	શ્રી. એસ. એ. ડાંગે ...	૩૫૨
૨	શ્રી. આર. એસ. નિંબકર ...	૩૫૨
૩	શ્રી. એસ. એસ. મીરજકર... ૩૫૩	

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૪	શ્રી. અર્જુન આળવે...	૩૫૩
૫	શ્રી. શાવક એચ. ઝાખવાલા...	૩૫૩
૬	શ્રી. લાલજી પેડસે...	૩૫૩
૭	શ્રી. બી. એફ. જોડસે...	૩૫૪
૧૬૨	રશિયાનાં રખડાઉ બાળકો...	૩૫૫
૧	લાખોની સંખ્યા...	૩૫૫
૨	કમકમાટ ઉપજાવે તેવો પ્રશ્ન...	૩૫૫
૩	સરકારના પ્રયાસો...	૩૫૫
૪	બાળકો માટેની સંસ્થાઓ...	૩૫૬
૫	સમાજ પણ મહાય કરે છે...	૩૫૬
૬	ગૃહોમાં નિયમિત જીવન...	૩૫૬
૭	પ્રશ્નનો ગૂઢ ઉકેલ...	૩૫૭
૮	ભવિષ્યની આશાઓ...	૩૫૭
૧૬૩	એક 'દરિદ્ર નારાયણ' કા પૂજારી બૌદ્ધ ભિક્ષુ (હિંદી)...	૩૫૮
૧૬૪	વિજ્ઞાનાચાર્ય બોસ (હિંદી)...	૩૬૧
૧૬૫	તેજસ્ અથવા ઔરો (હિંદી)...	૩૬૩
૧	ઔરો નિર્માણ કરના તથા ઉસે પ્રબલ બનાના...	૩૬૩
૨	ઔરો કે નિયમ...	૩૬૪
૩	ઔરો કે ભેદ...	૩૬૪
૧૬૬	હિંદુ-અબલાશ્રમ કલકત્તા (હિંદી)...	૩૬૫
૧૬૭	અથર્વવેદ કા હિંદી ભાષ્ય (હિંદી)...	૩૬૮
૧૬૮	સ્વયંસેવકની સાચી સેવા...	૩૬૯
૧૬૯	મૃત્યુના ભયવિષે એક ખ્રિસ્તી અંતકારનો મત...	૩૭૧
૧૭૦	'લજપતરાય' સ્વર્ગે સંચર્યો (કાવ્ય)...	૩૭૨
૧૭૧	જગતને ધ્રુવવનાર મહાન નેપોલિયન...	૩૭૩
૧	મોસ્કોનાં સંસ્મરણો...	૩૭૩
૨	નેપોલિયનની ત્રુટિઓ...	૩૭૫
૩	નેપોલિયનના આત્મવૃત્તાંતનું એક પાતું...	૩૭૫
૧૭૨	ચામડી મારફતે જેવા વિષે...	૩૭૫
૧૭૩	લીલાં ફોને સુરક્ષિત રાખવાવિષે...	૩૭૬
૧૭૪	સાધુ ટી. એલ. વસ્વાની (હિંદી)...	૩૭૭
૧૭૫	મૈં ભારત કી સંતાન હૂં-સાધુવર વાસ્વાની કા આદેશ (હિંદી)...	૩૮૦
૧૭૬	શક્તિની ઉપાસનાની જરૂર-સાધુ વસવાણીના સદેશો...	૩૮૧
૧	ભાગ્યવિધાતા...	૩૮૧
૨	યુવાનોનો આદર્શ...	૩૮૧

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૭૭	ભગિની નિવેદિતા (હિંદી)...	૩૮૨
૧૭૮	જૈન સમાજનો અળકતો સિતારો...	૩૮૫
૧	જન્મ...	૩૮૫
૨	તેમનો સેવાધર્મ અને ત્યાગ...	૩૮૬
૩	સત્ય જ્ઞાનપ્રાપ્તિ...	૩૮૭
૪	કાશીગમન...	૩૮૭
૫	સંસ્થાની સ્થાપના અને તેમની વિશિષ્ટ માનવદયા...	૩૮૭
૬	પાલીતાણામાં ભયંકર જળપ્રલય અને મહારાજશ્રીની ભગીરથ સેવા...	૩૮૮
૭	શુરકુળ...	૩૮૯
૮	તેમની ઉપદેશશક્તિ...	૩૮૯
૯	તેમનો સ્વર્ગવાસ...	૩૯૦
૧૦	તેઓની અંતિમ ભાવના...	૩૯૦
૧૭૯	કૃષિ-શાસ્ત્રવિષયક એક અપૂર્વ પ્રાચીન હિંદી ગ્રંથ (હિંદી)...	૩૯૧
૧	નિષેધવૃક્ષ...	૩૯૨
૨	બાગ લગાને કા શુભાશુભ...	૩૯૨
૩	કૃષ્ણનન કી દિશા...	૩૯૪
૧૮૦	સાહિત્યસેવાવિષે જાણવા જેવા વિચારો...	૩૯૫
૧	સાહિત્ય એ સાધન છે, સાધ્ય નથી....	૩૯૫
૨	સાહિત્ય એટલે શું?...	૩૯૫
૩	સાહિત્યની શુદ્ધિ...	૩૯૫
૪	સાહિત્યનું વ્યક્તિત્વ...	૩૯૬
૫	આજનો પવન...	૩૯૬
૬	કેવો અંકુશ?...	૩૯૭
૭	કળા અને સાહિત્ય...	૩૯૭
૮	આધુનિક સાહિત્યની કૃપણતા...	૩૯૮
૯	સેવામાં સાહિત્ય...	૩૯૯
૧૦	જીવનની સુગંધ...	૩૯૯
૧૮૧	બહાદુરી કી ખાતે (હિંદી)...	૪૦૦
૧૮૨	પ્રવાસી વીર પ્રભુસિંહ...	૪૦૧
૧૮૩	વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન (હિંદી-કાવ્ય)...	૪૦૩
૧૮૪	નાદિરશાહ કા ઉજડપન (હિંદી)...	૪૦૪
૧૮૫	બાદશાહ મહમ્મદશાહ કે પ્રધાન મંત્રી કી સૂઝ-બૂઝ (હિંદી)...	૪૦૪
૧૮૬	આદર્શનો ફરીર કેવો હોય?...	૪૦૫
૧૮૭	ભારતની ઓ પવિત્ર દેવીઓ! જગૃત થાવ...	૪૦૬
૧૮૮	યુવકોં કે પ્રતિ (હિંદી)...	૪૦૭
૧૮૯	જગૃત થા, ઓ હિંદુ જાતિ!...	૪૦૮

શુભસંગ્રહ-ભાગ ચોથો

૧-ધ્રુવકુમાર-एकांकी नाटक

દશ્ય પહેલું

[સ્થળ:-તપોવન-અત્રિઋષિનો આશ્રમ]

ધ્રુવ—(એક સાત વર્ષનો બાળક અને ત્રણ ચાર મુનિબાળક ખેલે છે, કૂત્ર તોડે છે, ધ્રુવ ગાય છે.)

આવો ભાઈ! આવો ગાઇએ, જય પ્રભુની જય.
તેજ પ્રભુ છે સહુના સ્વામી, દુઃખહર્તા અંતર્યામી.
સહુ મળી મળીને ગાઇએ, જય પ્રભુની જય.
માતાનો ઉપદેશ એજ છે, સખા અમારો એક હરિ છે.
સદા ધ્યાન ધરીએ તેતું, જય પ્રભુની જય.

(સહુ નાચે છે અને ગાય છે)

એક મુનિનો બાળક—કેમ ભાઈ ધ્રુવ! કાલે અમે તને પૂછ્યું હતું કે, તારા પિતાનો હાલ બતાવ, ત્યારે તેં કહ્યું હતું કે માતાને પૂછીને બતાવીશ; તો આજ કહે કે, તારે પિતા છે કે નહિ; અમને તો લાગે છે કે, તું પિતૃહીન છે; કારણ કે અમે તો કદી પણ આ આશ્રમમાં તારા પિતાનું નામ સુદ્ધાએ સાંભળ્યું નથી.

ધ્રુવ—સખા! મેં માતાને પૂછ્યું હતું અને તેથી મને એમ વિદિત થયું કે, મારા પૂજ્ય પિતાજી તો રાજ્યરાજેશ્વર છે.

સૌ મુનિબાળક—(હસીને કહે છે) રાજ્યરાજેશ્વર! ધ્રુવ, કાંઈ સ્વપ્ન તો નથી જોતોને ?

ધ્રુવ—નહિ, ભાઈઓ! મારા પિતા મહારાજ છે, માતાનું વચન અસત્ય હોય એમ હું નથી માનતો!

મુનિબાળક—વાર, જો તું રાજકુમાર હો, તો રાજભુવનમાં કેમ નથી રહેતો? આ નાનકડા આશ્રમમાં માતાસહિત કાં નિવાસ કરે છે ?

ધ્રુવ—મેં માતાજીને તેતું કારણ પૂછ્યું હતું, પરંતુ આ વચન સાંભળીને મારી માતા રોવા લાગી. હું મારી પૂજ્ય માતાને રોતાં જોવા નથી ચાહતો, તેથી હું બીજી બીજી વાતો કરવા મંડી ગયો.

બીજો મુનિબાળક—વાર, તારા પિતા ક્યાં છે ?

ધ્રુવ—મારા પિતાનું નામ રાજા ઉત્તાનપાદ છે, તેમની રાજધાની અહીંથી પાંચ કોસ છે.

સૌ મુનિબાળક—વાર, ચાલો આજ તારા પિતાનાં દર્શન કરી આવીએ, અમે તો કોઈ દિવસ રાજધાની કે રાજમહેલ દીડો પણ નથી. આ બહાને રાજમહેલ તો જોઈશું!

ધ્રુવ—પણ મેં માતાની આજ્ઞા નથી લીધી.

સૌ મુનિબાળક—અમને ખાતરી છે કે, દેવી સુનીતિ તને કાંઈ પણ નહિ કહે. તું તો તારા પિતાનાં દર્શન કરવાને જાય છે, કાંઈ બીજો તો જતો નથીને? ચાલ ચાલ, અમને રાજધાની બતાવ હવે.

ધ્રુવ—મારું મન પણ પિતાજીનાં દર્શન કરવાને ચાહે છે. માતા મુનિપત્નીઓ સાથે યજ્ઞને માટે જળ લેવાને ગઇ છે, તે મને કાંઈ નહિ કહે. ચાલ, પિતાજીનાં દર્શન કરી આવું.

(સૌ બાળકો જાય છે.)

દશ્ય બીજું

[સ્થળ:-રાજમહેલ-એ દારપાળ ઉભા છે.]

(સિંહાસનપર રાજા ઉત્તાનપાદ વિરાજમાન છે. મુનિબાળકસહિત ધ્રુવ દારપર આવી પહોંચે છે અને દારપાળને પૂછે છે.)

મુનિબાળક—શું આજ રાજમહેલ છે ?

દારપાળ—હા, આજ રાજમહેલ છે; પણ તમે કયા ગામથી આવો છો કે તમને એટલી પણ ખબર નથી કે આ રાજભુવન છે ?

મુનિબાળક—અમે તો મુનિઆશ્રમમાંથી આવ્યા છીએ ભાઈ! આશ્રમનિવાસી ક્યાંથી જાણે કે રાજમહેલ કેવો હોય છે ? અમને તો યજ્ઞભૂમિ અને તપોવનનીજ ખબર હોય.

(સૌ બાળક અંદર જવા માંડે છે, દારપાળ તેમને રોકે છે અને કહે છે.)

બાળકો ! રાજભુવનમાં રાજાની આજ્ઞાવિના નથી જઈ શકાતું.

મુનિબાળક—અમે અંદર જઈને આજ્ઞા લઈ લઈશું.

દારપાળ—નહિ, અંદર જતાં પહેલાં આજ્ઞા લેવી પડે, જો તમે સૌ અહીં ઉભા રહો તો હું અંદર જઈને મહારાજને તમારા આવવાના સમાચાર આપીને તેમની પાસેથી તમને અંદર જવાની આજ્ઞા લઈ આવું.

મુનિબાળક—અમે સૌ ચાલીને થાકી ગયા છીએ, પગમાં પીડા થઈ રહી છે, અમે મહારાજનાં દર્શન કર્યાવિના પાછા નહિ ફરીએ.

દારપાળ (અંદર જઈને કહે છે) મહારાજ ! દારપર ચાર મુનિબાળક ઉભા છે અને આપનાં દર્શન કરવા ચાહે છે.

રાજા—મુનિબાળકોને સત્કારસહિત અંદર લઈ આવો. (દારપાળ સાથે સૌ બાળક અંદર આવે છે અને મુનિબાળક રાજાને આશીર્વાદ આપે છે.)

શ્રી મહારાજનું કલ્યાણ હો !

(પરંતુ ધ્રુવ સીધો રાજસિંહાસન પાસે પહોંચી જઈ રાજાને પ્રણામ કરે છે.)

રાજા (આશ્ચર્યથી)—હે બાળક ! હું ક્ષત્રિય છું, તું ઋષિકુમાર થઈને મને કાં પ્રણામ કરે છે ?

ધ્રુવ—હું ઋષિકુમાર નથી, હું આપનો પુત્ર છું.

રાજા—હે ! મારો પુત્ર ! તારું નામ શું ? તું આવ્યો ક્યાંથી ?

ધ્રુવ—મારું નામ ધ્રુવ. હું અત્રિ ઋષિના આશ્રમમાંથી આવ્યો છું. મારી માતાનું નામ સુનીતિ દેવી છે.

રાજા (પ્રસન્નતાથી)—શું તું મારી જૂની રાણીનો પુત્ર ? (પ્રેમથી ગોદમાં બેસાડે છે અને શિરપર હાથ ફેરવે છે, તું આશ્રમમાં શું કરે છે ? આ મુનિબાળક સૌ તારા સખા છે ? (મુનિબાળકોને) આસનપર બેસો, તમને આટલે દૂર આવતાં શ્રમ પડ્યો હશે.

(આ સમયે સુરુચિ અકસ્માત અંદર આવે છે અને ધ્રુવને રાજાની ગોદમાં બેઠેલ જોઈ અત્યંત ક્રોધથી કહે છે.)

સુરુચિ—એ બાળક ! તું કોણ છે ?

ધ્રુવ—હું ધ્રુવ છું.

સુરુચિ—કોણ ધ્રુવ ? તારાં માતા-પિતાનું શું નામ ?

ધ્રુવ (રાજા તરફ આંગળી ચીંધીને)—મારા પિતા તો છે આ. મારી માતાનું નામ છે સુનીતિ દેવી !

સુરુચિ—હે ! તું સુનીતિનો પુત્ર થઈને રાજસિંહાસનપર શી રીતે બેસી શકે છે ?

ધ્રુવ—મારા પિતાએજ મને સિંહાસનપર બેસાડ્યો છે, પણ તમે કોણ છો ?

સુરુચિ—હું રાણી છું. આ રાજપાટ, ધન-સંપત્તિ સૌપર મારા પુત્રનો અધિકાર છે, આ સિંહાસન મારા પુત્રનું છે, તું તેનાપર નથી બેસી શકતો.

(તે ધ્રુવને ઉતારવાને હાથ લખાવે છે, પણ ધ્રુવ સ્વયં ઝટપટ સિંહાસનથી ઉતરી પિતાના

ચરણોપર પડી પ્રણામ કરે છે.)

ધ્રુવ—હે પિતા! આપ રાજધિરાજ છો. આશીર્વાદ દો કે જેથી હું રાજપદની કદાપિ ઈચ્છા ન કરું અને મને તેથીયે કોઈ ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થાય.

(ધ્રુવની આંખોમાંથી આંસુ વહે છે, તે સુપચાપ બહાર ચાલ્યો જાય છે. મુનિબ્રાજકો પણ સુરુચિ તરફ દ્રોણથી જોતા જોતા બહાર ચાલ્યા જાય છે. રાજા ઠંડો શ્વાસ લઈ સિંહાસનથી ઉઠે છે અને કહે છે.)

રાજા—એ દુષ્ટે! તારું કદી લાલું નહિ થાય. જેનો તેં આજે નિરાદર કર્યો છે, તે રાજ-સિંહાસન કરતાં ઉચ્ચ પદને યોગ્ય છે, રાજસિંહાસન તેને માટે એક તુચ્છ વસ્તુ છે.

(સ્વગત) હાય! મેં દેવી સુનીતિની વિદ્યમાનતામાં અન્ય વિવાહ કર્યો અને સુનીતિનું દિલ દુઃખાવ્યું! આજે ઈશ્વરે મને તે પાપનું ફળ આપ્યું કે મેં મારા પ્રિય પુત્રનો નિરાદર જોયો. જો કોઈ જ્ઞાનવાન હશે, તે બીજો વિવાહ કદી નહિ કરે; અને પોતાનાં પ્યારાં સંતાનોને અપરમાતાના દુઃખથી બચાવી લેશે.

(જાય છે—પડદો પડે છે.)

x

x

x

x

દશ્ય ત્રીજું

[સ્થળ:—અત્રિ ઋષિના આશ્રમ]

(એક નાનકડી કોટડીમાં સાદાં કપડાં પહેરેલી સુનીતિ ભૂમિપર બેઠી છે. તે શોકાતુર પ્રતીત થાય છે, તે બેઠી રહી છે.)

સુનીતિ—હા દેવ! હે ઈશ્વર! મારો પુત્ર—મારી આંખનો તારો—એકમાત્ર આશ્રય ક્યાં ગયો? ને તો સદા સૂર્ય આથમતાં આવી જતો હતો. હાય! મારા ધ્રુવે તો સવારનું કાંઈ ખાધુંયે નથી. ભૂખ્યો—તરસ્યો મારો બાલ અંધારામાં કંઈ કરતો હશે? કાલે મને તે મહારાજનો પત્તો પૂછતો હતો; મહારાજનાં દર્શન કરવાને તો નહિ ચાલ્યો ગયો હોય? (ઉઠીને ઝુંપડીમાંથી બહાર ચારે તરફ દૃષ્ટિ ફેંકે છે, પછી કહે છે.) ધ્રુવ તો કંઈયે નથી દેખાતો.

(હાથ જોડી પ્રાર્થના કરે છે.)

હે ઈશ્વર! દીનબંધો! દીનાનાથ! મારા પુત્રની રક્ષા કરો, તેના મનમાં આપનો વિશ્વાસ અને પ્રેમ દો, તેના મનમાં કદી આ અસાર સંસારના રાજ્યની લાલસા ન થાઓ, તેને ધર્મ—ધન દો અને સ્વર્ગનું રાજ્ય દો.

(એટલામાં થકેલો ધ્રુવ અંદર આવે છે, માતાની ગોદમાં શિર નાખી રહે છે. માતા શિર ચૂમીને) ધ્રુવ! તું ક્યાં ગયો હતો?

ધ્રુવ—માતા! હું પિતાજીના દર્શન ગયો હતો.

સુનીતિ—શું તને રાજધાનીનો પત્તો લાગ્યો?

ધ્રુવ—હા, માતા! હું મારા મિત્ર ઋષિકુમારોસમેત મહેલમાં પહોંચી ગયો, પિતાજીને મેં પ્રણામ કર્યો, તેમણે મને પ્યારથી ગોદમાં બેસાડ્યો; પરંતુ એટલામાં એક સ્ત્રી આવી અને તેણે મને દુર્વચન કહ્યાં અને હું નિરાદરના ડરથી પિતાજીની ગોદમાંથી ઉતરી ગયો. માતા! તે સ્ત્રી કોણ હતી?

સુનીતિ—પુત્ર! તે તારી અપર માતા સુરુચિ હતી. તેં તારી અપર માતાને કાંઈ કહ્યું તો નથી ને?

ધ્રુવ—ના, માતા! મેં તેમને કાંઈ નથી કહ્યું. કેવળ પિતાજીને કહ્યું હતું કે, મને આશીર્વાદ આપો કે હું રાજપદથી કોઈ ઉચ્ચ પદ પામું.

સુનીતિ (ધ્રુવના શિરપર હાથ રાખી):—પુત્ર! ભગવાન તારા મનોરથ અવશ્ય પૂર્ણ કરશે, [તું તેમને પ્રેમથી પુકાર.

ધ્રુવ—શું ઈશ્વર મારી પુકાર સાંભળશે માતા?

સુનીતિ—કેમ નહિ સુણે?

ધ્રુવ—ઈશ્વર ક્યાં છે ?

સુનીતિ—ઈશ્વર સર્વ જગ્યાએ વિરાજમાન છે, તે અંતર્યામી છે, તું પ્રેમથી પુકારીશ તો તે તને અવશ્ય દર્શન આપશે.

ધ્રુવ—માતા ! ઋષિ લોક તો ઈશ્વરની તપસ્યા ધનમાં બેસીને કરે છે, હું જે જ્યાં કોઈ મનુષ્ય દેખી ન શકે ત્યાં બેસીને પુકારીશ અને જ્યાંસુધી મને ઈશ્વર દર્શન નહિ દે, ત્યાંસુધી હું પાછો નહિ ફરું.

સુનીતિ—પુત્ર ! તું હજી બાળક છે, અહીંજ બેસીને ઈશ્વરને પુકાર. હું તને એકલાને વનમાં નહિ જવા દઉં.

ધ્રુવ—માતા ! કહે છે કે ઈશ્વર દરેક જગ્યાએ વિરાજમાન છે, તો હું વનમાં એકલો કેવી રીતે કહેવાઉં ? ઈશ્વર પણ મારી સાથે હશેને ? તું મને આશીર્વાદ આપ કે, મને ભગવાનનાં દર્શન થાઓ.

સુનીતિ—ઈશ્વર તારો મનોરથ પૂર્ણ કરે, તું-થાકીને આવ્યો છું, હવે વિશ્રામ કર, ઈશ્વરની પ્રાર્થના કર, ઈશ્વર તારું દુઃખ દૂર કરશે. મને છોડીને વનમાં ન જઇશ. અહીં હું પણ તારી સાથે પ્રાર્થના કરીશ.

(હૃદય પીને ધ્રુવ અને તેની માતા સુનીતિ બન્ને નિદ્રાવશ થાય છે.)

ધ્રુવ (જાગીને ધીરેથી)—મારી માતા તો મને પૃથક્ નહિ થવા દે, પણ મારા મનમાં તો ભગવાનનાં દર્શનની લાલસા લાગી છે, તેથી હું તો માતાના ઉકતાં પહેલાંજ વિદાય થાઉં છું.

(માતાની પરિક્રમા કરી ચરણોપર શિર ધરી ધ્રુવ વિદાય થાય છે.)

(થોડી વારમાં માતા જાગે છે, પુત્રને ચારે તરફ શોધે છે, કહે છે) આજે મારો પુત્ર તે વનમાં તપસ્યા કરવાને ચાલ્યો ગયો. (હાથ જોડીને) હે ઈશ્વર ! હે ભગવાન ! ભક્તવત્સલ પુત્ર આપનો આશરો લીધો છે. આટલા દિવસ પુત્ર મારો હતો, પણ આજે તે આપનો થયો; આપ તેની રક્ષા કરજો અને તેના મનોરથ પૂર્ણ કરજો.

સુનીતિ—ઈશ્વરસ્તુતિ કરે છે. (ઉભી થઇને હાથ જોડીને)

હે દયાળુ ! હે કૃપાળુ ! દીનો પર કરો દયા.

હું છું દીન અતિ મલિન, આપ નાથ હું અધીન;

વિનય કરત જોડી હાથ, હે દયાળુ ! હે કૃપાળુ !— ૧

મારી ગતિ તવ હાથ, સહુ પ્રકાર હું અનાથ;

કૃપા કરો વિશ્વનાથ, હે દયાળુ ! હે કૃપાળુ !— ૨

છે મમ પુત્ર તવ શરણ, લાગી છે તેને તવ ભગન;

પૂર્ણ કરો તેની આશ, હે દયાળુ ! હે કૃપાળુ !— ૩

મમ બાળક પર કૃપા કરી, તવ શરણમાં તેને લેધ;

દર્શન દેજો ખોલી કમાડ, હે દયાળુ ! હે કૃપાળુ !— ૪

x

x

x

દશ્ય ચોથું

[સ્થળ:- તપોવન-અત્રિ મુનિનો આશ્રમ]

(એક વડના ઝાડ નીચે ધ્રુવ બેઠો છે- પ્રેમથી પુકારી રહ્યો છે.)

ધ્રુવ—દીનબંધો ભગવાન ! ક્યાં છો ? આવો.

(થોડી વાર થભે છે. પુનઃ પુકારે છે)

દીનબંધો ભગવાન ! ક્યાં છો ? આવો. (ફરી કહે છે) માતા તો કહેતી હતી કે હરિ મારી પુકાર સાંભળશે, પણ મને તો આમ પુકારતાં કેટલાયે દિન વહી ગયા ! હજીસુધી ઈશ્વર મારી પુકાર ન સાંભળી ! કદાચ મને પુકારતાંજ નહિ આવડતું હોય તો ?

(ફરીથી પ્રેમપૂર્વક પુકારે છે)

દીનબંધો ભગવાન ! આવો, મને દર્શન દો !

(એટલામાં એક મહાપુરુષ ગેરઆ રંગનાં કપડાં, શિરપર જટા, ગળામાં ક્લમાળા

પહેરીને તેની સામે આવી ઉભા રહે છે.)

(ધ્રુવ મહાપુરુષના ચરણોપર શિર રાખી પ્રણામ કરે છે અને કહે છે.)—મારા દીનબંધો ભગવાન આપ છો શું ?

મહાપુરુષ—નહિ ! હું તમારા ભગવાનનો દાસાનુદાસ છું. મારું નામ નારદ, તેમણે મને તમારી ખબર કાઢવાને મોકલ્યો છે.

ધ્રુવ—શું દીનબંધો ભગવાને મારી પુકાર સાંભળ્યા છે ?

નારદ—જે દિનથી તમે પુકારો છો, તે દિનથીજ ભગવાને તમારી પુકાર સાંભળ્યા છે.

ધ્રુવ—તો તે આવતા કેમ નથી ?

નારદ—હું અહીંથી પાછો જઈશ એટલે ભગવાન આવશે. વારૂ, તમે ભગવાનને શી રીતે પુકારો છો ?

ધ્રુવ—(અત્યંત પ્રેમથી)—દીનબંધો ભગવાન ક્યાં છો ? આવો.

નારદ—ખીજું કાંઈ નથી કહેતા ?

ધ્રુવ—નહિ, મારી માતાએ આમજ શીખવાડ્યું હતું.

નારદ—વારૂ તો હવે કહો, દીનબંધો ભગવાન ? મુજ પર દયા કરો !

ધ્રુવ—દીનબંધો ભગવાન ! મુજ પર દયા કરો.

નારદ—દીનબંધો ભગવાન ! મારી માતા પર દયા કરો !

ધ્રુવ—દીનબંધો ભગવાન ! મારી માતા પર દયા કરો !

નારદ—દીનબંધો ભગવાન ! મારા પિતા પર દયા કરો !

ધ્રુવ—દીનબંધો ભગવાન ! મારા પિતા પર દયા કરો !

નારદ—દીનબંધો ભગવાન ! મારી અપર માતા પર દયા કરો !

ધ્રુવ—હે મહાત્મા ! મારી અપર માતાએ મને અને મારી માતાને બહુ કુવચન કહ્યાં છે.

નારદ—હે ધ્રુવ ! તે અપરાધની ક્ષમા આપી તું તેને માટે પ્રાર્થના કર.

(ધ્રુવ ચૂપ રહે છે)

નારદ—ધ્રુવ ! ભગવાનનો ભક્ત તે છે, કે જે પોતાના શત્રુઓનું ભલું કરે, તેનું મંગળ ચાહે. જે તું ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ચાહતો હોય તો તારી અપર માતાને માટે પ્રાર્થના કર.

ધ્રુવ—(અત્યંત પ્રેમથી) દીનબંધો ભગવાન ! મારી અપર માતા પર દયા કરો !

(નારદ અંતર્ધાન થઈ જાય છે, એકાએક તેજપ્રકાશન થાય છે અને એક અપૂર્વ મૂર્તિ ધ્રુવ સામે ઉપસ્થિત થાય છે. ધ્રુવ તેમને ચરણે પડે છે, ભગવાન તેના શિર પર હાથ ચૂકે છે, ધુબવૃષ્ટિ થાય છે.)

(પડે પડે છે.)

x

x

x

x

દ્વિતીય પાંચમું

[ધ્રુવ તેજ તપોવનમાં બેઠો છે. રાજા ઉત્તાનપાદ, મંત્રી, સુનીતિ, સુરુચિ આદિ સૌ તેને સેવાને આવે છે. ધ્રુવ ઉઠીને પ્રથમ સુરુચિનો ચરણસ્પર્શ કરે છે અને કહે છે.]

ધ્રુવ—હે માતા ! આપનીજ કૃપાથી મને ભગવાનનાં દર્શન થયાં.

સુરુચિ (ધ્રુવને ગળે વિંટાળે છે અને કહે છે)—પુત્ર ! હું પાગલ થઈ ગઈ, મારા શિર પર સ્વાર્થરૂપી ભૂત સવાર હતું, મારો અપરાધ ક્ષમા કર.

ધ્રુવ—(હાથ જોડીને કહે છે) માતા ! હવે મને ખબર પડી કે, તે તો હતાં અમૃતવચનો, તે વચનોએ તો મારો ઉદ્ધાર કર્યો !

(પછી સુનીતિ અને રાજા ઉત્તાનપાદને ચરણે પડે છે.)

પુત્ર ધ્રુવ ! તું અમારા કુલરૂપી કમળને ખીંચાવનાર સૂર્ય છું. તારું નામ સંસારમાં અમર રહેશે. હવે તું અમારી સાથે રાજધાનીમાં ચાલ. (સૌ જાય છે.)

(“વિશ્વજ્યોતિ” માસિકના વૈશાખ સં. ૧૯૮૪ ના અંકમાં લેખક :—શ્રી. નંદવદન ભટ્ટ)

૨-ઉત્તમ કોણ ? પશુ, પંખી કે માણસ ?

ઠામ ઠામ જામેલા સ્વાર્થના અખાડા, કચડાયલાંની લક્ષિતો એકજ માર્ગ

(આસપાસ નજર ફેરવીને જોનાર, તેમજ પશુપંખીના જીવનને સમલાવથી સમજનાર માણસ જોઈ શકે છે કે, મનુષ્ય કરતાં પશુ-પંખી વધુ સંયમી અને ઉચ્ચ જીવન ગાળનાર છે.)

મનુષ્ય તો કેવળ પોતાનાજ સ્વાર્થને માટે નિરંતર ઝઘડનાર અભિમાનનું પૂતળું છે. એવી માનવ-જાતિમાં નિર્બળ રહે તેજ સદાય કચડાયલાં રહેવાને પાત્ર કરે છે.)

મનુષ્ય પશુ-પંખી કરતાં બુદ્ધિશાળી અને શ્રેષ્ઠ જીવાત્મા છે, એમ કહેવું તે, મને તો અનેક રીતે સત્ય અને ન્યાયનું ખૂન કરવા જેવું લાગે છે. કાં તો સ્વાર્થી માનવીઓએ કેવળ પોતાની ખોટી મહત્તા ગાવાનાજ વિચારથી પ્રેરાઈને પશુ-પંખીઓના ઉદાત્ત ગુણોની જાણીજોઈનેજ પરવા કરી નથી, અથવા તો તે જાણવા છતાં, સ્વાર્થને ખાતર સત્ય વસ્તુને છુપાવી અસત્યને આગળ ધકેલ્યું છે !

x

x

x

કેમ ? વાચક ! તને આ વિચારો જાણીને મારી તરફ હસવું આવે છે ? લલે, તો ધરીભર હસી લે ! પણ મારી તો ખત્રી છે કે, ખોટા અભિમાન અને આડંબરની લાગણીનાં ઘેનની, તારી ઉપર ફરી વળેલી તંદ્રા કોઈકે વખતે પણ દૂર થશે; મનુષ્યસ્વભાવની નખખાઈ જીવનની એકાદ કો ધન્ય ક્ષણે દૂર થશે; અને સાત્ત્વિક ભાવના સામ્રાજ્યમાં દૃષ્ટિ નિર્મળ અને વિશાળ બનશે, તે વખતે તને મારા કથનનું રહસ્ય અને સત્ય બંને સમજાશે. તે દિવસે જરૂર તું મારી વાતને યથાર્થ સ્વરૂપમાં સ્વીકારીશજ, એટલું મને આશ્વાસન છે.

x

x

x

સુખ-દુઃખની લાગણી તો જેટલી મનુષ્યને હોય છે, તેટલીજ પશુ-પંખીને પણ હોય છે. સામાન્ય સમજશક્તિ તો જેમ મનુષ્યને હોય છે, તેમ પશુ-પંખીને પણ હોય છે. હા, મનુષ્ય-માં લાગણી પ્રકટ કરવાની વાણી છે, ત્યારે પશુ-પંખીની એ વાણીને આપણે સમજી શકતા નથી. મનુષ્યમાં વિચારશક્તિ અને બુદ્ધિ વિશેષ છે; તેને લીધે તેનામાં સર્જકશક્તિ સવિશેષ જણાઈ આવે છે. પશુ-પંખીમાં પણ સર્જકશક્તિ છેજ, એનો ઉપયોગ તે પોતાને માટેજ કરે છે. પંખીઓના માળા, પશુઓની ખોડચો, કરોળીઆની જાળ, કોશેટાની રેશમ બનાવવાની ક્રિયા એ બધા તેમની સર્જકશક્તિના નમુના છે. વિચાર કરીએ તો તે સમજાય. આ રીતે મનુષ્ય અને પશુ-પંખીની વચ્ચે સમાનતા જણાય છે; પરંતુ બીજી ઘણી બાબતોમાં તેમની વચ્ચે અસમાનતા જણાઈ આવે છે અને તેમાંજ મનુષ્ય કરતાં પશુ-પંખીની મોટાઈ જણાઈ આવે છે ! સંયમવૃત્તિ અને નૈસર્ગિક કાનુનાના પાલનમાં તેઓ મનુષ્ય પ્રાણી કરતાં અતેકગણું ચઢી જાય છે; તેજ રીતે સંઘબળમાં પણ ઘણું અંશે પશુ-પંખીની મહત્તા માનવસમાજને વટાવી જાય છે.

x

x

x

x

નર અને માદાનાં જોડકાં સાથેજ ફરતાં હોવા છતાં, અને તેમને માનવીના જેવાં કુશાળ જોખની જરૂર ન હોવા છતાં, પંખી તેમજ પશુઓ વિષયલાલસામાં જે સંયમ બતાવે છે, તે મનુષ્યની સાથે સરખાવતાં અપૂર્વ છે, અજોડ છે. ખોટા અભિમાનથી ફલાઈને સાણસો, અંદર અંદરનાં વચન માટે, 'ગધેડા જેવો છે', 'કુતરા જેવો છે' એવાં વાક્યો બોલે છે; પરંતુ વિચાર કરનારનેજ સમજાય છે કે, એમ કહેવું તે ગધેડા અને કુતરાની જાતિને અન્યાય કરવા જેવું છે; કારણ, એ બંને જાતિઓ વિષયજાની બાબતમાં ભારે સંયમી-હા, માનવપ્રાણીઓ કરતાં ભારેજ સંયમી-છે. એમના એ સંયમ સમક્ષ લલલલા માણસને માથું નીચુંજ નમાવવું પડે !

x

x

x

સિંહના અહમ્મર્યાપાલનની તો વાતજ જૂદી છે ! કહેવાય છે કે, સિંહો જીવનમાં એકજ વખત વિષયવૃત્તિ કરે છે, તે પછી સારંચ જીવન અહમ્મર્યાનું પાલન કરે છે. તેને લીધે તો માનવ-

જાતિ એનું નામ સાંભળીને ખાર ગાઉ ભાગતી ફરે છે !

એ સંયમની ખાખતમાં તો માનવજાતિ-ખાસ કરીને વર્તમાન યુગની-દરેકથી પાછળજ આ-વવાની. એટલે જૂઠાં જૂઠાં પશુ-પંખીઓના નામથી ઉલ્લેખ કરવા જતાં પારજ આવે નહિ. માટે થોડાક નમુનાજ આપવા યોગ્ય છે; ખાકી ગાય, ભેંસ, બકરાં, ઘેટાં, ઘોડા, ઉંટ, હાથી, ચકલાં, મોર, બગલાં, મધર સૌને વિષે એજ રીતે વિવેચન કરી શકાય તેમ છે.

ખીજ સંયમવૃત્તિ આહારની. એમાં પણ માનવજાતિનો ક્રમ પશુ-પંખીની પાછળજ આ-વવાનો ! ખાઉધરાપણને અગે થતા રોગ જેટલા માનવજાતિને લાગુ પડે છે, તેટલા પશુ-પંખીને કદીજ થતા નથી. કટપના કરો, અમૃત જેવી મીઠી કેરીઓથી આંખાવાડીઈ લગી રહ્યું હોય તે વખતે આંખાવાડીઆમાં વસતાં પંખીઓમાંથી કેટલાં હદ કરતાં વધારે ખાવાથી મરી પડેલાં જ-ણાય છે ! અને પોતાની જાતિને વિષે ખૂબજ મગરૂરી રાખનાર, અભિમાનનાં પૂતળાં જેવાં માનવપ્રાણીઓમાં તો કેટલાએ, પારકા ભોજનને પોતાના પેટમાં અકરાંતીઆની માફક ઠેલી ઠેલીને ભરવાથી, ત્યાં ને ત્યાં તરફડીને મરી ગયાનાં દૃષ્ટાંતો ઘણાંયે મોબુદ છે !

પશુ-પંખીઓ ઉપર પ્રેમદષ્ટિ રાખીને, કદીયે એમના જીવનનો અભ્યાસ કરવાની દાનત રાખી હશે તે કહી શકશે કે, સૂવામાં અને જાગવામાં, જે માણસો એમનું અનુકરણ કરે તો કદીયે દુઃખી ન થાય. પ્રાતઃકાળે કદી જુહુના દરિયાકિનારે ગયા છો ? એ નાળિયેરીના વનમાંથી એ વખતે તો જાગૃત થઈ થઈને, ચારાની શોધમાટે ઉપડી જતી કાકસેનાના કોલાહલને સાંભળીને, ઉંઘણથી માણસો શરમાઈને મરી જાય તેવું લાગશે ! અરે ! એટલે ન જવું હોય તેને માટે ઘર-આંગણે ચકલાં, કાખરો, મેના, પોપટ, ક્યાં ઓછાં છે ?

એક સુંદર નાનકડા ગામડામાં જોયેલું દૃશ્ય મારા જીવનસુધી હું વિસરી શકવાનો નથી. ગામને અંખેજ એક વિશાળ તળાવ, તેની અંદર ખરાખર મધ્યમાંજ નાનકડો ખેટ, તેની ઉપર અનેક વૃક્ષોનો સમૂહ-એ બધું કેવું લાગતું હશે ? એ વૃક્ષાવલીની શાખાઓમાં, સંધ્યાસમયે ચારે દિશાએથી કેટલાએ ગાઉના પંથ કાપીને બગલાંઓનો સંઘ રાતવાસો ગાળવા આવે છે. ખરાખર નિયમિત વખતેજ તે નિદ્રાધીન થઈ જાય છે. અને પ્રાતઃકાળે ચાર અને પાંચની વચ્ચે તો જાગૃત થઈ ઉદરપોષણ અર્થે ચારો શોધવા ટુકડીઓ બંધાઈને અનેક બકપંક્તિઓ ત્યાંથી ઉડી જાય છે ! માનવસમુદાય એમના જેવો નિયમિત અને એટલો ઉલોગી હોત તો ?

કીડીઓ, પતંગીઆં, મધમાખીઓ, ભમરાઓ અને ખીજાં અનેક જાતુઓની ઉલોગપ્રિયતા અને સ્વાશ્રયી વૃત્તિ જોઈને પણ આપણે તો શરમાઈને લાજ મરીએ તેમ છીએ.

વાનરસેનાનું નિયમન અને વ્યવસ્થા જોઈને પણ આપણે માનવીની હાર કબૂલવી પડે તેમ છે. સંસારી અને બ્રહ્મચારી એવાં બે ટોળાંઓ એમનાં હોય છે. સંસારી ટોળાઓમાં વાંદરીઓ અને તેમના સંતાનસમૂહના સંરક્ષણમાટે એકેક વીર સેનાપતિ હોય છે. તેના એકજ પોકાર આગળ આખી સેના કેવી નમી પડે છે અને પોતાના સ્વજનમંડળની આપત્તિ વખતે એકજ જુલિયે કેવાં વિરલ પરાક્રમ દાખવી શકે છે, તે તો અનુભવેજ સમજાય ! પોતાની એકજ સ્ત્રીને ગ્રંડાઓ કે તોફાની ગોરા સોલજોના પાંખમાંથી બચાવી નહિ શકનારા, આજના અનેક નિર્મોલ્ય હિંદુ-ઓએ, આ વાનર નરવીર પાસેથી શું ઓછું શીખવાનું છે ! એમના બ્રહ્મચારી ટોળામાં બધાજ નરવાનરોજ હોય છે. માદાઓનું નામ નહિ ! કેવું તપ !! હનુમાનજાતિના એજ સાચા વંશજ કહેવાય, એમાં શું નવાઈ !!!

કાગડાઓની ઉજાણી, કાગડાઓનું પંચ અને તેમનો શોક, એ પણ જાણવા અને સમજવા-

જેવાં છે. તે ઉપરથી વાનરોની માફક એમના પણ સંઘબળની આપણને ખાત્રી થાય છે. એકાદ કાગડાને કોઈએ ધાયલ ક્યો હોય કે મારીને લટકાવ્યો હોય તો, કાકારોળ કરતા સેંકડો કાગડાઓ જોતજોતામાં એકઠા થઈને, શોકસ્વરે વાતાવરણને ભરી દે છે, અને પેલા પોતાના જાતિ-લાઈના મુડાને ઉંચકી જવા મથે છે. તેજ રીતે એકાદ સ્થળે લક્ષ જણાતાં પોતાના જાતિ-લાઈઓને, જૂઠાજ સૂરે આમંત્રણ આપીને તે એકઠા કરે છે. એજ રીતે પોતાના જાતિલાઈનો ન્યાય ચૂકવવા માટે પંચના રૂપમાં પણ ઘણી વખત નિયમબદ્ધ એકઠા થતા કાગપંચને મેં જોયું છે. દુર્ભાગ્યે એમની લાખા હું સમજી શકતો નથી, એટલે તે વિષે કહી શકતો નથી; તોપણ એમની સંઘશક્તિ તો સાચેજ મનુષ્યોને શરમાવનારી છે.

આ બધાની સાથે પોતાનાજ સ્વાર્થમાટે અંદર અંદર ઝઘડતા, પોતાનાજ જેવા મનુષ્યસમાજને લૂંટી લેતા, પરતંત્રતામાં કચડી નાખતા, સ્વાર્થી લડાઈઓમાં હજારો અને લાખો મનુષ્યોને નિર્દય રીતે રહેંસી નાખતા, પોતાના દેશ અને દેશવાસીઓના લાલમાટે અનેક કારીગરોના અને મજૂરોના અવયવો છેદી નાખતા, સ્ત્રીઓ અને અંત્યજને અનેક રીતે અપમાન કરતા સરખાવી જોઈએ, ત્યારે મનુષ્યજાતિને પશુ-પંખી કરતાં વધારે ઉન્નત અને ઉદારચરિતની કાણુ કહેવા તૈયાર થશે?

મનુષ્ય એ તો જાતેજ સ્વાર્થનું પૂતળું છે. તેનો જીવનવ્યવસાય જોતાંજ જણાશે કે હમેશાં તે પોતાનાજ લાલમાટે મથ્યા કરે છે. પોતાની જાતમાટે, પોતાના કુટુંબ માટે, પોતાના ગામ માટે અને છેવટે પોતાના દેશ માટે પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં એ પોતાનાજ હિતમાટે તે ઝુઝતો જણાશે. ‘આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ’ જેવા ઉન્નત કલ્પના કરનારા નીકળ્યા છે ખરા, તોપણ સર્વ ભૂતમાત્રને આત્મવત્ ગણનારા કેટલા સંતો નીકળ્યા છે?

કાળાઓ માટે ગોરાઓને દ્રેષ છે, પૂર્વવાસીઓ માટે પશ્ચિમવાસીઓના મનમાં તિરસ્કાર છે; તો ગોરાઓ માટે કાળાઓને અને પશ્ચિમવાસીઓ માટે પૂર્વવાસીઓને પણ એવીજ લાગણી છે. આવું યુદ્ધ તો સમસ્ત બ્રહ્માંડભર સતત ચાલ્યાંજ કરે છે.

અને પેલો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય પોતાનાજ જેવા ખીજા નિર્જાન મનુષ્યને લૂંટવા, કચડવા, છુંદી નાખવા તૈયાર થયો તે પહેલાં એણે પોતાના સ્વાર્થનો અમત્કાર પશુપંખી ઉપર પૂરેપૂરો અજમાવ્યો છે. જેટલાં પશુપંખી મનુષ્યના સહવાસમાં આવ્યાં, તે તમામની ઉપર એણે પોતાના સ્વાર્થને માટેજ અધિકાર જમાવી તેની પાસેથી લેવાય તેટલો લાલ લીધો છે. ઉંટ, હાથી, ઘોડા, ગધેડા, બળદ, પાડા-વગેરેને ભાર ઉંચકવામાં અને સ્વારીના કામમાં લીધા; ખેતીવાડીનો ખોજો પણ એમનીજ ઉપર; ગાય, ભેંસ, બકરાં પાસેથી દૂધ અને ઘેટાં પાસેથી ઉન પડાવ્યાં; મેના, પોપટ અને કાકાકૌઓને પોતાના શોખને ખાતર કેદ કરી પાંજરે પૂર્યાં! આમ માણસે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ સ્વાર્થ ખાતરજ કર્યો.

પશુ-પંખીની કિંમતનો આંકડો પણ માણસે પોતાના સ્વાર્થ ઉપરજ ઠરાવ્યો છે! શરતના ઘોડાઓ ખૂબ પૈસા કમાવરાવે તો એની ઝાઝી કિંમત, ગાય-ભેંસ જેટલું દૂધ આપે તે ઉપર એની કિંમત! મનુષ્યની બુદ્ધિએ ક્યાંસુધી કામ કર્યું છે?

મોટા મોટા રણસંગ્રામો તે પોતાના સ્વાર્થમાટે ખેડે; છતાં અનેક ઉંટ, હાથી, ઘોડા, ખચ્ચર અને બળદોને, તેમના કશા પણ સ્વાર્થવિના તોપોના ગોળા ખાવા માણસ ધસંડી જાય! લડાઈનો લાલ તે પોતે ઉઠાવે, પણ મનુષ્યો સાથે હળીમળીને ચાલ્યાં એટલાં તમામ પશુ-પંખીના ભોગજ મળ્યા! હજી જે દૂર રહ્યાં છે તેનાથી માણસ ડરતો દરે છે, પણ પાળેલાં થઈને જે તેની પાસે આવ્યાં, તે દરેકને એણે પોતાના લાલમાટે કચડી નાખ્યાં છે!

કલાપિએ ગાયું છે કે,

મન્યું છે યુદ્ધ બ્રહ્માંડે, દેવદાનવનું અહો; હજી છે કોઈ તો કોઈ, રક્ષાનું કરનાર છે.

એક અર્થમાં એ લલે સાચું હોય, પણ ખીજા અર્થમાં જોતાં તો સમસ્ત વિશ્વમાં માનવી-

માત્ર સ્વાર્થશુદ્ધિથી પ્રેરાઈનેજ નિરંતર યુદ્ધ કર્યોજ કરે છે; તેમાં જેનામાં એ સ્વાર્થશુદ્ધિ જેટલે અંશે વધુ ખીલેલી, તેટલે અંશે તે સ્વાર્થ સાધવામાં ખીજી માનવજાતિને વિશેષ કચડી રાખે; અને જેનામાં તે શુદ્ધિ ઓછી ખીલેલી હોય છે તે તેટલે અંશે સવિશેષ કચડાય છે. વળી એ રીતે કચડનાર કે કચડાયલાંઓમાં એક દાનવ કે ખીજો દેવ નથી. કચડાય તે નિર્માલ્ય જંતુ, ગુલામ; અને કચડી શકે તે સ્વતંત્ર, સખળ, શેઠ. કુદરત કોઈને નિર્માલ્ય જંતુ કે ગુલામ રહેવાનું કહેતી નથી, તેમ કોઈની ઉપર મહેરબાની બતાવીને શેઠ પણ બનાવતી નથી. એના રાજ્યમાં તો જે બળવાન અને તે બે ભાગ ભોગવે, જે નિર્માલ્ય રહે તે લૂંટાય-પોતાનો ભાગ અને સ્વતંત્રતા ગુમાવી, સખળની ગુલામી કર્યા કરે; એજ કુદરતનો કાનુન છે.

x

x

x

x

એટલે હિંદુસ્થાનમાં જે કોમો અત્યંત, અકુલીન, પછાત કે કચડાયેલી ગણાય છે, તે આત્મશ્રદ્ધાથી સખળ અને તો એમને કોઈ દબાવી કે કચડી શકે તેમ નથી; કે નથી તો કોઈ અત્યંત અથવા અકુલીન ગણી શકે તેમ. તેજ રીતે જો પૂર્વની પ્રજા એક બની મજબૂત થાય તો પશ્ચિમની પ્રજાની તાકાત નથી કે તેને વધુ વાર લૂંટી કે કચડી શકે. ‘માગો અને મળશે,’ ‘અખડાવો અને ઉધડશે’ એ બાઈબલનાં સૂત્રોનો એજ ભાવાર્થ છે. તેજ રીતે ‘આત્મા આત્માનો શત્રુ અને મિત્ર છે,’ ‘બલહીનને કશુંજ મળતું નથી,’ ‘સ્વતંત્રતાસમાન સુખ નથી અને પરતંત્રતાસમાન દુઃખ નથી,’ એ હિંદુઓનાં શાસ્ત્રવચનોનો પણ એજ ઉદ્દેશ છે. ‘સ્વર્ગમાં રહીને ખીજની પરતંત્રતા ભોગવવી તેના કરતાં નરકમાં પણ સ્વતંત્ર રહેવું, એ હજાર દરજ્જે સાફ છે’ એજ સૂત્રને અત્યારે જગતમાં, ઘરમાં, કોમમાં, સમાજમાં કે દેશમાં જે જે કચડાયલાં-દબાયલાં હોય, તેમણે જીવનનું લક્ષ્ય બનાવવાની જરૂર છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન” માં લેખક-શ્રી. સમાજસુધારક)

૩-આંખોની જાળવણીના સોનેરી નિયમો

“આઈ સાઈટ ફ્રોન્ઝર્વેશન કાઉન્સિલ”ના જનરલ ડાયરેક્ટર ડૉ. ગએ હેત્રી આંખોની જાળવણી માટેના નીચલા સોનેરી નિયમો ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ લલામણ કરે છે:-

- (૧) ચાલતી ટ્રેનોમાં કદી પણ વાંચતા ના.
- (૨) તમારી આંખોને ખેંચી ધણી મહેનત આપતા ના.
- (૩) ચળકતા કાગળો વાપરતા ના.
- (૪) ખારીક અક્ષરોની ચોપડીઓ વાંચતા ના.
- (૫) ઝાંખી રોશનીથી વાંચતા ના કે લખતા ના.
- (૬) તમારી આંખોના ભોગે રોશનીના ખર્ચનો ખચાવ કરતા ના.
- (૭) ધણી ચમકતી રોશનીવડે કદી પણ વાંચતા કે લખતા ના.
- (૮) શેઠ વગરની રોશની લખતી અને વાંચતી વખતે કદી વાપરતા ના.
- (૯) તમારી આંખોને તમારા (લખવા-વાંચવાને લગતા) કામ આગળ લાવતા ના; પણ તમારું કામજ તમારી આંખો આગળ લઈ જાઓ.

(૧૦) સસ્તા ચશ્માઓ કદી પણ વાપરતા ના.

(૧૧) ખરાબર ધોયા વગરના સાધારણ દુવાલ વાપરતા ના.

(૧૨) ખાડી કે ખેંચાતી આંખો માટે ખેદરકાર રહેતા ના.

(૧૩) તમારી આંખોની નબળી સ્થિતિ તરફ સહેજ પણ ઓછી કાળજી રાખતા ના.

(તા. ૧૭ મી મે ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

૪-નિકારાગુઆનો શૂરવીર સેનાપતિ જનરલ સેન્ડીનોની ભીષણ પ્રતિજ્ઞા

પ્રજાતંત્રીતરીકે જગતમાં પંકાયેલું અમેરિકાનું સંયુક્ત સંસ્થાનોનું રાજ્ય હવે મધ્યઅમેરિકાની સ્વતંત્ર પ્રજાઓ તાબે કરી લેવા મથી રહી છે. નિકારાગુઆ આમાંનું એક નાનું સરખું રાજ્ય છે, કે જે સર કરી લેવા અમેરિકા અનેક જાતનાં કાવત્રાં રચી રહ્યું છે; અને જો જનરલ સેન્ડીનો ન હોત તો તે આજે અમેરિકાની ગુલામીની બેડીમાં ક્યારનુંય જકડાઈ ગયું હોત; પરંતુ આ તેજસ્વી યુવકે અમેરિકા સામે બાથ ભીડી અને વર્ષોથી ખોતાના મુઠ્ઠીભર વફાદાર સાથીઓની મદદથી અમેરિકન શાહીવાદની પ્રચંડ સત્તા સામે તે ઉગ્ર લડત લડી રહ્યો છે.

સેન્ડીનોને ફસાવવાના પ્રયાસ

જનરલ સેન્ડીનોની આ તેજસ્વિતાથી અમેરિકાના મહાન સેનાપતિઓ પણ છક ખતી ગયા છે અને તેને ગમે તે ઇલાજે પણ સપડાવી દેવાનાં બેદી કાવત્રાંઓ રચે જાય છે. એવા એક પ્રસંગે સેનાપતિ જનરલ જે. મોંકાડાએ ઝંતુની સ્વાતંત્ર્યવીર સેન્ડીનોને ચ્હા માટે આમંત્રણ આપી “અસંભવિત વસ્તુ” માટે નાહક ખુવાર નહિ થવાની લલામણ કરી તેને અમેરિકાની સેવામાં જોડાઈ જવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જનરલ મોંકાડાને લાગ્યું કે, તે સેન્ડીનોને ખંતાવી જશે; પણ અત્યારે તેની મુરાદ નિષ્ફળ નીવડી. ફરી એક વાર તેણે એક મીજબાની ગોઠવી અને યુવાન સેન્ડીનોને આમંત્રણ આપ્યું. મીજબાનીમાં બાટલીઓ પણ ખૂબ ફૂરી.

બાદ એક દુઃખદાયક-અથવા મનોરંજક બીના બની. મીજબાનીમાં એક ડોશી એક તેર વર્ષની સુંદર કુમારિકાને લઈ આવી હતી. તેને સેન્ડીનો આગળ ઉભી કરી મોંકાડાએ કહ્યું કે “નીકારાગુઆમાં અમેરિકાની નીતિનો સ્વીકાર કરે તો આ છોકરી તને બહાલ કરું.” બિચારી બાળાં લયભીત મૃગ જેવી ટગર ટગર જોતી આંસુ ઢાળતી હતી.

છોકરી સાથે પસાર થયો.

સેન્ડીનોએ સિંહગર્જના કરી કહ્યું કે “નીકારાગુઆની આ આદર્શ બાળાને તમે કે બીજો કોઈ પણ હાથ અડાડી શકશે નહિ” અને તરત તે બાળાને ઉપાડી ઘોડેસ્વાર થયો તથા વિજળાને વેગે દૂર નીકળી જઈ અદૃશ્ય થઈ ગયો. આ બાળા આજે એક આશ્રમમાં સિસ્ટર મેરિયા ઓગસ્ટાને નામે ઉછરી રહી છે. એ દિવસથી સેન્ડીનોના દુશ્મનો તેનાથી કંપે છે અને આ બહાદૂરીને લીધેજ પ્રજામાં તેને માટે ધણુંજ માન વધી પડ્યું છે.

તે પછી થોડા વખતમાં એવી ખબર ફેલાઈ ગઈ કે, વિમાનોમાંથી ફેંકવામાં આવેલા બૉમ્બથી સેન્ડીનો માર્યો ગયો! તે જાવતો હોત કે મરણવશ થયો હોત, પણ તે એક મહાન પુરુષ છે, એ વિષે શક નથી; પણ આ સમાચાર ખોટા હતા. સેન્ડીનો હજી જીવતો છે અને અમેરિકન શાહીવાદીઓ તેને ડાકુ ચોર અંધીસખાન ને નાદીરશાહને નામે ઓળખાવે છે; છતાં પ્રજાના અંતરમાં તેને દેશોદ્ધારક વૉશિંગ્ટનની ઉપમા ક્યારનીય મળી ગઈ છે.

નિકારાગુઆમાં સીગોવિયા નામનો એક પર્વતોની ખીણોમાં વસેલો ગ્રાંત છે અને તેમાં સેન્ડીનોએ “સ્વતંત્ર પ્રજાસત્તાક રાજ્ય” સ્થાપ્યું છે. અમેરિકાના વિનીતો જે કે તેની સામે હરહંમેશ ટીકા કરે છે, છતાં તેમને પણ સેન્ડીનોની પ્રમાણિકતા અને ઉજ્જવળ દેશભક્તિનાં વખાણ કરવાં પડ્યાં છે.

સેન્ડીનોનો પૂર્વવૃત્તાંત

૧૮ વર્ષનો યુવાન સેન્ડીનો દેશસ્વતંત્રતાની ઝંખનામાં ધ્યેયઘેલો બની આખા મેક્સિકોમાં લમતો લમતો એક ખાણમાં મનુસ્તરીકે જોડાઈ ગયો. તેનો લાઈ અમેરિકન માલીકોની મંડળીનો એક ભાગીદાર છે. ખાણમાં મનુસ્ત્રવનનો અનુભવ મેળવી તે નિકારાગુઆ પાછો ફર્યો. તે પહેલાં તે સોનાની ખાણમાં કારકુનનું કામ કરતો ને તેના માલીક મિં. આર્લ્સ બટરસનો તેના

કામકાજમાં ઘણાં જાણીતાં હતાં. દરમિયાનમાં નિકારાગુઆમાં ફ્રાન્સરવેટિવ અને લિબરલ પક્ષ વચ્ચે ઝુજ જામી ત્યારે સેંડીનો ત્યાં ઉપડી ગયો. ગયા (ઈ. સ. ૧૯૨૭ના) જુલાઈ માસમાં લિબરલો અને પ્રમુખ કુલીજ વચ્ચે સમાધાની થઈ, પણ સેંડીનોએ તેની સામે પણ ખંડ ઉઠાવ્યું ને ઉપર જણાવેલા ભાગમાં સ્વતંત્ર રાજતંત્ર સ્થાપન કર્યું. તે પોતાને “પહાડોનો જંગલી પશુ” તરીકે જાણખાવે છે.

તરતજ તેણે લશ્કરનું સંગઠન કર્યું. તે એક ઉમદા કદાવર સફેદ ઘોડાપર સ્વારી કરે છે. તેના જ નામના સિક્કા તેના રાજ્યમાં ચાલે છે. રાજ્યમાં તેણે એવા કાયદો કર્યો છે કે, તેના લશ્કરમાં જે કોઈ દારૂ વેચે તેને ફાંસીને માંચડે લટકાવવામાં આવશે. વળી પરદેશીઓની માલમિલકત પણ તેણે જપ્ત કરી.

હાલ તેની પાસે એક હજાર બંદુકો અને ૮૦ હજાર કારતુસો હોવાનું તેના દુશ્મનો આપણને જણાવે છે. વધારામાં ત્રણ મશીન-ગન્સ ને થોડી તોપો પણ છે. આ સંખ્યા સાથે આપણને કોઈ જાતની પંચાત છે નહિ, પણ આપણે એ તો અનુલવથી જ જાણ્યું છે કે, અમેરિકન સેનાઓ સાથે જ્યારે જ્યારે લડાઈઓ થઈ, ત્યારે સેંડીનોની સેના જ પ્રભાશાળી નીવડી હતી.

ઓજસ્વી આશાવાદ

એક મિત્રપર તેણે કારણપરત્વે એક વાર પત્ર લખ્યો હતો અને તે ખાનગી હતો, છતાં તેમાં એ વાક્યો તો હતાં જ કે “તમે ખાત્રી રાખજો ને બીજાઓને પણ ખાત્રી આપજો કે, જ્યાંસુધી મધ્યઅમેરિકામાંથી વિદેશીઓ ચાલ્યા નહિ જાય, ત્યાંસુધી લડાઈ ચાલુ જ રહેવાની. તમે જાની છો, દેશભક્તિનો ઉપદેશ યુવકોને તમો આપો છો. તમારા ઉપદેશથી જ હું પણ જાગૃત થયો હતો. મારા હૃદયમાં દેશભક્તિના પડા તે તમારા પ્રભાવશાળી લેખને પરિણામે જ. તમારા ઉપદેશને વર્ષ થઈને જ મેં સ્વતંત્રતાનું વ્રત લીધું છે અને ઘણા લાંબા કાળથી તરસી થયેલી મધ્યઅમેરિકન ભૂમિને શત્રુના લોહીથી સંતોષવાની પ્રતિજ્ઞાને હું વરી ચૂક્યો છું. આપણા દેશમાં વિદેશીઓને કોઈ પણ રીતે દબાવ કરવાનો હક્ક નથી.

સેંડીનોની લીધેલ પ્રતિજ્ઞા

ખૂનખાર લડાઈના પ્રસંગ નજીક આવી રહ્યા છે. ગમે તે થાય, પણ સેંડીનોની છાતીમાં ધગશ છે. તેની નસોમાં જીવનું લોહી વહે છે, ત્યાંસુધી નિકારાગુઆ શાહીવાદીઓના હાથમાં પસાર થશે નહિ! ખૂનખાર લડાઈઓ ચાલુ રહેશે, શૂરા સૈનિકો જનમાલનો ત્યાગ કરશે. મારી પાસે આજે પાંચ ટન ડાયનેમાઇટ ભર્યું છે. હું જો યોગમથી છેક જ અકળામણના સંનેગોમાં આવી પડું અને તેમાંથી છૂટવું મારે અશક્ય થઈ પડે તો મારે હાથે એ ડાયનેમાઇટ સળગાવી મૂકીશ. તેના ધડાકા આજુબાજુના ૨૫૦ માઇલમાં સંભળાશે; એટલે દુનિયાએ માની લેવું કે, સેંડીનોએ પોતાની કાયર જાંઘીનો અંત આણ્યો છે, દેશદ્રોહીઓ તેમ શત્રુઓ આ દેહનો સ્પર્શ કરી શકશે નહિ, તે પ્રચંડ અગ્નિપ્રલયમાં ખાખ થઈ જશે.

આયલેંડમાં ડી'વેલેરાનું જે સ્થાન છે તે નિકારાગુઆમાં નિર્લય દેશભક્ત જનરલ સેંડીનોનું છે. આજે પણ તે પોતાના થોડાક ઝનુની સિપાઈઓની મદદથી મહાન શક્તિવાળા અમેરિકાની શાહીવાદ સત્તા સામે ખૂનખાર લડત લઈ રહ્યો છે.

માનવજાતિના ઉદ્ધારકોની જ્યારે તવારીખ લખાશે, ત્યારે જનરલ સેંડીનોનું નામ તેમાં અગ્રસ્થાન ભોગવશે.
(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

૫-આંતરમન વિષે કેટલાક વિચારો

(૧)

મહાકાલમાં આવતા વિવિધ લેખોમાં જેને વારંવાર આંતરમન (સબકોન્શિયસ માઇન્ડ) કહેવામાં આવે છે, તે વસ્તુતઃ કોઈ બીજું મન નથી, પણ એકજ મનનો તે એક ભાગ છે. મનને જે ખેતરની ઉપમા આપીએ તો આંતરમન એ ખેતરની જમીનનું અંદરનું પડ છે. જેમ જમીનની ઉપરના ભાગમાં ઝાડ હોય છે અને અંદરના ભાગમાં ઝાડનાં મૂળ હોય છે, તેમ મનની અંદરની બાજુ જેને આંતરમન કહીએ છીએ, તેમાં આપણી માનસિક સૃષ્ટિમાં જે કંઈ ઉગ્યું હોય છે, તેનાં મૂળ હોય છે.

આપણામાં જે કંઈ છે, તેનો જે પૂરેપૂરો અને સર્વોત્તમ ઉપયોગ આપણે કરવો હોય તો આપણા મનની આ અંદરની બાજુનું સ્વરૂપ સમજવાની આપણે અત્યંત અગત્ય છે. આ કારણથીજ આંતરમન સંબંધી વિવિધ લેખો આ માસિકમાં વારંવાર આપવામાં આવ્યા છે, તથા ભવિષ્યમાં આપવામાં આવનાર છે.

આપણા શરીરમાં અને મનમાં જે કંઈ સારા અથવા નહારા ફેરફારો થાય છે, તેને આંતરમનજ પ્રકટાવે છે. આંતરમનમાં ચાલતી ક્રિયાજ આપણા શરીરમાં અને મનમાં સારાં અને નહારાં ફેરફારો ઉપજાવે છે. જેમ જમીનના અંદરના ભાગને ખાતર વગેરેથી પોષણ આપવાથી ઉપર ઉગી નીકળતાં વૃક્ષો બળવાન થાય છે, તેમ આંતરમનને કેળવવાથીજ શરીર તથા મન ઉત્તમ પ્રકારનું કરી શકાય છે.

આપણા શરીર તથા મનમાં જે કંઈ પ્રતિકૂળ ઉગી નીકળ્યું હોય છે, તેને આંતરમનમાં ચાલતી ક્રિયાજ નિવારી શકવા સમર્થ હોય છે. આપણા શરીરમાં કોઈ રોગ હોય અથવા મનમાં કોઈ દોષ હોય તો જ્યાંસુધી આંતરમનમાંથી તેનાં મૂળ કાઢી નાખવામાં નથી આવતાં, ત્યાંસુધી તે કદી પણ નિવૃત્ત થતો નથી. આંતરમનમાં ચાલતી પ્રતિકૂળ ક્રિયાથીજ શરીરમાં તથા મનમાં વ્યાધિ પ્રકટે છે. આથી શારીરિક તથા માનસિક વ્યાધિ નિવારવાને માટે આંતરમનમાં બળવાન અનુકૂળ ક્રિયા પ્રકટાવવાની મુખ્ય અગત્ય છે.

આંતરમનમાં હાલ જે ક્રિયા ચાલતી હોય છે, તેને ફેરવી નાખ્યાવિના આપણા શરીરની તથા મનની હાલ જે સ્થિતિ છે તે કદી પણ બદલી શકાતી નથી. આંતરમનમાં જેવો જેવો ફેરફાર જ્યારે જ્યારે કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે તેવો તેવો ફેરફાર આપણા શરીરમાં તથા બાહ્યમનમાં અવશ્ય પ્રકટે છે. આ નિયમ અત્યંત મહત્ત્વનો છે, અને તેના ઉપર આપણા સુખ-દુઃખનો આધાર રહેલો હોવાથી જે આપણે આપણા શરીરને તથા મનને ઉંચા પ્રકારનું કરવું હોય, તથા દુઃખનો નાશ કરી સર્વોત્તમ સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે તે નિયમને ખરાબર સમજીને તેને અનુકૂળ વર્તન કરવું જોઈએ. સતશાસ્ત્રો જ્યારે ‘મન એજ યંધમેક્ષતુ’ અથવા સુઃખ-દુઃખનું કારણ છે’ એમ કહે છે, ત્યારે તે આજ મહત્ત્વના નિયમનું આપણને સૂચન કરે છે.

મનની ઉપરની બાજુમાં કેટલીક બાબતોનું અસ્તિત્વ પ્રસંગે થોડી વાર દેખાતું હોય છે-પ્રસંગે થોડી વાર આપણે સુખી અને સદાચરણી થયેલા દેખાઈએ છીએ-પરંતુ આ સુખનાં અને સદાચરણનાં ઉંડાં મૂળ આંતરમનમાં જ્યાંસુધી નાખવામાં નથી આવતાં, ત્યાંસુધી આપણું જીવન હમેશને માટે સુખી અને સદાચરણી થતું નથી. આંતરમનમાં જે ઉંડું પ્રવેશ્યું હોય છે, તેજ આપણા જીવનમાં ફળ પ્રકટાવતું દેખાય છે; અને જ્યાંસુધી આંતરમનમાંથી તેને દૂર કરવામાં નથી આવતું, ત્યાંસુધી તે તેની તે જાતનું ફળ પ્રકટાવ્યાજ કરે છે.

જે જે વિચારો આપણે ઉંડા ઉતરીને કરીએ છીએ, તે આંતરમનમાં પ્રવેશે છે; મનની જમીનના અંદરના પડમાં તે મૂળ નાખે છે; અને ત્યાંથી શાખા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળરૂપે ઉપર બાહ્યમનમાં તથા શરીરમાં ઉગી નીકળે છે. જે એ વિચાર કોઈ કાંટાના વૃક્ષનું બીજક હોય છે, તો આપણા મનમાં તથા શરીરમાં કાંટાનું વૃક્ષ ઉગે છે, અને તેના કાંટા નિત્ય આપણને

વાગે છે. પરંતુ એ વિચાર જે ભોગરાના કે ચંપાના વૃક્ષનું બીજક હોય છે અથવા આંખાના વૃક્ષનું બીજક હોય છે, તે સુવાસિત પુષ્પો અથવા સ્વાદિષ્ટ ફળો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણી મનોવાટિકામાં ઉગેલાં કાંટાનાં વૃક્ષોનો નાશ કરવાને માટે આપણે તેમને આખાં ને આખાં મૂળસહિત ઉખેડી નાખવાં જોઈએ; પરંતુ તે કંઈ ખેંચી શકાય અથવા કાપી શકાય એવાં હોતાં નથી. તેમને તળેથી ઠેલો મારીને બહાર કાઢી નાખવાં જોઈએ, એટલે કે જે કાંટાનાં વૃક્ષને કાઢી નાખવા આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તે વૃક્ષના મૂળતળે, આંતરમનમાં વધારે ઉંડે આપણે બીજું બીજક વાવવું જોઈએ. આંતરમનમાં જેમ વધારે ઉંડાં બીજકો રોપવામાં આવે છે, તેમ તે બીજકોમાં વધારે જીવન અને વધારે બળથી ઉગવાની શક્તિ હોય છે. આમ હોવાથી જે બીજકને માનસભૂમિમાં સૌથી ઉંડું રોપ્યું હોય છે, તે બીજક એટલે ઉંડે નહિ રોપાયલાં બીજકોને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી નાખે છે, અને પોતે ઉપર આવે છે. આ બીજો નિયમ પણ સુખની ઈચ્છાવાળા આપણે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવાનો છે.

દોષોને, દુર્ગુણોને અથવા પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓને ટાળવાને માટે જ્યારે આ નિયમાનુસાર આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે તેમને ટાળવામાં આપણે વિજયી થયા વિના રહેતાજ નથી. પહેલી-ટેવો ટાળવાને ગમે તેવો બળવાન નિશ્ચય કર્યો હોય છે, તોપણ તે છૂટતી નથી. ખરું કહીએ તો કાંઈ પણ સ્થિતિ, કામના, દુર્ગુણ અથવા દોષ એ રીતે ટાળી શકાતો નથી. આપણને ન ગમે તેવો આપણા શરીરમાં તથા મનમાં જણાયલો કોઈ પણ દોષ ત્યારેજ સહેલાઈથી અને સંપૂર્ણપણે ટળી જાય છે, કે જ્યારે આપણે જે આપણને ગમે છે, તેનાં આપણા આંતરમનમાં વધારે ઉંડાં મૂળ નાખીએ છીએ. તમારા દોષોપ્રતિ દૃષ્ટિ પણ ન નાખો; તેમનાસંબંધી વિચારસરખો પણ કદી ન કરો અને જે સદ્ગુણોની તમને ઈચ્છા હોય તેનાજ, ઉંડા ઉતરી તન્મય થઈ વિચાર કરો. જેમ વધારે ઉંડા ઉતરી તમારે જોઈતા સદ્ગુણોનો તમે વિચાર કરશો, તેમ તમારી માનસિક આંતરભૂમિમાં તેનાં વધારે ઉંડાં મૂળ નાંખાશે, અને તેમ તમારા દોષો છૂટવાનો સત્વર યોગ આવશે. દોષથી મુક્ત થવાનો અને સદ્ગુણોને સિદ્ધ કરવાનો આજ માર્ગ છે; દુઃખથી છૂટવાનો અને સુખને પ્રાપ્ત કરવાનો આજ રાજમાર્ગ છે; જીવત્વનો નાશ કરવાનું અને શિવત્વનો અનુભવ કરવાનું આજ અમોઘ સાધન છે.

જે તમારે ન જોઈતું હોય તેનો તન્મય થઈને કદી વિચાર કરતા ના; પણ જે તમારે જોઈતું હોય તેનોજ જેમ અને તેમ અધિક વાર અને જેમ અને તેમ અધિક તન્મય થઈને વિચાર કરો. જેનો તમે ઉંડા ઉતરી વિચાર કરો છો અથવા જેની તમે અત્યંત તીવ્રપણે ઈચ્છા કરો છો, તેનાં આંતરમનમાં બીજક રોપાય છે; અને જેનાં આંતરમનમાં બીજક પડે છે તે થોડા સમયમાં વૃક્ષ થઈને ઉગી નીકળે છે. આમ હોવાથી જે ગુણો અથવા ટેવો ધારણ કરવાયોગ્ય નથી તેવા પ્રત્યેક ગુણની અથવા ટેવની સંપૂર્ણ ઉપેક્ષા કરવાથી, તેમના તરફ દૃષ્ટિસરખી પણ કરવી છોડી દેવાથી તમારી માનસવાટિકામાં સર્વ પ્રકારનાં કાંટાનાં વૃક્ષોને ઉગતાં તમે અટકાવી શકશો; અને જે ગુણો અને ટેવો ધારણ કરવા યોગ્ય છે, તેવા પ્રત્યેક ગુણનો અને ટેવનો જેમ અને તેમ ઉંડા ઉતરી વારંવાર વિચાર કરવાથી તમારી માનસવાટિકામાં તમે સર્વ પ્રકારનાં ઉત્તમ અને સુખદ ફળવૃક્ષોને તથા પુષ્પવૃક્ષોને ઉછેરી શકશો. તમારી માનસવાટિકા ઈંદ્રના નંદનવન જેવી સર્વદા ખીલી રહેશે, અને તમને નિરંતર આનંદ તથા સુખને આપનાર થઈ રહેશે.

પ્રત્યેક ભયનો વિચાર આંતરમનમાં ઉંડાં મૂળ ધાસે છે. આ કારણથીજ જેનો આપણે નિત્ય ભય ધર્યો કરીએ છીએ, તેના પંખમાં આપણે સપડાઈ જઈએ છીએ. ચિંતા, ઉદ્વેગ, સંતાપ અને તેવીજ બીજી મનની વ્યાકુળતાવાળી સ્થિતિઓમાં પણ આમજ અને છે. આ કારણથી ગમે તેમ થાય તોપણ આવા વિકારોને તથા સ્થિતિઓને મનમાં કદી પણ ન પ્રકટવા દેવી જોઈએ. અને આમ કરવું, એ કંઈ કઠિન નથી. આવા વિકારો મનમાં ઉઠવા માંડે કે તરતજ સાવધાન થઈ, કોઈ સારા વિચારોમાં મનને જોડી-દેવું. આનંદના, શાંતિના, સુખના, અવિરોધના, સામર્થ્યના, શ્રદ્ધાના, સદાગ્રહના અથવા જે કોઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ તમે સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય તેનાં

૫-આંતરમન વિષે કેટલાક વિચારો

(૧)

મહાકાલમાં આવતા વિવિધ લેખોમાં જેને વારંવાર આંતરમન (સબકોન્શિયસ માઇન્ડ) કહેવામાં આવે છે, તે વસ્તુતઃ કોઈ ખીજું મન નથી, પણ એકજ મનનો તે એક ભાગ છે. મનને જે ખેતરની ઉપમા આપીએ તો આંતરમન એ ખેતરની જમીનનું અંદરનું પડ છે. જેમ જમીનની ઉપરના ભાગમાં ઝાડ હોય છે અને અંદરના ભાગમાં ઝાડનાં મૂળ હોય છે, તેમ મનની અંદરની ખાજી જેને આંતરમન કહીએ છીએ, તેમાં આપણી માનસિક સૃષ્ટિમાં જે કંઈ ઉગ્યું હોય છે, તેનાં મૂળ હોય છે.

આપણામાં જે કંઈ છે, તેનો જે પૂરેપૂરો અને સર્વોત્તમ ઉપયોગ આપણે કરવો હોય તો આપણા મનની આ અંદરની ખાજીનું સ્વરૂપ સમજવાની આપણે અત્યંત અગત્ય છે. આ કારણથીજ આંતરમન સંબંધી વિવિધ લેખો આ માસિકમાં વારંવાર આપવામાં આવ્યા છે, તથા ભવિષ્યમાં આપવામાં આવનાર છે.

આપણા શરીરમાં અને મનમાં જે કંઈ સારા અથવા નહારા ફેરફાર થાય છે, તેને આંતરમનજ પ્રકટાવે છે. આંતરમનમાં ચાલતી ક્રિયાજ આપણા શરીરમાં અને મનમાં સારાં અને નહારાં ફેરફારો ઉપજાવે છે. જેમ જમીનના અંદરના ભાગને ખાતર વગેરેથી પોષણ આપવાથી ઉપર ઉગી નીકળતાં વૃક્ષો બળવાન થાય છે, તેમ આંતરમનને કેળવવાથીજ શરીર તથા મન ઉત્તમ પ્રકારનું કરી શકાય છે.

આપણા શરીર તથા મનમાં જે કંઈ પ્રતિકૂળ ઉગી નીકળ્યું હોય છે, તેને આંતરમનમાં ચાલતી ક્રિયાજ નિવારી શકવા સમર્થ હોય છે. આપણા શરીરમાં કોઈ રોગ હોય અથવા મનમાં કોઈ દોષ હોય તો જ્યાંસુધી આંતરમનમાંથી તેનાં મૂળ કાઢી નાખવામાં નથી આવતાં, ત્યાંસુધી તે કદી પણ નિવૃત્ત થતો નથી. આંતરમનમાં ચાલતી પ્રતિકૂળ ક્રિયાથીજ શરીરમાં તથા મનમાં વ્યાધિ પ્રકટે છે. આથી શારીરિક તથા માનસિક વ્યાધિ નિવારવાને માટે આંતરમનમાં બળવાન અનુકૂળ ક્રિયા પ્રકટાવવાની સુખ્ય અગત્ય છે.

આંતરમનમાં હાલ જે ક્રિયા ચાલતી હોય છે, તેને ફેરવી નાખ્યાવિના આપણા શરીરની તથા મનની હાલ જે સ્થિતિ છે તે કદી પણ બદલી શકાતી નથી. આંતરમનમાં જેવો જેવો ફેરફાર જ્યારે જ્યારે કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે તેવો તેવો ફેરફાર આપણા શરીરમાં તથા બાહ્યમનમાં અવશ્ય પ્રકટે છે. આ નિયમ અત્યંત મહત્વનો છે, અને તેના ઉપર આપણા સુખ-દુઃખનો આધાર રહેલો હોવાથી જે આપણે આપણા શરીરને તથા મનને ઉંચા પ્રકારનું કરવું હોય, તથા દુઃખનો નાશ કરી સર્વોત્તમ સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે તે નિયમને ખરાબર સમજીને તેને અનુકૂળ વર્તન કરવું જોઈએ. સત્શાસ્ત્રો જ્યારે ‘મન એજ બંધમોક્ષનું અથવા સુઃખ-દુઃખનું કારણ છે’ એમ કહે છે, ત્યારે તે આજ મહત્વના નિયમનું આપણને સૂચન કરે છે.

મનની ઉપરની ખાજીમાં કેટલીક બાજીતોનું અસ્તિત્વ પ્રસંગે થોડી વાર દેખાતું હોય છે-પ્રસંગે થોડી વાર આપણે સુખી અને સદાચરણી થયેલા દેખાઈએ છીએ-પરંતુ આ સુખનાં અને સદાચરણનાં ઉંડાં મૂળ આંતરમનમાં જ્યાંસુધી નાખવામાં નથી આવતાં, ત્યાંસુધી આપણું જીવન હમેશને માટે સુખી અને સદાચરણી થતું નથી. આંતરમનમાં જે ઉંડું પ્રવેશ્યું હોય છે, તેજ આપણા જીવનમાં ફળ પ્રકટાવતું દેખાય છે; અને જ્યાંસુધી આંતરમનમાંથી તેને દૂર કરવામાં નથી આવતું, ત્યાંસુધી તે તેની તે જાતનું ફળ પ્રકટાવ્યાજ કરે છે.

જે જે વિચારો આપણે ઉંડા ઉતરીને કરીએ છીએ, તે આંતરમનમાં પ્રવેશે છે; મનની જમીનના અંદરના પડમાં તે મૂળ નાખે છે; અને ત્યાંથી શાખા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળરૂપે ઉપર બાહ્યમનમાં તથા શરીરમાં ઉગી નીકળે છે. જે એ વિચાર કોઈ કાંટાના વૃક્ષનું ખીજક હોય છે, તો આપણા મનમાં તથા શરીરમાં કાંટાનું વૃક્ષ ઉગે છે, અને તેના કાંટા નિત્ય આપણને

વાગે છે. પરંતુ એ વિચાર ને મોગરાના કે ચંપાના વૃક્ષનું બીજક હોય છે અથવા આંખના વૃક્ષનું બીજક હોય છે, તો સુવાસિત પુષ્પો અથવા સ્વાદિષ્ટ ફળો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણી મનોવાટિકામાં ઉગેલાં કાંટાનાં વૃક્ષોનો નાશ કરવાને માટે આપણે તેમને આખાં ને આખાં મૂળસહિત ઉખેડી નાખવાં જોઈએ; પરંતુ તે કંઈ ખેંચી શકાય અથવા કાપી શકાય એવાં હોતાં નથી. તેમને તળેથી ઠેસો મારીને ખહાર કાઢી નાખવાં જોઈએ, એટલે કે જે કાંટાનાં વૃક્ષને કાઢી નાખવા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તે વૃક્ષના મૂળતળે, આંતરમનમાં વધારે ઉંડે આપણે બીજું બીજક વાવવું જોઈએ. આંતરમનમાં જેમ વધારે ઉંડાં બીજકો રોપવામાં આવે છે, તેમ તે બીજકોમાં વધારે જીવન અને વધારે બળથી ઉગવાની શક્તિ હોય છે. આમ હોવાથી જે બીજકને માનસભૂમિમાં સૌથી ઉંડું રોપ્યું હોય છે, તે બીજક એટલે ઉંડે નહિ રોપાયલાં બીજકોને ધક્કો મારીને ખહાર કાઢી નાખે છે, અને પોતે ઉપર આવે છે. આ બીજો નિયમ પણ સુખની ઇચ્છાવાળા આપણે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવાનો છે.

દોષોને, દુર્ગુણોને અથવા પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓને ટાળવાને માટે જ્યારે આ નિયમાનુસાર આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે તેમને ટાળવામાં આપણે વિજયી થયા વિના રહેતાજ નથી. પડેલી ટેવો ટાળવાને ગમે તેવો બળવાન નિશ્ચય કર્યો હોય છે, તોપણ તે છૂટતી નથી. ખરું કહીએ તો કોઈ પણ સ્થિતિ, કામના, દુર્ગુણ અથવા દોષ એ રીતે ટાળી શકાતો નથી. આપણને ન ગમે તેવો આપણા શરીરમાં તથા મનમાં જણાયલો કોઈ પણ દોષ ત્યારેજ સહેલાઈથી અને સંપૂર્ણપણે ટળી જાય છે, કે જ્યારે આપણે જે આપણને ગમે છે, તેનાં આપણા આંતરમનમાં વધારે ઉંડાં મૂળ નાખીએ છીએ. તમારા દોષોપ્રતિ દૃષ્ટિ પણ ન નાખો; તેમનાસંબંધી વિચારસરખો પણ કદી ન કરો અને જે સદ્ગુણોની તમને ઇચ્છા હોય તેનાજ, ઉંડા ઉતરી તન્મય થઈ વિચાર કરો. જેમ વધારે ઉંડા ઉતરી તમારે જોઈતા સદ્ગુણોનો તમે વિચાર કરશો, તેમ તમારી માનસિક આંતરભૂમિમાં તેનાં વધારે ઉંડાં મૂળ નંખાશે, અને તેમ તમારા દોષો છૂટવાનો સત્વર યોગ આવશે. દોષથી મુક્ત થવાનો અને સદ્ગુણોને સિદ્ધ કરવાનો આજ માર્ગ છે; દુઃખથી છૂટવાનો અને સુખને પ્રાપ્ત કરવાનો આજ રાજમાર્ગ છે; જીવત્વનો નાશ કરવાનું અને શિવત્વનો અનુભવ કરવાનું આજ અમોઘ સાધન છે.

જે તમારે ન જોઈતું હોય તેનો તન્મય થઈને કદી વિચાર કરતા ના; પણ જે તમારે જોઈતું હોય તેનોજ જેમ અને તેમ અધિક વાર અને જેમ અને તેમ અધિક તન્મય થઈને વિચાર કરો. જેનો તમે ઉંડા ઉતરી વિચાર કરો છો અથવા જેની તમે અત્યંત તીવ્રપણે ઇચ્છા કરો છો, તેનાં આંતરમનમાં બીજક રોપાય છે; અને જેનાં આંતરમનમાં બીજક પડે છે તે થોડા સમયમાં વૃક્ષ થઈને ઉગી નીકળે છે. આમ હોવાથી જે ગુણો અથવા ટેવો ધારણ કરવાયોગ્ય નથી તેવા પ્રત્યેક ગુણની અથવા ટેવની સંપૂર્ણ ઉપેક્ષા કરવાથી, તેમના તરફ દૃષ્ટિસરખી પણ કરવી છોડી દેવાથી તમારી માનસવાટિકામાં સર્વ પ્રકારનાં કાંટાનાં વૃક્ષોને ઉગતાં તમે અટકાવી શકશો; અને જે ગુણો અને ટેવો ધારણ કરવા યોગ્ય છે, તેવા પ્રત્યેક ગુણનો અને ટેવનો જેમ અને તેમ ઉંડા ઉતરી વારંવાર વિચાર કરવાથી તમારી માનસવાટિકામાં તમે સર્વ પ્રકારનાં ઉત્તમ અને સુખદ ફળવૃક્ષોને તથા પુષ્પવૃક્ષોને ઉછેરી શકશો. તમારી માનસવાટિકા ઈંદ્રના નંદનવંન જેવી સર્વદા ખીલી રહેશે, અને તમને નિરંતર આનંદ તથા સુખને આપનાર થઈ રહેશે.

પ્રત્યેક ભયનો વિચાર આંતરમનમાં ઉંડાં મૂળ ધાણે છે. આ કારણથીજ જેનો આપણે નિત્ય ભય ધર્યા કરીએ છીએ, તેના પંજમાં આપણે સપડાઈ જઈએ છીએ. ચિંતા, ઉદ્વેગ, સંતાપ અને તેવીજ બીજી મનની વ્યાકુળતાવાળી સ્થિતિઓમાં પણ આમજ અને છે. આ કારણથી ગમે તેમ થાય તોપણ આવા વિકારોને તથા સ્થિતિઓને મનમાં કદી પણ ન પ્રકટવા દેવી જોઈએ. અને આમ કરવું, એ કંઈ કઠિન નથી. આવા વિકારો મનમાં ઉઠવા માંડે કે તરતજ સાવધાન થઈ, કોઈ સારા વિચારોમાં મનને જોડી દેવું. આનંદના, શાંતિના, સુખના, અવિરોધના, સામર્થ્યના, શ્રદ્ધાના, સદાગ્રહના અથવા જે કોઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ તમે સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય તેનાજ

વિચારો તન્મય થઈને કરવા. આપણા શાસ્ત્રકારો નિરંતર જપ કરવાનો, અથવા તત્ત્વવિચાર કરવાનો, અથવા ધ્યેયનાં કીર્તન કરવાનો, અથવા ધ્યેયના સ્વરૂપનું ચિંતનાદિ કરવાનો આવે પ્રસંગે જે આપણને આપહયુક્ત બોધ કરે છે, તેનું આજ કારણ છે. આવા સદ્વિચારો કરવાથી અયોગ્ય વિકારોનાં આંતર મનમાં ઉંડાં મૂળ નંખાતાં નથી, અને સદ્વિચારોનાં વારંવાર ઉંડાં મૂળ નંખાવાથી આપણું હિત થાય છે. વાચકજપથી ઉપાંશુજપનું હંજરગણું, ઉપાંશુજપથી મનોમય જપનું હંજરગણું, મનોમય જપથી ધ્યાનજપનું હંજરગણું, અને ધ્યાનજપથી શૂન્યજપનું હંજરગણું ફળ મળવાનું આપણાં શાસ્ત્રોમાં જે વર્ણવ્યું છે, તેનું પણ આજ કારણ છે; કારણ કે વાચકજપમાં આપણી જેટલી તન્મયતા થાય છે તેના કરતાં ઉપાંશુજપમાં અધિક થાય છે, અને ઉપાંશુ જપ કરતાં મનોમયમાં, ધ્યાનમાં અને શૂન્યમાં ઉત્તરોત્તર અધિક થાય છે; અને જે જપમાં અધિક તન્મયતા હોય છે, તે જપનાં આંતરમનમાં વધારે ઉંડાં મૂળ નંખાતાં હોવાથી ફળ આપવામાં તે ઓછાં ઉંડાં મૂળ નાખનાર જપ કરતાં અધિક બળવાન હોયજ એ સ્પષ્ટ છે. ધ્યાનજપમાં અને શૂન્યજપમાં જપ કરનાર અત્યંત ઉંડો ઉતરી જાય છે, અને તેથી આંતરમનમાં તેના સૌથી ઉંડા સંસ્કાર પડવાથી ધ્યાનજપ એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર અને શૂન્યજપ એ તેમનાથી અભેદભાવને પમાડનાર હોયજ, એ સુસિદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિમાને આંતરમનમાં સર્વદા એવા વિચારનાં બીજક ઉંડાં નાખવાં કે જેથી કોઈ પણ અયોગ્ય વિકારને કે અયોગ્ય સ્થિતિને પ્રકટવાનો અવકાશજ ન રહે, અને આંતરમન સર્વદા સુખને અને આનંદને પ્રકટાવે.

(૨)

તમારે જે કાર્યને સિદ્ધ કરવું હોય; જે વિચારો જોઈતા હોય; જે પ્રયુક્તિઓની અગત્ય હોય; જે કર્મક્ષમતા (કાર્ય કરવાની યોગ્યતા) ની જરૂર હોય; જે નિપુણતાની ઇચ્છા હોય; જે બુદ્ધિની વાંચના હોય; જે સહિષ્ણુતાની કામના હોય—તે સર્વ તમને આપવાને માટે તમારા મનને આજ્ઞા કરો. દૃઢ નિર્ણાયક પણ સ્વસ્થતાપૂર્વક, મનને સવિસ્તર આજ્ઞા કરો. પ્રતિદિન એક વાર અથવા પ્રતિદિન અનેક વાર તમારા મનને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કર્યા કરો. આજ્ઞા કર્યા પછી પરિણામ કેવું આવશે, તે સંબંધી કશી પણ ચિંતા ન કરો. તમારે કેવા પરિણામની અથવા ફળની ઇચ્છા છે, તેજ માત્ર તમારા મનને જણાવો, અને જે તમારે જોઈતું હશે તેને માટે તમે અધિકારી થશો કે તે વસ્તુ તમારી પાસે આવેલી તમને જણાશે. તમારી આજ્ઞા કરેલી વસ્તુ તમારા સંયુક્ત તમારું મન લાવીને મૂકશે.

જ્યારે તમારે કોઈ ખાસ કામ કરવાનું હોય અને કોઈ નવી પ્રયુક્તિઓની તમારે જરૂર હોય, ત્યારે તમારા મનને તે પ્રયુક્તિઓ ઉપજાવી કાઢવાની આજ્ઞા કરો. તે યુક્તિઓ તમારું મન તમને ધડીને આપશેજ, એવી શ્રદ્ધાથી વાટ જોયા કરો અને તે યુક્તિઓ તમારું મન તમને ધડીને આપે તે અરસામાં કોઈ બીજા કામમાં તમારી વૃત્તિને જોડો. આ સંધિમાં તમારા આંતરમનની કર્મશાળામાં (કારખાનામાં) તમારી આજ્ઞા અમલમાં મૂકવાની ક્રિયા ચાલવા માંડશે, અને યોગ્ય સમય વીતતાં જે યુક્તિઓ ધડી કાઢવાનું તમે તમારા મનને સોંપ્યું હશે, તે યુક્તિઓ ધડીને તમારું મન તમને સોંપશે.

બીજું જે કંઈ તમારે જોઈતું હોય તે સંબંધમાં પણ આ પ્રમાણેજ કરો. જે કંઈ અટપટી આજ્ઞા કરવાની તમારે માથે આવી પડે, તે સર્વનો નિકાલ કરવાને માટે તમારા આંતરમનને સોંપો. સ્મરણમાં રાખો કે, પ્રત્યેક ગુંચવણનો ઉકેલ હોય છે અને ગમે તેવી ગુંચવણનો ઉકેલ કાઢવાને તમારું મન સમર્થ છે. કોઈ કદિન પ્રશ્નનું સમાધાન તમને ન જડતું હોય, તો તે આપવાનું તમારા મનને કહો. આ પ્રમાણે કહીને પછી તમારે કામે વળગો. તેનું સમાધાન કેવા ઉપાયો લેવાથી અને શું કરવાથી થશે, એવી ચિંતામાં પડશો નહિ. તમારું મન તમારી ગમે તેવી શંકાનું સમાધાન કરવાને સમર્થ છે, એવી શ્રદ્ધાને ધરતા નિશ્ચિંત રહો. માત્ર આજ્ઞાજ કરો,

અને પરિણામની વાટ જોયા કરો. તમે નિરાશ નહિ થાઓ. કેટલાક સેવકો એવા તો સ્વામીભક્ત હોય છે કે તેમને જે કંઈ આજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તેવું તેઓ હમેશાં પાલન કરે છે; અને તમારું પોતાનું મન તમારો આવા પ્રકારનોજ સેવક છે.

(૩)

સર્વદા સ્મરણમાં રાખો કે, આંતરમનમાં—મનોભૂમિના અંદરના પડમાં તમે જે કંઈ રોપશો તે ઉગાવિના રહેવાતું નહિ. વળી એ પણ સ્મરણમાં રાખો કે, જેમ તમે રોપેલું બીજક ઉત્તમ હશે, તેમ જે વૃક્ષ થશે તે ઉત્તમ પ્રકારનું થશે. વિજ્ઞાનાનુસાર બીજકોને પસંદ કરીને રોપવાથી ખેડુત બમણો પાક લાણે છે, એ શું તમે નથી જાણતા? શામાટે ત્યારે તેજ નિયમ મનના અને વિચારના સંબંધમાં નથી લગાડતા?

સામાન્ય મનુષ્યો પોતાની મનોવાટિકામાં નજરમાં આવે તે વાવે છે—બાવળીયા, આકડા, થોરીઆ, ધંતુરા, ઝાંખરાં, ધૂળધમાસ વગેરે ગમે તે માલવિનાનાં વૃક્ષો વાવે છે. શામાટે ત્યારે પછી તેમણે વિપત્તિ, વ્યાધિ, નિરાશા અને નિષ્ફળતા લાણવાના પ્રસંગે આશ્ચર્યને પામવું જોઈએ?

પ્રતિદિન જો તમે તમારા મનને કલ્પા કરો છો કે, હું ધરડો થતો જાઉં છું, તો તમે તમારી મનોવાટિકામાં વૃક્ષાવસ્થાને પ્રકટાવનાર બીજકોનેજ રોપો છો. આથી તમારા શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાં તમે ધડપણરૂપી વૃક્ષ ઉગી નીકળેલું અનુભવો છો.

તમે જીવાન છો, એવાજ વિચારો કરો અને વસ્તુતઃ તમે તેવા છો, એમજ જાણો; તમારામાં યૌવનનું ભાન કરો; વારંવાર તમારા મનને કહો કે, તમારું યૌવન સ્થિર રહે છે; યૌવનને ટકી રહેવાની અથવા હાલ તમે વૃદ્ધ હો તો યૌવનને પાછું તમારા શરીરમાં પ્રકટેલું જોવાનીજ વાટ જોયા કરો; યુવાન રહેવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો; યુવાવસ્થાથી પ્રતિકૂળ એક પણ વિચારને અંતઃકરણમાં કદી પણ ન કરો. આ પ્રમાણે કરવાથી યૌવનને ઉત્પન્ન કરનાર ઉત્તમ બીજકોનેજ તમે તમારી મનોવાટિકામાં રોપો છો; અને જેવું આપણે રોપીએ છીએ, તેવુંજ આપણે લાણીએ છીએ.

તમારા આંતરમનને તમને નિરંતર યુવાન રાખવા આજ્ઞા કરો, અને આંતરમન તે પ્રમાણે વર્તવાનુંજ, એવી શ્રદ્ધા રાખ્યા કરો. આંતરમનને આજ્ઞા કરતી વખતે જરા પણ સંશયને ન ધરો, અને તમારું ધારેલું ફળ તમને મળ્યાવિના રહેશેજ નહિ.

નિદ્રાપૂર્વે શાંતિથી અને અંતરમાં ઉંડા ઉતરી જોતો તમે વિચાર કરો છો, તેનાં બીજકો આંતરમનમાં રોપાય છે; અને આંતરમનમાં રોપાયેલું પ્રત્યેક બીજક મોટા વૃક્ષરૂપે થઈને તમારા શરીરમાં તથા મનમાં ઉગી નીકળે છે. આથી કરીને નિદ્રા આવતાપૂર્વે જેની તમારે તમારા જીવનમાં નિત્ય જરૂર હોય, તે વિના બીજા કોઈ પણ વિષયનો તમારે વિચાર ન કરવાની અત્યંત અગત્ય છે.

પથારીમાં સૂતા સૂતા ઉંઘ આવે ત્યાંસુધી ઉત્તમ વિચારો કરવા જોઈએ, ઉત્તમ ઉદ્દેશોનું ચિંતન કરવું જોઈએ, પરમેશ્વરના મંગળમય નામનો જપ કરવો જોઈએ અથવા તેમના સ્વરૂપની ધારણા અથવા ધ્યાન કરવું જોઈએ. ભવિષ્યમાં જે તમારે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેનાજ ચિંતનમાં સૂવા પહેલાંનો એક કલાક સમર્પણ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે તમારી મનોવાટિકામાં તમે વિજ્ઞાનાનુસાર ઉત્તમ બીજકોને પસંદ કરીને રોપો છો, અને તમે બમણો અથવા ત્રમણો પાક લાણવાના.

આંતરમનને ધણું કર્તવ્યો હોય છે. બીજાં કર્તવ્યોમાં બુદ્ધિમાન સેવકનું પણ કર્તવ્ય તેણે સ્વીકાર્યું છે. જે કંઈ તેને કહેવામાં આવે છે, તે તે કરે છે, અને આજસુધી તેના સામર્થ્યનું માપ કોઈ કાઢી શક્યું નથી.

તમારા આંતરમનને યોગ્ય સૂચનાઓ પ્રતિદિન આપ્યા કરો, અને તમારા સમગ્ર મનને, તમારી પ્રત્યેક માનસિક શક્તિને, તમારા પ્રત્યેક સામર્થ્યને અને તમારા આખા શરીરને તમે નિરંતર ઉંચી અને ઉંચી કળાવાંળું કરતા જશો. તમે તમને સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખશો અને જીવના શિવ થશો.

(૪)

આજે બહુ તાપ છે, આજે બહુ ટાક છે, આજે બહુ વરસાદ છે, આવા આવા વિચારો

પોતાના કામમાં જોડાતું મન રસપૂર્વક જોડાતું નથી, તેઓનેજ આવ્યા કરે છે. જોડાને કામ કરવા ઉપર પ્રેમ છે, અને તેથી જોડો પોતાના કામને રસપૂર્વક નિત્ય કરે છે, તેમને તાપ, ટાઢ કે વરસાદ કંઈજ જણાતું નથી. શારીરિક, માનસિક કે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે જે પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવાતું તમને જ્ઞાન હોય, તે પ્રકારનો પ્રયત્ન અત્યંત રસપૂર્વક કરો, અને તમને તાપ, ટાઢ કે વૃષ્ટિ કંઈજ બાધ નહિ કરે. તમારે ઉનાળામાં મહાબળેશ્વર, માથેરાન કે લાનોલી શોધવાં નહિ પડે. બાળકોને જુઓ; તેઓ કેવાં આનંદથી રમે છે ! તેમને તાપની કે ટાઢની ફરિયાદ કરતાં કદી સાંભળ્યાં છે ?

(“મહાકાલ” ચૈત્ર-સં. ૧૯૬૬ માં લેખક:-સદ્ગત છોટાલાલ માસ્તર)

૬-હૃદયમાં જ્ઞાનરવિ પ્રકટાવવા ઇષ્ટને અભ્યર્થના

પદ. (આવોને મારે મંદિરીએ જગરાય-એ લય.)

નાખો આ મારે ઉર પ્રભુ જ્ઞાનપ્રકાશ, અવર મારે કોઈ હવે નથી આશ. ટંક ઈચ્છું ન પ્રભુ, પુત્ર અને દારા, વિલવ મને લાગે ન અતિ ધ્યારા, ભુવન ઉપવન દિવ્ય પણ ખારાં, ગુંદવા ન ગમે ભોગતણા ગારા, શું કરું તેને, થાય જ અતિ વિનાશ. નાખો

બેસું હું પ્રભો ! આપપ્રતિ બેઠ, ભાણું ન બેલી આપવિના કોઈ, સાચું દો જ્ઞાન યાચું પ્રભુ રોઈ, વિકળતાથી ધીરજ છે ખોઈ, પ્રકટાવો જ્ઞાનઅર્ક હૃદયઆકાશ. નાખો

વ્યાપેલું જ્યાં ત્યાં બેઠું હું અંધારું, જગત આપું અથડાતું ખિચારું, નિરખું ન જ્ઞાનતેજ ક્યાંહિ ચારું, નિઃસારે શું ગ્રહી મનને ઠારું, રતવનીત આપો, તુચ્છ ન ઇચ્છું હું છારા. નાખો

શાસ્ત્રોને વાંચું, સાધનને સેવું, હજી મનતું તિમિર એવું ને એવું, બાણું શું સાધીને, છે ઇદં એવું, કા વિધિ ખોલી જ્ઞાનનયન દેવું, મથી મથી હવે છેકથયો છું નિરાશ. નાખો

ગુરો આ મારી ગુરુવર ઉકેલો, બેઠું હું થાવા કાનો હવે ચેલો, ઉછેરો આપે રોપેલો વેલો, આપનો છું યદપિ મેલોધેલો, હેઠી ન મૂકા કૃષ્ણ ! આ રથની રાશ. નાખો

નરહરિ પ્રભો ! હૃદય હવે ચાંપો, સંતપ્ત શિશુને આશ્વાસન આપો, પ્રતિબંધઅબ્રો સઘ હવે કાપો, હૃદયનલમાં જ્ઞાનરવિ સ્થાપો, જોશો ન શિશુના અધિક હવે નિઃશ્વાસ. નાખો

(“મહાકાલ” શ્રાવણ-સં. ૧૯૬૪ના અંકમાંથી)

૭-મહાન હજરત મોહમદ પેગંબર સાહેબ (સલ.)

મહાન હજરત મોહમદ પેગંબર (સલ.)નો જન્મ ઇ. સ. ૫૭૦ માં મક્કા શહેર-માં થયો હતો. એ શહેર ધણું પુરાણું છે. તે અરબસ્તાનના જૂદા જૂદા લોકોના કબજામાં રહ્યું હતું, અને છેવટ તે કુરેશી લોકો કે જે સૌથી ઊંચા ગણાતા હતા તેમના કબજામાં આવ્યું હતું. તેમાં કાબાનું પવિત્ર ધામ હોવાથી તે અસલથી ધણું પ્રખ્યાત હતું, અને લોકોની આવ-જાને લીધે તે એક મોટું વેપારનું મથક ગણાતું હતું. જ્યારે મહાન હજરત પેદા થયા, ત્યારે તે તેમના ખાનદાનમાં જ હતું અને તેનો કારભાર તેમના દાદા હજરત મુત્તલિબ ચલાવતા હતા. મહાન હજરતના પિતા તેમના જન્મ પહેલાં ગુજરી ગયા હતા, અને માતા તેમને છ વર્ષના મૂકી ગયાં હતાં. આ અનાથ બાળક માઆપદગરની નિરાધાર સ્થિતિમાં ત્રણ વર્ષ સુધી તેના દાદાના હવાલા-માં રહ્યું. જ્યારે દાદા ગુજરવા લાગ્યા, ત્યારે તેમણે હજરત અશુ તાલિબને સોંપણી કરી અને અશુ તાલિબે સગા કાકા હોવાને લીધે તે બાળકને પોતાની સાથે રાખ્યું. જેમ જેમ દિવસ વધતા ગયા, તેમ તેમ ઉંમર મોટી થતી ગઈ અને જુવાની આવવા લાગી.

અંતરમાં પ્રકાશ—એકાંતવાસનો શોખ હોવાથી તેઓ ધણો વખત જંગલમાં ખુદાની યાદમાં ગાળવા લાગ્યા. ખુદા તાલાએ પોતાની નિશાનીઓવડે કુદરતનું મહાન પુસ્તક તેમના આગળ ખુલ્લું મૂક્યું હતું, કે જે તેમની કેળવણી માટે ખસ હતું. તેઓ કદી નિશાળે ગયા નથી કે કદી પુસ્તકની કેળવણી લીધી નથી; પણ તેઓ “વગર ભણેલા” પેગંબર હતા, કે જેને ખુદાએ ખધું જ્ઞાન આપ્યું હતું. તેમના વખતના લોકો બધા જંગલી હતા અને અધોર પાપમાં સપડાયેલા હતા; એટલે સુધી કે છોકરીઓને પણ નાનપણમાં જ મારી નાખતા હતા. અનીતિ પણ એટલી જ હતી. તે વખતે ત્યાં આજુબાજુના યાહુદી તથા ક્રિશ્ચિયન ધર્મ પણ એવાજ થઈ ગયા હતા. તેમને એ વખતે શામ(સીરીઆ)માં મુસાફરી કરવાને પ્રસંગ મળ્યો, મળ્યો અને વખત તેમને ત્યાં કઢંગા અને જંગલી રિવાજ નજરે પડ્યા કે જેથી તેમને ઘણો ત્રાસ થવા લાગ્યો.

બીબી ખદીજા—જ્યારે તેમની ઉંમર ૨૫ વર્ષની થઈ, ત્યારે તેમનું બીબી ખદીજા સાથે લગ્ન થયું. આ બાઈ વિધવા હતાં અને તેમનાથી ૧૫ વર્ષ મોટાં હતાં. તેઓ ઘણા પૈસાવાળાં અને કુલીન ખાનદાનનાં હતાં અને કુલીન સાથી શોધતાં હતાં; એટલામાં ઉત્તમ કુરેશી ખાનદાન-નો વીર પુરુષ તેમને મળી આવ્યો. આ લગ્નથી મહાન હજરતને ઘણો ટેકો મળ્યો. કારણ કે બીબી ખદીજા તેમની ખરા જીવનથી સેવા-ચાકરી કરતાં હતાં, એટલું જ નહિ પણ જ્યારે હજરતને દુશ્મનોથી ઘણો ત્રાસ થતો હતો, ત્યારે તેમને તે દિલાસો આપી તેમના દુઃખમાં ભાગ લેતાં હતાં.

અલ-અમીન—પંદર વર્ષ મહાન હજરતે એવી નેકનિષ્ઠા અને પ્રમાણિકપણાથી કામ કર્યું અને લોકસેવા બજાવી કે લોકો તેમને “અલ-અમીન-” (વિશ્વાસુ) કહી બોલાવવા લાગ્યા. હજરતની ઉમદા વર્તણૂકને લીધે દિવસે દિવસે લોકોનો પ્રેમ વધતો ગયો અને તેઓ પોતાનાં બધાં કામોમાં તેમને આગેવાન ગણવા લાગ્યા.

પેગંબરી—જ્યારે પેગંબરીનો વખત આવ્યો, ત્યારે ખુદાએ તેમની તરફ જીજ્ઞાસા નામનો ફિરસ્તો મોકલ્યો અને કુરાનનું પુસ્તક પ્રગટ કર્યું. ફિરસ્તાના ગેબી અવાજના અહલુત ચમકાર-થી હજરતના મનને ઘણી બેચેની થઈ. તેઓ એકદમ બીબી ખદીજા પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, મારું મન મારા કાબુમાં નથી અને મને ઘણી તકલીફ થાય છે. આ પછી તેમણે બધી હકી-કત કહી સંભળાવી. બાઈનો વિશ્વાસ હજરત તરફ વધારે થયો અને તેમણે કહ્યું કે, ખુદા તાલાએ તમને પેગંબર બનાવ્યા છે અને મને માન આપ્યું છે. મને ખાતરી છે કે, આપના પ્રતાપથી લોકોને આશા, પ્રેમ, જ્ઞાન અને ખરા ધર્મ મળશે.

ખુદાનો સંદેશ—પેગંબરીનો મરતબો મેળવાથી તેમણે સત્ય ધર્મનો બોધ કરવા માંડ્યો, અને જૂના વખતથી જડ ઘાલી બેઠેલા કઢંગા રિવાજો તરફ ધ્રુજરો ચલાવ્યો. આથી લોકો ઘણા શુ. ૨

ચીઠાયા અને તેમને દુશ્મન ગણવા લાગ્યા. તેમણે લોકોને અધર્મ, અનીતિ, બુદ્ધિ, બાળહત્યા અને જંગલીપણા વિરુદ્ધ ઉપદેશ કરવા માંડ્યો અને તેમને ધર્મભામમાં આવવાની સૂચના કરવા માંડી. તેમના બોધની એટલી બધી અસર થઈ કે તેમની પાસેના તમામ માણસોએ ધર્મભામ ધર્મ સ્વીકાર્યો. બીજી બદીબ, હજરત અલી મુર્તુઝા, હજરત અબુબકર સિદીક, હજરત હમઝા જેવા શખસો ધર્મભામમાં દાખલ થયા. આમાંના ઘણાખરા માણસો મોલાવાળા, પૈસાદાર અને બાહોશ હતા. તેમના પછી હજરત ઉમર ધર્મભામમાં આવ્યા. તેઓ એક વખત વિરોધી હતા, પણ તેમના ધર્મભામમાં આવ્યા પછી ધર્મભામને એક મજબૂત ટેકો મળ્યો.

લોકોનો ત્રાસ—જેમ જેમ હજરત (સહ.) લોકોને તેમના પાપી રિવાજો છોડી દેવા ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, તેમ તેમ લોકો તેમના પક્ષકારોના વધારે દુશ્મન થતા ચાલ્યા અને તેમને કનડવા અનેક પ્રકારનાં કાવત્રાં કરવા લાગ્યા; પણ હજરત પોતાને ખુદ તાલાએ સોંપેલા કામથી ડગ્યા નહિ. જ્યારે પોતાના પક્ષકારો ઉપર ઘણેજ જુલમ ગુજરવા લાગ્યો, ત્યારે તેમણે તેમને હબશા- (આબીસીનીઆ)ના મુલકમાં ચાલ્યા જવાનું ફરમાવ્યું. તેઓ હબશા ગયા ત્યાં પણ દુશ્મનોએ તેમનો કેડો મૂક્યો નહિ. ત્યાંના બાદશાહ નજજરશીને ચરજ કરી બધાને પકડી મંગાવ્યા. તે વખતે હજરત બધેરે કહ્યું કે “હે રાજા! અમે અજ્ઞાનતા અને જંગલીપણામાં ડૂબેલા હતા, મૂર્તિ પૂજતા હતા, કુકર્મ કરતા હતા, મુરદાર ખાતા હતા અને ગીબત કરતા હતા. અમને માણસ ઉપર જરા પણ દયા નહોતી, કોઈની પેરણા-ચાકરી કરવામાં સમજતા નહોતા અને પાડોશીનો હક્ક જાણતા નહોતા. અમે જખરાઈનો કાયદો સમજતા હતા અને લોકો ઉપર જુલમ કરતા હતા; પણ અમારા સારા નસીબે ખુદ તાલાએ અમારામાં એક પેગંબર પેદા કર્યો. અમે તેના ખાનદાન, સત્કાર, નેકનિષા અને પવિત્રતાથી વાકેફ હતા. તેમણે અમને ખુદ એકજ છે, એ વાતથી જાણીતા કર્યા અને એકલા ખુદાનેજ સર્વશક્તિમાન માનવાનું શીખવાડ્યું. તેમણે મૂર્તિપૂજા કરવાની મનાઈ કરી અને સાચું બોલવાનું, ખરી રીતે ચાલવાનું, દયા કરવાનું અને પાડોશીના હક્ક જાળવવાનું શીખવ્યું. સ્ત્રીબલિતું ખોટું બોલવાની અને અત્યાચાર બાળકોની મિલકત ખાઈ જવાની મનાઈ કરી અને પાપ તથા જૂઠ્ઠાં દૂર રહી નમાજ પઢવાનું, ખેરાત કરવાનું અને રોજ રાખવાનું ફરમાવ્યું. અમને તેમનો રસ્તો સારો લાગવાથી અમે તે અખત્યાર કર્યો છે, તેથી લોકો અમારી કેડે પડ્યા છે. તેઓ અમને ખુદાની બંદગી કરવાનું છોડી દઈ લોકો અને પથ્થરની મૂર્તિઓ પૂજવાની ફરજ પાડવા માગે છે. તેમણે અમારા ઉપર જુલમ કરવામાં બાકી રાખી નથી; અને જ્યારે અમારું કાંઈ ન ચાલ્યું, ત્યારે અમારે અમારો દેશ છોડવો પડ્યો છે.”

આવી રીતે તેમના શિષ્યો સત્ય ધર્મને ખાતર ધરખાર છોડી ચાલ્યા ગયા હતા; તોપણ મહાન હજરત પોતાના ધરાદામાં મક્કમ હતા, અને સત્ય ધર્મનો બોધ કરતા હતા. દુશ્મનોએ તેમને ઘણી લાલચો આપી પોતાના રાજા બનાવવા સુધીનું કહ્યું, પણ હજરતે ગણકાર્યું નહિ. તેમણે કહ્યું કે, જો સૂર્ય મારી જમણી બાજુએ અને ચંદ્ર ડાબી બાજુએ આવીને મને રોડે તોપણ હું રોકાવાનો નથી. જ્યાંસુધી માલીકનું ધાર્યું નહિ થાય અને મારી જીંદગીનો અંત નહિ આવે, ત્યાંસુધી હું ખરો માર્ગ છોડનાર નથી. આથી તેઓ ઘણા ગુસ્સે થયા અને બમણી શત્રુતા કરવા માંડી. હજરત તેમના ત્રાસને લીધે તાયફા તરફ ગયા, પરંતુ ત્યાં પણ તેમને ઠરીને બેસવા દીધા નહિ. ત્યાંના લોકો તો એટલા બધા દુશ્મન થઈ રહ્યા હતા કે ત્યાં જતાંજ તેમણે હજરતને પથરા મારવાનું શરૂ કર્યું. લોહીલોહાણ સ્થિતિમાં હજરતને પાછા ફરવું પડ્યું, પણ તેમણે પોતાનું કામ છોડ્યું નહિ. આથી દુશ્મનો ઘણા ગુસ્સે ભરાયા અને તેમનો જીવ લેવા માટે કાવત્રાં કરવા લાગ્યા.

હિજરત—એક સત્ય ઉપર ફિદા થયેલા પેગંબર ઉપર મક્કાના લોકો વગર લેવેલે જુલમ ગુજારે છે અને તે સઘળું મૂંગે મોઢે સહન કરે છે, એ જોઈ મદીનાના લોકોની લાગણી ઉસ્કેરાઈ આવી. તેઓ સલાહ કરી મક્કે આવ્યા અને હજરતને તેડી ગયા. ઇ. સ. ૬૨૨ ના જુલાઈ માસની ૧૬ મી તારીખે મહાન હજરત મક્કેથી નીકળ્યા, તેમની સાથે હજરત અબુબકર સીદીક

પણ હતા. ત્રણ દિવસ મુશીબતથી રસ્તો કાપીને તથા પાછળ પડેલા શત્રુઓના ભયનું જોખમ માથે ખેડીને તેઓ સહીસલામત મદીના આવી પહોંચ્યા. ખીખી ખદીજ મક્કામાં જ ગુજરી ગયાં હતાં. તેમને કેટલાંક બાળક થયાં હતાં, પણ તેમાંના દીકરા નાનપણમાં જ ગુજરી ગયા હતા, માત્ર ત્રણ દીકરીઓ રહી હતી. તેમાંની સૌથી નાની દીકરી ખીખી ફાતમાનાં લગ્ન હજરત અલી સાથે કર્યાં હતાં.

મક્કા સાથે સલાહ—મદીના પહોંચ્યા પછી તેમણે “અનસાર” અને “મહાજરીન” લોકોને ભેગા કર્યા અને બ્રાતૃભાવનું એક મંડળ કાયમ કર્યું. એક નાની સરખી મસ્જદ ખાંધી અને વ્યવસ્થાના કાનુન તૈયાર કર્યા. આ ધોરણથી ઇસ્લામમાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યની શરૂઆત થઇ. મક્કાના લોકો હજુ પણ કેડો મૂકતા નહોતા. નવ વરસ વીતી ગયાં હતાં, તોપણ કોઈ કોઈ વખત મોટું ટોળું લઇ મદીના પર ચઢી આવતા હતા અને હેરાન કરતા હતા. હજરતે જોયું કે, લોકોને આથી ઘણું નુકસાન થાય છે, તેથી તેમણે મક્કાવાસીઓ સાથે સલાહ કરી અને મક્કે હજ કરવા ગયા. લોકો તેમને મક્કામાં આવેલા જોઇ અણુગમો જાહેર કરી શહેર બહાર જતા રહ્યા; પણ કેટલાક લોકોનું મન તેમની સાદાઇ, પરોપકાર, સહનશીલતા અને પવિત્રતા જોઇ તેમના તરફ ખેંચાવા લાગ્યું અને તેઓ ઇસ્લામમાં દાખલ થયા. હજરતે મદીને આવ્યા પછી રૂમ અને ઇરાનના રાજકર્તાઓ તરફ ઇસ્લામ અખત્યાર કરવાનાં કહેણો મોકલ્યાં.

ફતેહ—ભાગ્યેજ એક વરસ વીત્યું હશે કે મક્કાના લોકોએ સલાહનો ભંગ કરી મદીનાના કેટલાક લોકોને કતલ કર્યાં. તેમની સાથે સલાહ કરવામાં આવી હતી તોપણ તેઓ મુસલમાનો સાથે ધાતકીપણું ચલાવતા; એટલુંજ નહિ પણ તેમને મક્કામાં હજ કરવા જતાં પણ અટકાવી તેમના ધર્મને આડે આવતા હતા. ધર્મની બાબતમાં કોઇ અટકાવ કરે એ સાંખી શકાતું નથી, તેથી મુસલમાનો પોતાને ધર્મ પાળતાં કાણુ અટકાવે છે એ જોવા મક્કે જવા તૈયાર થયા. દશ હજાર મુસલમાનો આ વખતે મદીનેથી નીકળ્યા અને પોતાના પેગંબરની છાયા નીચે મક્કે રવાના થયા. (ઈ. સ. ૬૩૦) અહંકારી શત્રુઓને તેમના આવવાનું સાંભળી ઝાળ ઉડી, અને તેઓ સામા થયા; પણ ઇસ્લામના બળ આગળ તેમનું કાંઇ ચાલ્યું નહિ. આખરે તેઓ શરણે થયા, અને હજરતની ફતેહ થઇ. લોકો ઘણા જીત્યા હતા કે, આપણે હજરતને દુઃખ દેવામાં બાકી રાખ્યું નથી, એટલે હવે હજરત આપણને છોડશે નહિ. તેઓ જીંદગીની આશા છોડી બેઠા હતા. તેમને મહાન હજરતે કહ્યું કે “ચાલો, હવે તમારે શું કહેવું છે? મારે તમને હવે કેવો બદલો આપવો જોઈએ?” તેઓ ગભરાઇને કહેવા લાગ્યા કે “હું દયાળુ સરદાર! અમારાં કર્તુકનો કાંઇ પાર નથી; પણ આપ તો ઉદાર અને દયાળુ છો; તેથી આપની પાસેથી અમને સારો બદલો મળવાની આશા છે.” પોતાના દેશી ભાઇઓના મુખમાંથી આવાં વચન સાંભળી તેમનું હૈયું ભરાઇ આવ્યું, તેમની આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગ્યાં અને પ્રેમના ઉલ્લાસથી કહેવા લાગ્યા કે “જેવી રીતે હજરત યુસુફ પેગંબર પોતાના ભાઇઓ સાથે વત્સો હતા, તેવી રીતે હું તમારી સાથે વર્તીશ. હું તમારો તિરસ્કાર કરવાનો નથી. તમે પણ ખુદાના બંદા છો, એટલે ખુદા તમારો ગુનહો માફ કરશે.” આટલું બોલી દુશ્મનોએ જે જે કષ્ટ આપ્યું હતું તે દરગુજર કરી માફી આપી. હવે મક્કામાંથી મૂર્તિપૂજનો નાશ થયો અને ત્યાં સત્યનો સૂર્ય ઊગ્યો.

છેલ્લી હજ—ઇસ્લામનો પ્રભાવ વધતો ગયો એટલે ચાર તરફથી લોકોનાં ટોળેટોળાં ઇસ્લામમાં દાખલ થવા આવવા લાગ્યાં. “જ્યારે ખુદા તાલા તરફથી મદદ અને ફતેહ મળે અને તું લોકોને ટોળાંબંધ ખુદાના ધર્મ(ઇસ્લામ)માં આવતા જુએ, ત્યારે માલિકના ગુણુ ગા, તેની પવિત્રતાનો મહિમા યાદ કર અને માફી માગ. કારણ કે બેશક તે તોખા કબૂલ કરી માફી આપનારો છે.” દુરાન શરિફના આ વચન પ્રમાણે ચોતરફથી લોકોનાં ટોળાં ઇસ્લામમાં આવવા લાગ્યાં, ત્યારે હજરતને લાગ્યું કે, માફ કર્યું સંપૂર્ણ થઈ રહ્યું. આથી તેમણે છેલ્લી હજ કરવા જવાની તૈયારી કરી. ઝિલકદ મહિનાની ૫ મી તારીખે ૧ લાખ અને ૧૪ હજાર માણસોને લઈ હજરત હજ કરવા રવાના થયા અને ૧૪ દિવસમાં મક્કે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને કેટલીક ક્રિયાઓ કર્યા પછી લોકોને બોધ કરવા માંડ્યો કે “હે ગૃહસ્થો! મને આશા છે કે, હું જે કાંઇ કહું તે તમે

સધના ધ્યાનથી સાંભળશો. પ્રથમ તો મારે કહેવું જોઈએ કે, હું આ વખત તમારી સાથે આવ્યો છું તેવો ફરી આવવાનો નથી. તમારી માલમિલકત પવિત્ર છે, તેને તેવીજ સમજજો. કોઈ દિવસ તેનો ગેરઉપયોગ કરશો નહિ, અને આ મહિનાને પવિત્ર સમજજો. તમારે બધાને ખુદા આગળ જવું પડશે અને તેને હિસાબ આપવો પડશે. ખુદાએ બધાનો વારસો નક્કી કરી આપ્યો છે, કોઈને હજી નાખુદ થઈ શકતો નથી. પહેલાં અજ્ઞાન લોકો ખૂનનો બદલો ખૂનથી લેતા હતા તે હવે લેવાનો નથી. તમારામાંનાં સ્ત્રીપુરુષોના હજી કામ છે. તમે સ્ત્રીઓ ઉપર માયા રાખજો અને તેમની સાથે સારી રીતે વર્તજો. ખચિત તેઓ તમને ખુદાની જમીનગીરીપૂર્વક મળેલી છે અને તેના હુકમ પ્રમાણે તમને અપાયેલી છે. અને તલાક (છૂટા છેડા)ના જેવી ખીજ કોઈ સ્ત્રીજ ખુદાને નાપસંદ નથી.

શુભામોને, જે ખોરાક તમે ખાઓ તે તેમને ખવડાવજો-તેમનાથી ન થઈ શકે એવું કામ તેમની પાસે કરાવશો નહિ. જો ભારે કામ કરવાનું હોય તો તમે પણ તેમની સાથે કામે લાગજો. કોઈ પણ શખસ શુભામને મારશે તો તેના હજી તેના ઉપરથી નાખુદ થઈ જશે અને તેના ઉપર જુલમ કરશે તો સ્વર્ગમાં જવા પામશે નહિ. તેને દિવસમાં ૭૦ વખત મારી આપવી જોઈએ; કારણકે તે પણ તમારા ખુદા-માલિક-નો બંદો છે. તેના ઉપર સખ્તી ગુજારવી એ સારું નથી. શુભામોને છૂટા કરવા એ ખુદા તાલાને ધણુંજ પસંદ છે. હું જે કહું છું તે ધ્યાનથી સાંભળજો અને તે પ્રમાણે ચાલજો. તમે બધા મુસલમાનો એકબીજાના ભાઈ છો. એક ભાઈ બીજાને પોતાની સ્ત્રીજ રાજ્ય ખુશીથી ન આપે ત્યાંસુધી તે તેની થઈ શકતી નથી. કોઈ દિવસ ગેરધન-સાફ કરશો નહિ. હું તમને એક સ્ત્રીજ આપી જાઉં છું, જેને વળગી રહેશો તો કદી ભૂલા પડશો નહિ. એ કુરાન શરીફનું પુસ્તક છે. નેકી, દયા અને સંપ, એ ત્રણ સ્ત્રીજે અંતર શુદ્ધ કરનારી છે; તે પર કાયમ રહેજો. જે લોકો અહીં ન આવ્યા હોય, તેમને આ બધી હકીકત કહી સંભળાવજો કે તેઓ પણ થાદ રાખી તેનાથી ફાયદો મેળવે. ”

હજી કર્યા પછી તેઓ પોતાના શિષ્યો સાથે મદીને આવ્યા. ત્યાં આવ્યા પછી તબિયત ખિન્ન માર થઈ અને થોડા દિવસમાં શરીર જીર્ણ થઈ ગયું. છેલ્લી વાર તેમણે મસ્જિદમાં જઈ લોકોને કહ્યું કે “ હવે હું તમને ખુદાને હવાલે સોંપું છું. તેનાથી ડરજો અને હમેશાં તેની બંદગી કરજો. હવે મારો વખત પૂરો થયો છે. મારા જવાથી તમને દિલગીરી થશે; પણ તમે જાણો છો કે, બધા પેગંબરોએ દુનિયા છોડી છે અને મારો પણ હવે વખત આવ્યો છે. દરેક સ્ત્રીજ ખુદાની મરજીથી થાય છે અને જે અનવાકાળ હોય છે તે વખત પ્રમાણે બને છે. હું મને મોકલનારની પાસે જાઉં છું અને છેવટે તમને કહેતો જાઉં છું કે, તમે બધા હળીમળીને ચાલજો, ઈસ્લામ ઉપર દૃઢ રહેજો. અને નેકીથી ચાલજો. નેકીથી હમેશાં કલ્યાણ થાય છે અને બદીથી પાપના ખાડામાં પડવું પડે છે. હું તમારી પહેલાં જાઉં છું અને તમે મારી પાછળ આવશો. મોત કોઈને છોડવાતું નથી. તેનાથી ડરવું એ નાદાની છે. મારું જીવંત તમારા લલામાટે હતું અને મરવું પણ તમારા લલામાટે છે. બોલતાં બોલતાં તેઓ ખુદા તરફ ધશરો કરી કહેવા લાગ્યા કે “ હે પરવરદીગાર ! લોકોને મેં તારો સંદેશો પહોંચાડ્યો છે, તે મને સોંપેલું કામ મેં ખરાબર અગત્યું છે, જેનો તું પોતેજ સાક્ષી છે. એ પછી લોકોને જૂદે જૂદે પ્રકારે શાંત કર્યા પછી મકાન ઉપર ગયા. ત્યાં ગયા પછી તબિયત વધારે ખગડી. ઘરમાં જે રહ્યું સહ્યું હતું તે બધું ગરીબોને ખેરાત કરી દેવાડાયું. પાસે એક પાણીનું વાસણ પડ્યું હતું તેમાં હાથ નાખી પોતાના મોં ઉપર ફેરવતા હતા એટલામાં આકાશ તરફ હાથ કરી કહેવા લાગ્યા કે “ હે ખુદા ! ઉંચા સમાગમમાં મને દાખલ કર ! ” આટલું બોલ્યા પછી ધીમે સ્વરથી પ્રાર્થના કરતાં-કરતાં-તેમનો પવિત્ર આત્મા આ નાશવંત દુનિયાનો ત્યાગ કરી માટીના દેહ સાથેનો સંબંધ છોડી પરમાત્માના અનંત સમાગમમાં તેજસ્વ થઈ સમાઈ ગયો.

મી૦ નારાયણ હેમચંદ્ર લખે છે કે, શુમારે ૧૩૦૦-તેરસો વરસ વીતી ગયાં છે. જવલંત વિશ્વાસ અને અદમ્ય ઉત્સાહના પેગંબર હજરત મહમદ સાહેબ આ લોક છોડીને ચાલ્યા ગયા છે; પરંતુ હિંદુસ્તાનથી અલજરિયા સુધી આખા ભૂભાગના મુસલમાનોનાં હૃદય આજ પણ તેમના નામથી નાચે છે. (“સાંજવર્તમાન” માં લખનાર-પીરજીદ મોટામિયાં નાયબ દિવાન-સચીન)

૮-શું ધનપ્રાપ્તિના સર્વ માર્ગ બંધ થઈ ગયા છે ?

ધન પ્રાપ્ત કરવાના સઘળા માર્ગો બંધ થઈ ગયા છે, એવી આજે સ્થળે સ્થળે ખૂબો સાંભળવામાં આવે છે. વેપારમાં કશો કસ રહ્યો નથી, એવી કેટલાક ફરિયાદ કરે છે; તો કેટલાક નોકરીમાં કે વકીલના તથા ડૉક્ટરના ધંધામાં હવે કશો માલ રહ્યો નથી, એવા સંતાપના ઉદ્દગારો કાઢે છે. ઉપરથી અવસોકન કરનારને આ વચનો સાચાં લાગે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તે સાચાં નથી. મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા નથી, અને એકની એક બાબતની પાછળ, ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે પડવાથી આવું પરિણામ આવ્યું છે. વકીલના તથા ડૉક્ટરના ધંધામાં કેટલાકને સારો લાભ મળ્યો કે સર્વ વકીલ અને ડૉક્ટર થવા મચી પડે છે. એક જણ મીઠા કાઢવાથી કમાયો કે બીજાઓ તેવીજ મીઠો ઉભી કરે છે; પરંતુ ધનપ્રાપ્તિના નવો માર્ગ કોઈ વિરલજ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શોધી કાઢે છે. આથી ઉલટું પાશ્ચાત્ય પ્રજા પોતાના મગજને કરીને નવા નવા ઉદ્યોગો શોધી કાઢવામાં પોતાની બુદ્ધિને નાખે છે, અને આરંભમાં થોડાં વર્ષ દુઃખને ભોગવે છે; પરંતુ અંતમાં કોઈ નવો ઉદ્યોગ શોધી કાઢી લાખો રૂપિયા કમાય છે. કોઈ પણ બાબતની નવી શરૂઆત કરતાં આપણી પ્રજા ડરે છે, એ તેનો મોટામાં મોટો દોષ છે. નવી શરૂઆત કરતાં વખતે ખોટા આવશે, વખતે લોકો હાસ્ય કરશે, અનુભવવિના વખતે નહિ ફાવીએ, આવી આવી સંકેતો શંકાઓ કરી તેઓ જૂના ચીલામાંજ ગાડુ હાંકે છે; પણ નવો ચીલો પાડવાની હિંમત ધરતા નથી. આવા સંશયવાળા સ્વભાવથી આપણે, જ્યારે બીજી પ્રજાઓ વૃદ્ધિના માર્ગમાં વર્ષો હજાર કે બે હજાર ગાઉ કાપે છે ત્યારે, પૂરો એક ગાઉ પણ કાપતા નથી.

મનુષ્યની બુદ્ધિમાં એવું સામર્થ્ય રહેલું છે, કે જેમાં તેને એકાગ્રતાથી અને ઉત્સાહથી દીર્ઘકાળપર્યંત જોડવામાં આવે છે, તેમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે; અને પૂર્વે જ્યાં તેને અંધકાર જણાતો હોય છે, ત્યાં તેને પ્રકાશ જણાય છે. કશુંજ નહિ સૂઝે, એવી બાબતોમાં ધીરે ધીરે તેને ગમ પડે છે, અને તેને અનેક નવી નવી યુક્તિઓ જડે છે. અગમ્ય જણાતા માર્ગોમાં બુદ્ધિને નહિ જોડવાથીજ તે માર્ગો અગમ્ય રહ્યા હોય છે. બુદ્ધિને જોડતાં અગમ્ય પણ ગમ્ય થયા વિના રહેતું નથી. મહાન શોધો આ રીતેજ થઈ હોય છે. આરંભમાં જેનો સંભવ પણ ન જણાતો હોય તેવી બાબતો, બુદ્ધિને તેમાં નાખતાં સંભવિત થઈ જાય છે, અને પરિણામે સત્યરૂપે અનુભવાય છે.

આમ હોવાથી ધનપ્રાપ્તિના સઘળાજ માર્ગો બંધ થઈ ગયા છે, એમ જો કોઈ કહે તો તે સાચું નથી. જગત અનંત હોવાથી ધનપ્રાપ્તિના પણ અનંત માર્ગો છે. તે માર્ગો કયા છે, તેની શોધમાં બુદ્ધિને નાખવાનીજ માત્ર અગત્ય છે.

યૂરોપ અને અમેરિકાના લોકોને નવું નવું અનેક સૂઝે છે, અને આપણને નથી સૂઝતું, તેનું કારણ આપણામાં બુદ્ધિ નથી એમ નથી. બુદ્ધિમાં આપણે તેમના કરતાં કોઈ રીતે ઉતરતા નથી, પરંતુ આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા નથી, એજ છે. જેમ જમણા કે ડાબા હાથને અખંડ ઉંચો રાખવાનું વ્રત લેનારા બાવાઓનો તે હાથ ધણા માસ અથવા વર્ષ બિલકુલ ક્રિયા ન કરવાથી સૂકાઈને સોટી જેવો થઈ જાય છે, તેમ પાશ્ચાત્ય પ્રજાની પેઠે નવી નવી શોધો કરવામાં આપણી બુદ્ધિને સંકેતો વર્ષથી ન જોડવાથી, કિયારહિત રહેવાથી તે સૂકાઈને મુડદાલ જેવી થઈ ગઈ હોય એમ થયું છે. પરંતુ તેનામાં પ્રયત્ન થવાનું અને પ્રશ્નમની પ્રજાઓના કરતાં પણ અધિક વિકાસને પામવાનું સામર્થ્ય છે, એ નિઃસંશય છે. જો આપણે પ્રયત્ન કરીશું તો અલ્પ સમયમાં આપણને આ સંબંધમાં ખાત્રી થયા વિના નહિજ રહે.

એક પાશ્ચાત્ય લેખક ધનપ્રાપ્તિના કેટલાક નવા માર્ગો પોતાના એક લેખમાં સૂચવે છે. વિચારવાનને વિચાર કરવાની કંઈક દિશા મળે, એટલા માટે તેમાંથી કેટલાક અત્ર આપીએ છીએ.

૧-લ્યુથર* બુર્જેન્કે શોધી કાઢેલા કાંટાવિનાના થોરીયાની ખેતી કરનારને પુષ્કળ દ્રવ્ય મળે

* લ્યુથર બુર્જેન્કું સરનામું નીચે પ્રમાણે છે:-લ્યુથર બુર્જેન્ક, સાન્ટા રોઝા, કેલીફોર્નિયા, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ. અંગ્રેજમાં આ છાંડને 'થોર્નલેસ કકટસ' કહે છે.

એમ છે. આ થોરીયો અરણ્યમાં પાણીવિના ઉગે છે, અને અરણ્યને ઉપવન જેવું કરી મૂકે છે. એક એકરમાં ૯૯ ટન જેટલો તેનો પાક ઉતરે છે. તે દોરને એક ઉત્તમ પ્રકારના ચારાતરીકે કામમાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમાં મોટા પ્રમાણમાં ખાંડ રહેલી છે. આ ખાંડનું પ્રમાણ વધારી શકાય એમ છે, અને તેમ થતાં તેમાંથી થતી ખાંડ શેરડી કરતાં ઘણીજ સસ્તી પડવાનો સંભવ છે. આપણા દેશમાં આ થોરીયો થઈ શકતો હોવાથી કોઈ સાહસિક પુરુષે ઊર્બેન્કની સાથે પત્રબ્યવહાર ચલાવી આ ઉદ્યોગનો આરંભ કરવો ધટે છે.

૨-ધંતુરાનાં થોડાંક પાંદડાંનો ઘોવામાં ઉપયોગ કરવાથી મેલાં કપડાં જેવાં ઉજળાં થાય છે, તેવાં ખીજ કશાથી થતાં નથી; પરંતુ કપડાં ઘોવાને માટે ભઠ્ઠી ઉપર ચઢાવેલા વાસણમાં જ્યારે તેનાં પાંદડાં નાખવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી માયું ફાટી જાય એવી ખરાબ વાસ નીકળે છે. ઠંડા પાણીમાં પ્રથમ લુગડાં બોળાને પછી તેમને ભઠ્ઠી ઉપર ચઢાવવાથી આ વાસ ટાળી શકાય છે; પરંતુ આ બધું ખટપટવાળું કામ છે અને તેથી ધંતુરાનાં પાંદડાંનો લાભ જાણતાં છતાં ઘણા તેનો ઉપયોગ કરતા નથી. મેલાં વસ્ત્રને અત્યંત ઉજળાં કરનાર કોઈ એક રાસાયનિક તત્ત્વ ધંતુરાનાં પાંદડાંમાં રહેલું છે. આ તત્ત્વને જો ખેંચી કાઢવામાં આવે અને તેમાંથી ખરાબ વાસને દૂર કરવામાં આવે તો તેનો આ દેશમાં તથા પરદેશમાં ઘણો ભારે વ્યાપાર ચાલી શકે એમ છે.

૩-પશ્ચિમની પ્રજાઓ વિદ્યાકળામાં આટલી આગળ વધેલી છતાં, સેંકડો વર્ષપૂર્વેની પ્રજાઓને જે કળાઓનું જ્ઞાન હતું, તેમાંની ઘણી કળાઓનું જ્ઞાન મેળવવા હજી તેઓ સમર્થ થઈ નથી. આમાંની એક કળા ગજવેલને બનાવવા સંબંધની છે. શેરીડમાં આજે આખી દુનિયામાં સૌથી સખ્ત અને સૌથી સારામાં સાફ પોલાદ થાય છે; પણ સેંકડો વર્ષપૂર્વે ભરતખંડમાં તરવાર બનાવવામાં જે પોલાદ વપરાતું હતું, તેમજ સેરેસન લોકો જે પોલાદનાં શસ્ત્રો બનાવતા હતા, તેવું પોલાદ હજી ત્યાં તૈયાર થતું નથી; અને પ્રાચીનકાળમાં આજના જેવાં કારખાનાં કે શસ્ત્રો બનાવવાની નવી રીતો, વગેરે કશુંજ ન હતું, એ વિષે જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે પૂર્વના લોકોનું જ્ઞાન આપણને વધારે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. આજની કોઈ પણ તરવારના એક ધાત્રે બે કંકડા કરી શકાય, એવી પૂર્વની તરવારો હતી. આ પ્રાચીન કળાને શોધી કાઢનારને પણ ધનપ્રાપ્તિનો એક નવો માર્ગ મળે એમ છે.

૪-તેજ પ્રમાણે પ્રાચીન લોકોના જેવાં મજબૂત મકાનો બાંધતાં પણ આપણને આવડતાં નથી. આજનાં આપણાં મકાનોનાં આયુષ્ય પૂરાં સો વર્ષનાં પણ હોતાં નથી. ઘણાં મકાનોની પચીસ ત્રીસ વર્ષ વીતતાં મરામત કરવી પડે છે. સેંકડો વર્ષ વીતતાં એક પણ કાંકરો ન ખરે, એવાં મકાનો બાંધતાં આપણને આવડતાં નથી. ભરતખંડમાં તેમજ ગ્રીસ અને ઇટલીમાં હજારો વર્ષપૂર્વે બાંધાયેલાં મકાનો હજી સારી સ્થિતિમાં છે. મિસરની પિરામિડોની મજબૂતી સર્વને જાણીતી છે. પ્રાચીન મકાનોની મજબૂતીનું કારણ પથરામાં કે ઇંટોમાં રહ્યું નથી, પણ ચૂનાના કોલમાં અને સાગોળમાં રહ્યું છે. આ બંનેને પૂર્વના લોકો જે રીતે તૈયાર કરતા હતા, તે કળા જો આપણા હાથમાં આવે તો આજે આપણાં મકાનો પણ આપણે પ્રાચીન મકાનોના જેવાંજ મજબૂત કરવાને સમર્થ થઈએ. આજનાં મકાનોની દુર્બળતામાં કોલ અને સાગોળ, એ બંનેને તૈયાર કરવાનું અજ્ઞાન એજ કારણ છે. પ્રાચીન મકાનોમાં કાળ વીતતાં પથરા પહેલા બવાઇ જાય છે, અને ત્યાર પછી ઘણે કાળે ચૂનો તથા સાગોળનો ભૂકો થઈ જાય છે.

૫-રંગના સંબંધમાં પણ પ્રાચીન પ્રજાજેટલું આજની સુધરેલી પ્રજાઓ પણ જ્ઞાન ધરાવતી નથી. પ્રાચીન શોધ કરનારાઓને કોઈ કોઈ વાર હજારો વર્ષ પૂર્વે રંગેલાં વસ્ત્રો મળી આવે છે; તેઓના રંગ હજારો વર્ષ વીતતાં છતાં પણ એવા તો નવા, તેજસ્વી અને આંખે ઉડીને બાકે એવા હોય છે કે તેઓ ચક્રિત થઈ જાય છે. હાલની રસાયનવિદ્યા આવા રંગ શોધી કાઢવાને હજી સમર્થ થઈ નથી. આજના ચિત્રકારો જે રંગથી પોતાની છબીઓ કાઢે છે, તે રંગો

જેમ જેમ વર્ષો વીતે છે, તેમ તેમ ઝાંખા પડતા જાય છે અને અંતે ઉડી પણુ જવાના. પ્રાચીન ચિત્રકારોનાં કામ આજે પણ તેવાં ને તેવાંજ હોય છે. રંગવાની તેમજ ચિત્રોને સ્થાયી રાખવાની કળા પૂર્વના કારીગરો જાણતા હતા. શોધ કરનાર તે શોધી કાઢી ધનપ્રાપ્તિનો નવો માર્ગ ઉઘાડી શકે એમ છે.

૬-જેમ રંગને બનાવવાનું આપણને આજે જ્ઞાન નથી, તેમ સેંકડો વર્ષ વીતતાં પણ ઉડી ન જાય, એવી શાહી બનાવવાનું પણ આપણે જાણતા નથી. પાંચ વર્ષ પહેલાં લખેલો કોઈ કાગળ તમે જોશો તો તમને જણાશે કે તેના અક્ષર ઝાંખા પડી ગયા છે. પ્રસંગે તે ઉકલી પણ શકતા નથી; પરંતુ જૂનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકોના કોઈ લંડરમાં જઈને તમે જોશો તો તમને જણાશે કે, અક્ષરો કાળા ભ્રમર જેવા છે, અને જાણે કાલેજ લખ્યા હોય તેવા સ્પષ્ટ છે.

૭-ખેતીવાડીની શાખામાં પણ ધનને પ્રાપ્ત કરવાનું અત્યંત વિશાળ ક્ષેત્ર છે. હાલ ધઉં, બાજરી, તુવેરો વગેરે અનાજના જેવા દાણા થાય છે, તેના કરતાં ઘણા મોટા દાણા અમેરિકન પદ્ધતિ પ્રમાણે અનાજના છોડને ઉછેરવાથી થવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. અમેરિકન ખેડુતો પાસેથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની પાકની જાત સુધારી શકાય એમ છે, એટલુંજ નહિ પણ પાકનું પ્રમાણ પણ વધારી શકાય એમ છે. કેનેડાના ખેડુતોએ ઘઉંના પાકનું પ્રમાણ પચીસ ટકા વધાર્યું છે. આયોવાના ખેડુતો એટ નામના અનાજનો પાક દર એકરે પંદરથી વીસ ખુશલ વધારે ઉતારે છે. આજ પ્રમાણે ફળનાં તથા શાકનાં વૃક્ષોમાં તેમજ ખીજ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થતી અસંખ્ય વસ્તુઓમાં પુષ્કળ સુધારો-વધારો થવાનો અવકાશ છે.*

x

x

x

x

નવી શોધોની મર્યાદા આવી રહી છે, એવું ક'ઈજ નથી. જગતમાં એવી એક પણ પેદાશની વસ્તુ નથી કે જેમાં સુધારો ન કરી શકાય; તેમજ આવી સુધારેલી વસ્તુની પુષ્કળ ખપત ન થાય, એમ પણ નથી. આથી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરનારને ધનપ્રાપ્તિના અનેક માર્ગો છે.

ઘણા મનુષ્યો ધનપ્રાપ્તિની સોનેરી તકો શોધ્યા કરે છે. આવી તકો તેમની વાટ જોઈને એસી રહો આપણી પાસે આવતી નથી. પ્રથમ તમારી પોતાની લાયકી વધારો, તેમ કરતાં તમને અનુભવ થશે કે સોનેરી તકો તો તમારા માર્ગમાંજ પડી છે. વર્તમાનકાળમાં તમારાથી જેટલા બને તેટલા ઉત્તમ થાઓ. તમે પ્રથમ તમારી યોગ્યતા બતાવી આપો. તેમ થતાં જેમ શુરુતવાળી પૃથ્વી ઉપર સઘળીજ વસ્તુઓ ખેંચાઈ આવીને પડે છે, તેમ ધન પ્રાપ્ત કરી આપનાર સોનેરી તકો તમારા ખોળામાં આવીને પડશે.

(આશ્વિન-૧૯૬૫ના “મહાકાળ”માં લખનાર સહગત માસ્તર સાહેબ છોટાલાલજી)

* અમેરિકન ખેતીસંબંધી સવિસ્તર જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ યુ. એસ. ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, વૉશિંગ્ટન, એ સ્થળે યત્ન લખી, તે ખાતાએ પ્રકટ કરેલાં સેંકડો પુસ્તકોનું લિસ્ટ મંગાવી, તેમાંથી પોતાને અનુકૂળ જણાય તેનો અભ્યાસ કરવો.

૧-યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં મારણપ્રયોગનો વધેલો પ્રચાર

મારણ, મોહન, સ્તંભન, વશીકરણ, આકર્ષણ અને ઉચ્ચાટન, એ મંત્રશાસ્ત્રના છ પ્રયોગો-ને, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો આ દેશમાં પ્રસાર થયા પછી સર્વ તરફથી મોટેભાગે હસી કાઢવામાં આવે છે; પરંતુ એ પ્રયોગો સાચા છે, એવું સિદ્ધ થવાનો સમય હવે બહુ પાસે આવ્યો છે. વિચારમાં રહેલા બળવડે વ્યાધિ નિવારવાની વિદ્યા ગયાં ચાળીસ વર્ષથી અમેરિકામાં ખેડાવા માંડી છે, અને તેના પરિણામે વિચારમાં વિજ્ઞાનીના કરતાં પણ વધારે બળ રહેલું છે અને તે ગમે તે કરવાને સમર્થ છે, એવું લાંબા માનસશાસ્ત્રીઓને દિવસે દિવસે અધિકસ્પષ્ટ થતું જાય છે.

વિચારનાં આંદોલનોવડે વ્યાધિ ટાળવામાં મિસિસ એડી બેકરે સ્થાપેલી 'ક્રિશ્ચિયન સાયન્સ' નામની સંસ્થા આજે સર્વોપરિ પદ ભોગવે છે. આ સંસ્થાના દશ લાખ કરતાં વધારે અનુયાયીઓ છે, તેમાં પાંચ હજાર ઉપચારકો વિચારવડે વ્યાધિને ટાળવાનો ધંધો કરે છે અને ચાળીસ લાખ મનુષ્યો માંદા પડે છે ત્યારે તેમના વિના બીજા કોઈની પાસે પોતાનો રોગ નિવારવાને માટે જતા નથી. આ સંસ્થાનાં નવસેં દેવજો છે અને કેટલાંક દેવજો તો કરોડો રૂપિયાના ખર્ચથી બાંધેલાં છે. ત્રીસ વર્ષથી સ્થપાયેલી આ સંસ્થા પ્રતિવર્ષ અધિક ને અધિક બળવાન થતી જાય છે, એજ સિદ્ધ કરે છે કે, વિચારવડે વ્યાધિ નિવારવાનો તેમનો દાવો મિથ્યાલિયોગ (ખોટો દાવો) નથી. ડૉક્ટરોએ અસાધ્ય ગણીને મરવાને માટે ત્યજી દીધેલા અનેક રોગીઓને આ ક્રિશ્ચિયન સાયન્સના ઉપચારકોએ કેવળ નીરોગ કરવાના પુષ્કળ દાખલાઓ ત્યાં નિત્ય બન્યા જાય છે, અને તેથી ડૉક્ટરોનો જબરો વિરોધ છતાં પણ આ સંસ્થા દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતી જાય છે.

આમ છતાં સત્તા અને ધન એ એવા પદાર્થો છે કે જેમને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ જે વિવેકહીન હોય છે તો તેમને ઉન્મત્ત કરી અનર્થના માર્ગમાં દોરી જાય છે. આ સંસ્થાના કેટલાક પુરુષ-અનુયાયીઓના સંબંધમાં પણ એમજ થયું છે. તેઓ સ્ત્રીઓને ઉપદેશકોનાં પદ ઉપરથી જેમ અને તેમ સત્વર દૂર કરવાનો કેટલોક સમય થયાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને ઘણી સમર્થ અને ઉત્તમ સ્ત્રીઓને તેઓ દૂર કરવામાં ફાવ્યા પણ છે.

સ્ત્રીઓને આથી પુરુષો ઉપર ક્રોધ પ્રકટે અને તેમનો નાશ કરવા તેઓ પ્રયત્ન આદરે, એ સ્વાભાવિક છે; અને જે વિચારરૂપી શસ્ત્રને આજસુધી તેઓએ રોગીઓના રોગ ટાળવામાં યોગ્યું છે, તેજ શસ્ત્રને તેમાંની કેટલીક સ્ત્રીઓએ પુરુષોનો નાશ કરવામાં હાલ યોજવા માંડ્યું છે.

મિ. આર્કિબોલ્ડ મેકકિલ્લેન આ સંસ્થાનો મુખ્ય કર્તાહતી પુરુષ જેવો છે. વિચારનાં આંદોલનોવડે તેનો નાશ કરવાનો મિસિસ ઓગસ્ટા સ્ટેટસને કેટલાક સમયથી પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. સુભાગ્યે આ વાત પકડાઈ ગઈ છે અને હાલ તો મેકકિલ્લેન જમ્યો છે.

મિસિસ સ્ટેટસનની ઉંમર હાલ સિત્તેર વર્ષની છે. તમે તેને જુઓ તો તેને લાગ્યેજ ત્રીસથી વધારે ઉંમરની ધારો. વિચારનાં આંદોલનો ગ્રેરીને વ્યાધિ કેવી રીતે ટાળે, એ વિદ્યામાં તે ઘણી કુશળ છે. પચીસ વર્ષથી તે આ સંસ્થાની ઉપદેશકતરીકે કામ કરે છે. જ્યારે તે આ સંસ્થામાં દાખલ થઈ, ત્યારે તેની પાસે પહેરવાનાં સારાં વસ્ત્ર પણ ન હતાં. પોતાનાં વસ્ત્ર ભરવાની પેટી ઉપર તે ઉભી રહેતી, અને 'પરમેશ્વર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે, માટે વ્યાધિ, રોગ, નિર્ધનતા વગેરેને રહેવાનો ક્યાંય પણ અવકાશ નથી' એ ક્રિશ્ચિયન સાયન્સના સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરતી. બે-ત્રણ વર્ષમાં તેના એક હજાર અનુયાયી થયા, અને તેણે લગભગ ૪૦૦૦૦૦-સંભાળથી ગણી જુઓ, ચાર લાખ રૂપિયા-એકઠા કર્યા. આ વડે તેણે એક દેવળ બાંધ્યું.

પણ આટલાથી આ અસાધારણ શક્તિવાળી સ્ત્રીને સંતોષ થયો નહિ. તેણે ઉપદેશનું અને વ્યાધિ નિવારવાનું ચાલુ રાખ્યું, અને ૪૦૦૦૦૦-ગણી જુઓ, ચાળીસ લાખ-રૂપિયા એકઠા કર્યા. આ વડે તેણે આરસપહાણનું ન્યૂયૉર્કમાં એક નવું દેવળ બાંધ્યું, અને તેના ઉપરિ-તરીકે તે કામ કરવા લાગી.

શું તમને એમ લાગે છે કે, સામર્થ્યવિના આ સ્ત્રી ચાળીસ લાખ જેવડી ગંજવર રકમ સંપાદન કરવામાં વિજયી થઈ હતી? ન્યુયૉર્કના લોકો શું એવા બહુચક છે કે, પોતાના રોગ મટયા વિનાજ અને લાલ થયા વિનાજ, પોતાનાં ખરા પરસેવાનાં રજેલાં વહાલાં નાણાં તેના ઓળામાં જઈ જઈને નાખી આવ્યા હતા? ના, એવું કશુંજ નથી. તમે ત્યાં જાઓ, અને ગમે તેટલા ઢોંગધતુરા કરો, પરંતુ એક પાછ પણ તમને કાંઈ નહિ પરખાવે. આ સ્ત્રીના વ્યાધિ નિવારવાના અસાધારણ સામર્થ્યથીજ લોકો તેમની ત્રીજેરીઓ તેના ઓળામાં ઠાલવતા. એક મનુષ્યે, ડૉક્ટરોએ અસાધ્ય ગણેલા અને થોડા દિવસમાં અવશ્ય મરણ લાવનાર જણાવેલા પોતાના હકીલા રોગને મટાડવાને માટે તેને ૬૨૫૦૦૦-ગણી જીવો, છ લાખ પચીસહજાર રૂપિયા; હૃદય કહું કરે છે?—રૂપિયા આપ્યા હતા. એક બીજા મનુષ્યે પોતાની સ્ત્રીના આશાતીત વ્યાધિ મટાડવાને માટે તેને ત્રણ લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. વિચારનાં આંદોલનોથી રોગ મટાડવાની કળા, એ જો એક પ્રકારની લોકોને ધૂતવાનીજ વિદ્યા હોય તો વિચાર કરો કે, પચીસ વર્ષ સુધી એક સ્ત્રીના આ પ્રકારના ઢોંગધતુરા, ન્યુયૉર્ક જેવા શહેરમાં, ડૉક્ટરોનો સામો પુષ્કળ પોકાર છતાં ચાલ્યા કરે?

આવી અસાધારણ શક્તિવાળી મિસિસ સ્ટેટસનને મેકકિલ્લેને તેના પદ ઉપરથી દૂર કરવા પ્રયત્ન આરંભ્યો. જે દેવળ પોતાનાજ શ્રમથી તેણે ખાંધું હતું, અને જે બંધાતું હતું ત્યારે તેની પાલખ ઉપર ઉભી રહીને મજૂરો સાથે તેણે કામ કર્યું હતું, તે દેવળમાંથી તેને તેણે પોતાની સત્તાથી દૂર કરવા પ્રયત્ન આરંભ્યો. આ અન્યાય તે શી રીતે સહન કરે? ઉત્તમ સાધ્વીતરીકે કેટલાક સમયસુધી તો તેણે તે સહન કર્યું, પણ પછી તેનામાં રાક્ષસસ્વભાવ પ્રકટ્યો. તેણે મેકકિલ્લેનને મારી નાખવા નિશ્ચય કર્યો. જગત જેવાં શસ્ત્રો વાપરે છે તેવાં શસ્ત્રોથી નહિ, પણ વિચારરૂપી સૂક્ષ્મ શસ્ત્રથી—વિચારરૂપી વિજળીથી પોતાના ઘરમાં બેઠાં બેઠાં તેણે તેના પ્રાણ સેવા પ્રયત્ન આરંભ્યો; કારણ કે વિજળી જેમ હજારો ગાંડ દૂર એક ક્ષણમાં જાય છે, તેમ વિચારરૂપી વિજળી પણ હજારો ગાંડ દૂર એક ક્ષણમાં જાય છે અને પોતાને સાધવાતું કાર્ય સાધે છે. વિચારને અવકાશ કશા લેખામાં નથી.

પણ હવે આ સંબંધમાં ‘ન્યુયૉર્ક મેલ’ નામનું વર્તમાનપત્ર શું કહે છે, તે વાંચો. મેકકિલ્લેનના પ્રાણ લેવાને સ્ટેટ્સને કેવી રીતે મારણપ્રયોગ કર્યો, તે સંબંધમાં એ પત્ર લખે છે કે:—

“દરરોજ અને કદાચ તેમ ન બનતું તો થોડા થોડા દિવસને અંતરે મિસિસ સ્ટેટ્સન પોતાના બીજા અનુયાયીઓસાથે, કેટલાક કલાક બેસતી અને વિચારનાં આંદોલનોને ઓસ્ટનમાં મેકકિલ્લેનપ્રતિ પ્રેરીને, ધીરે ધીરે પણ અચૂકપણે તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી.

“પોતાનો જીવ લેવાનો આ પ્રકારે પ્રયત્ન થાય છે, એ વાતની મેકકિલ્લેનને ખબર પડી ન. ગઈ હોત તો તેના પ્રતિ પ્રેરવામાં આવેલાં આ સામર્થ્યોની સામે તે ટક્કર ઝીંઝી શક્યો ન હોત, પરંતુ તે કાવત્રાની તેને ખબર પડી ગઈ અને મિસિસ સ્ટેટ્સન ઉપર વિચારરૂપી વિજળીવડે પોતાનો પ્રાણ લેવાનો આરોપ મૂકીને તેણે તેને તથા તેના અનુયાયીઓને ગુપ્ત મળવાનો સંકેત તોડી પાડ્યો, અને આ પ્રમાણે પોતાનો જીવ અચાવ્યો.

“વિચારનાં આંદોલનોને આકાશમાં પ્રેરીને સ્ટેટ્સનનો, પોતાના શત્રુનો પ્રાણ લેવાનો પ્રયોગ કંઈક આ પ્રકારનો હતો. તે અને તેના સાથીઓ નેત્ર બંધ કરીને એક અંધારી ઓરડીમાં બેસતાં. પછી તેમાંનો એક બોલતો કે, ‘તમે સર્વ મેકકિલ્લેનને ઓળખો છો. તમે સર્વ જાણો છો કે, અંધકારવાળી પૃથ્વી જેમાંથી તે ઉત્પન્ન થયો છે, તેજ તેવું રહેવાતું સ્થાન છે. આમ જમીનની નીચે છ શીટ ઉંડે જો તેવું રહેવાતું સ્થાન છે, તો પછી તે સ્થળમાંજ તેણે રહેવું જોઈએ.’

“આ પછી ‘મેકકિલ્લેન જમીનની નીચે છ શીટ ઉંડે દટાઓ’ એ વિચાર ઉપર તે ઓરડીમાં હાજર રહેલાં સર્વ પોતાની વૃત્તિને એકાગ્ર કરતાં. આ પ્રયોગ દિવસોના દિવસો નિત્ય ચલાવવામાં આવ્યો હતો.”

વિચારના બળને ન જાણનાર અનેક મનુષ્યો આ પ્રયોગથી સામાનો પ્રાણ લેવાનો અશક્ય છે એમ કહેશે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. થોડાં વર્ષ ઉપર ડૉ. આન્ના કિંગ્ઝફોર્ડ યૂરોપના એક

પ્રસિદ્ધ જીવચ્છાદાક્રી (વિવિસેક્ટર) નો આવીજ રીતે પ્રાણ લીધાનું ઉદાહરણ સુપ્રસિદ્ધ છે.

એજ મિસિસ સ્ટેટ્સને થોડાં વર્ષ ઉપર બેબોક નામના એક પુરુષ ઉપર અને તેની પત્ની ઉપર ક્રોધક હેતુથી આ મારણપ્રયોગ કર્યો હતો. અને પાછળથી સ્ટેટ્સનની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાથીજ જીવતાં રહ્યાં હતાં. સ્ટેટ્સનનાં વિચારનાં આંદોલનોએ પોતાના ઉપર કેવી અસર કરી હતી, તે સંબંધમાં પોતાના લેખમાં મિસિસ બેબોક લખે છે કે:-

“મધ્યરાત્રિએ ખારીમાંથી બરફના જેવો ઠંડો પવનનો સપાટો લાગવાથી હું ભગી ઉઠી. મારા દાંત કંકડવા લાગ્યા. મરેલાં મનુષ્યોની મુખાકૃતિવાળાં પ્રકાશનાં મોજાં મારા તરફ વહેતાં આવવા લાગ્યાં. વિજળીથી કોઈ મનુષ્યને મારી નાખવામાં આવતાં તેને જેવું લાન થાય છે, તેવું મને થવા લાગ્યું. મારો જીવ મારા શરીરમાંથી નીકળી જતો હોય એમ મને થયું. ધરની ભીંતોમાંથી મને આરપાર જણાવા લાગ્યું. અને આ તીવ્ર વેદનાના સમયમાં આરડામાં આસપાસ સઘળે મને મિસિસ સ્ટેટ્સનની ભુરી આંખો જણાવા લાગી.

“ફેર આવતાં છતાં પણ લમતે માથે હું નહાવાની આરડીમાં ગઈ, અને ચકલી ઉઘાડી ઉતા ખળખળતા પાણીનું એક પીપ ભરી કાઢી તેમાં બેઠી, પણ તે પાણી મને જરા પણ ઉતું જણાયું નહિ. મારણપ્રયોગનો પ્રથમનો સપાટો વાગતાં જેવી ટાઢની ધ્રુજારી મને આવી હતી તેવીજ આ ખળખળતા પાણીના પીપમાં પણ આવવા લાગી. મારે હાડમાંસનાં મનુષ્યો સાથે યુદ્ધ કરવાનું ન હતું, પણ ક્રોધ ચઢિયાતાં સામર્થ્યોની સાથે, નરકના અધિપતિ ક્રોધ દુષ્ટ રાક્ષસોની સાથે યુદ્ધ કરવાનું હતું.

“હું આ સ્થિતિમાં બેઠી હતી એટલામાં લથડીયાં ખાતા મારા પતિ દાદર ઉપર ચઢ્યા અને મારા આરડામાં આવ્યા.

“તે એકદમ બોલી ઉઠ્યા, મારા નાથ! મારા પ્રભુ! મને આ શું થાય છે? ગાડીમાંથી ઘેર આવતાં મને કંઈક એવું થઈ આવ્યું છે કે જાણે હવે હું મરવાની તૈયારીમાં છું. મારો શ્વાસ રૂંધાઈ જાય છે.”

વિચારના સામર્થ્યનો આ પ્રમાણે હાલ અમેરિકામાં ઉપયોગ થવા માંડ્યો છે. પ્રતિમાસ આવાં ઉદાહરણો ત્યાં બન્યા કરે છે અને આવા અદૃષ્ટ બળવાન સામર્થ્યથી પોતાનું રક્ષણ શી રીતે કરવું તેની ઘણાને ચિંતા પેડી છે.

વિચારનું આ હાનિ કરનાર સામર્થ્ય સર્વનેજ અસર કરે છે, એમ કંઈ નથી. વરુઓ, ઘેટાં કે બકરાં ઉપર હુમલો કરે છે, અને તેમાં ફાવે છે; કંઈ વાઘ કે સિંહ ઉપર હુમલો કરતાં નથી, અને ભૂલથી કરે છે તો પોતેજ હાનિને સહે છે. જેઓ સદાચારી નથી, અને જેઓએ ભક્તિ-યોગ કે તત્ત્વજ્ઞાનથી પોતાનું અધ્યાત્મબળ વધારેલું હોતું નથી, એવા દુર્બળ મનુષ્યો ઉપરજ આવા મારણપ્રયોગો ફાવી શકે છે; પરંતુ યોગસાધક, તત્ત્વાભ્યાસી, ભક્ત, તત્ત્વજ્ઞ કે યોગી ઉપર તે ફાવી શકતા નથી. આથી આવા પ્રયોગોથી ક્રોધએ પણ લય ધરવાનું પ્રયોજન નથી અને જેમને તેનો લય જણાતો હોય તેમને તેનો ઉપાય પોતાના હાથમાંજ છે; અને તે એ કે યોગ, ભક્તિ અથવા તત્ત્વવિચારવડે પોતાનું અધ્યાત્મબળ વધારવું. આધ્યાત્મિક બળવાળા પુરુષોની આબુખાબુ તેમના તે બળનું એવું તો અભેદ કવચ આવી રહ્યું હોય છે કે તેને ભેદીને તેમનો સ્પર્શ કરવા કોઈ પણ દુષ્ટ મનુષ્યે પ્રેરેલા વિચારનું આંદોલન સમર્થ નથી.

શત્રુપ્રતિ પણ દ્રેષ્યુદ્ધિ ન ધરનારને અને તેનું નિરંતર હિત ઇચ્છનારને મારણપ્રયોગ હાનિ કરવાને કદી પણ સમર્થ થતો નથી. અંધકારનો જય અંધકારવડે થતો નથી, પણ પ્રકાશવડેજ થાય છે. અહિતકર વિચારનાં આંદોલનોનો જય પણ પ્રાણીમાત્રનું હિત ઇચ્છનાર વિચારનાં આંદોલનો નિરંતર પ્રવર્તવાથીજ થાય છે. અજ્ઞાનનો જય જ્ઞાનથી કરો, અવિદ્યાનો જય વિદ્યાથી કરો, અશુભનો જય શુભની લાવનાથી કરો.

(માધ્વ-૧૯૬૬ના “મહાકાલ”માં લખનાર સહગત માસ્તર સાહેબ છોટાલાલજી)

૧૦-મનની પ્રત્યેક ક્રિયા શરીરમાં ફેરફાર કરે છે.

મનની પ્રત્યેક ક્રિયા એક કંપ અથવા આંદોલન છે. આ કંપ શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં થઈને પસાર થાય છે અને તે અણુઓનાં આંદોલનોની ગતિમાં ફેરફાર કરે છે.

શરીરનાં જૂદાં જૂદાં તત્ત્વોનાં આંદોલનોમાં ફેરફાર કરવાથી શરીરમાં રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરી શકાય છે; કારણ કે પ્રત્યેક તત્ત્વ જે પ્રકારનું હોય છે, તે પ્રકારનું તે હોવામાં કારણ, તેના અણુઓનાં આંદોલનોની અમુક ગતિ એજ હોય છે.

જગતમાં પ્રત્યેક વસ્તુ જે પ્રકારની છે, તે પ્રકારની તે હોવામાં કારણ તેનાં આંદોલનોની અમુક ગતિજ છે.

ખરફનાં આંદોલનોને બદલી નાખતાં ખરફનું જળ થાય છે, અને જળનાં આંદોલનોને બદલતાં જળની વરાળ થાય છે.

સામાન્ય માટીનાં આંદોલનો બદલી નાખતાં માટીનું લીલું ઘાસ, પુખ્તો, વૃક્ષો અને અનાજથી લયી રહેલાં ખેતરો થાય છે. આંદોલનોની ગતિમાં જે પ્રકારનો ચોક્કસ ફેરફાર કરવામાં આવે છે, તે પ્રકારનું પરિણામ પ્રકટે છે.

લોઢાનાં અથવા તાંબાનાં આંદોલનોમાં ફેરફાર કરતાં તેનું રૂપ અથવા સોનું થાય છે, અને પથરાનાં અથવા કોલસાનાં આંદોલનોમાં ફેરફાર કરતાં તેમના વિવિધ પ્રકારના મહામૂલ્યવાન હીરા તથા રત્નો બને છે.

અહલ્યાના શરીરનાં આંદોલનોનો ફેરફાર કરી નાખીને ગૌતમ ઋષિએ તેના શરીરની શિક્ષા કરી નાખી હતી, અને એજ શિક્ષાનાં આંદોલનોમાં રામના સ્પર્શથી ફેરફાર થતાં તે શિક્ષા પુનઃ અહલ્યાના શરીરરૂપે થઈ હતી. એજ પ્રમાણે મીરાંને પાન કરવા આપેલું ઝેર પણ આંદોલનોના ફેરફારથીજ અમૃતરૂપ થયું હતું.

કુદરત પોતાનાં તત્ત્વોનાં આંદોલનો અખંડ બદલ્યા કરે છે, અને એમ કરીને સઘળા પ્રકારની આકૃતિઓ, વર્ણો અને રૂપો ઉત્પન્ન કરે છે.

મનુષ્ય પણ પોતાની સૃષ્ટિમાં અર્થાત્ પોતાના શરીરમાં તેજ પ્રમાણે નિલ કર્યા કરે છે. માત્ર વિચાર કરવાથી પોતાના શરીરની ગમે તે વસ્તુનાં આંદોલનોને તે બદલી શકે છે, અને પોતાના શરીરમાં પોતાની ધારેલી ગમે તે સ્થિતિને ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

તેનામાં રહેલા આ સામર્થ્યને લીધે તે વસ્તુતઃ પોતાના શરીરાર્દિપરત્વે સર્વશક્ત સંખ્યો છે.

આ સામર્થ્ય તેને કંઈ નવું પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. તે તેનામાં રહેલુંજ છે, અને જ્યારથી તેણે વિચાર કરવાનો આરંભ કર્યો છે સારથી પ્રત્યેક ક્ષણે આ સામર્થ્યનો તે ઉપયોગ કર્યોજ કરે છે. તેને વિચારવાયોગ્ય પ્રશ્ન એટલોજ છે કે, આ સામર્થ્યનો સમજીને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જેથી તે પોતાનામાં પૂર્વે કદી પણ નહિ ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ પરિણામોને પ્રકટાવી શકે.

મનુષ્યને પોતાના શરીરમાં દુઃખનું ભાન થાય એવું જે કંઈ જણાય છે, તે તેના શરીરનાં તત્ત્વોનાં આંદોલનોમાં થયેલા ખોટા ફેરફારને લીધે જણાય છે; તેજ પ્રમાણે તેને તેના શરીરમાં જે કંઈ સુખનું ભાન જણાય છે, તે તેના શરીરનાં તત્ત્વોનાં આંદોલનોમાં થયેલા અનુકૂળ ફેરફારને લીધે જણાય છે.

આંદોલનોના નિયમનું બંધારણ એવા પ્રકારનું છે કે, આંદોલનોમાં અનુકૂળ યોગ્ય ફેરફાર માત્ર એક ખાસ રીતેજ થાય છે; અર્થાત્ પરિપાટીનો અથવા ક્રમનો નિયમ પાલન કરવામાં આવ્યો હોય છે, તોજ અનુકૂળ ફેરફાર થાય છે. જો પારિપાટીનો ગ્રેડેશન નિયમ પાલન કરવામાં નથી આવ્યો હોતો તો ખોટો અથવા પ્રતિકૂળ ફેરફાર થાય છે, અને તેમ થતાં સઘળા પ્રકારનાં દુઃખો અને અપ્રિય સ્થિતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

આથી આ નિયમનો શુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ થઈ શકે એટલા માટે પ્રત્યેક અમુક પ્રકારની માનસ-ક્રિયા કેવા રાસાયનિક ફેરફારને ઉત્પન્ન કરે છે, અને કેવી રીતે માનસિક ક્રિયાઓને વ્યવ-

સ્થાપૂર્વક કરવાથી આદોલનોમાં થતા સધળા ફેરફાર ક્રમપૂર્વક થાય છે, એ યથાર્થ રીતે જાણવાની મનુષ્યને અગત્ય છે.

આ પ્રકારે વિચારતાં આ વિષય અત્યંત મોટો તથા પ્રત્યેક મનુષ્યના મનનું આકર્ષણ કરનારો છે, પરંતુ આ લઘુ લેખમાં તેની મહત્તાનું ભાન કરાવવા ઉપરાંત વિશેષ કંઈ થઈ શકે તેમ નથી; કારણ કે આ લઘુ લેખનો આશય, પ્રત્યેક માનસક્રિયા શરીરમાં રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે એટલુંજ દર્શાવવાનો છે. એમ છતાં આ અત્યંત ઉપયોગી વિષયની લવિષ્યમાં વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવાની અનુકૂળતા લેવામાં આવશે.

શરીરમાં રહેલું પ્રત્યેક તત્ત્વ હાલ જે પ્રકારનું છે તે પ્રકારનું તે હોવામાં તેનાં આદોલનોની અમુક ગતિ છે, તેજ કારણ છે તેથી; પ્રત્યેક માનસક્રિયા આદોલન છે તેથી; આંતરપ્રદેશમાંથી ઉદ્ભૂત પ્રત્યેક આદોલન બાહ્યપ્રદેશમાં પ્રવર્તતાં આદોલનોમાં ફેરફાર કરી શકે છે તેથી; અને સધળાં આદોલનો ક્રિયાના સ્થૂળ પ્રદેશની મર્યાદામાં રહેલાં છે તેથી આદોલનોના જે નિયમનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ તે શાથી ખરો છે, એ આપણા લક્ષમાં ખરાખર આવે છે.

આમ છતાં, એ પણ ખરું છે કે, એકજ પ્રદેશનાં બે જૂદી જૂદી સ્થિતિવાળાં આદોલન એક-બીજામાં ફેરફાર કરી શકે છે; પરંતુ તેમાંનું એક જ્યારે બીજાના કરતાં ઘણું વધારે બળવાન હોય છે ત્યારેજ તે તેમ કરી શકે છે.

શારીરિક પ્રદેશનાં આદોલનો કરતાં સધળાં માનસ આદોલનોનું રાસાયનિક જીવન વધારે ઉંડે સુધી પહોંચેલું હોય છે; તેથી શારીરિક આદોલનો ગમે તેટલાં બળવાન જણાતાં હોય છે, તોપણ માનસ આદોલનો તેમને કેવળ ફેરફાર કરી નાખવા સમર્થ હોય છે. આ કારણથીજ એક પ્રચંડ શરીરવાળા પુરુષને, એક દુર્બળ શરીરવાળો યોગી પોતાના માનસસંકલ્પથી દશ હાથ કે સો હાથ દૂર ફેંકી શકે છે.

તોપણ કેટલાંક માનસ આદોલનો શારીરિક આદોલનોના જેવાંજ લગલગ સપાટી પાસે રહેનારાં હોય છે. આવાં આદોલનો બહુજ અલ્પ ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈ કોઈ પ્રસંગે એટલો અલ્પ ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે કે તે આપણા જાણવામાં પણ આવતો નથી.

આ કારણથી જેમ મનુષ્ય અંતરમાં અધિકાધિક ઉંડો ઉતરે છે, તેમ તેના વિચારનું બળ સ્થૂળ તત્ત્વો ઉપર અધિક આવે છે.

તેથી, શરીરના કોઈપણ ભાગમાં જો આપણે અનુકૂળ અને સુખદ ફેરફાર કરવા હોય તો આપણે અંતરમાં અધિક અને અધિક ઉંડા ઉતરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ-અંતરમાં એકાગ્ર થવાનો આપણે અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.*

વધારે ઉંડા રાસાયનિક જીવનમાંથી નીકળતાં માનસ આદોલનો તત્ત્વોમાં આવશ્યક ફેરફાર સર્વદા કરેજ છે, પણ ઈચ્છેલો ફેરફાર કરવાને કેવાં માનસિક આદોલનોને પ્રવર્તાવવાં એ પ્રશ્ન પાછો ઉઠે છે.

(આ પ્રશ્નનાં સવિસ્તર સમાધાનને ઈચ્છનારે આ વર્ગ તરફથી પ્રકટતા યમદંડમાં થોડા સમયથી આવતો ‘અર્વાચીન રોગોપશમસરણી’ એ નામનો વિષય કૃપા કરી અવલોકવો.)

આ વિષયમાં જે સિદ્ધાંતો વાચકની દૃષ્ટિતરે આજુવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે, તે સિદ્ધાંતો આ છે:-પ્રત્યેક માનસક્રિયા આદોલન છે; શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં તે પ્રસરી જાય છે; વધારે ઉંડા રાસાયનિક જીવનમાંથી તે પ્રકટે છે; અને એક રાસાયનિક નિયમાનુસાર સ્થૂળશરીરનાં તત્ત્વોમાં તે ફેરફાર અને સુધારો કરી શકે છે.

સ્થૂળશરીરનાં તત્ત્વોનાં આદોલનોમાં ફેરફાર કરવાથી શરીરમાં રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન થાય છે; અને આ ફેરફારને ઉત્પન્ન કરનાર માનસક્રિયા જે જાતની હોય છે, તે પ્રમાણે આ ફેરફાર સુખને કે દુઃખને આપે છે.

(આશ્વિન ૧૯૬૬ ના ‘મહાકાળ’ માં લખનાર સદ્ગત માસ્તર સાહેબ છોટાલાલજી)

* અંતરમાં ઉંડા ઉતરવાનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો, એ આ વર્ગ તરફથી પ્રકટ કરવામાં આવેલા અધ્યાત્મબળપોષક ગ્રંથમાળાના પ્રથમ ‘અક્ષ’માં વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવ્યું છે, તેથી જિજ્ઞાસુએ તે વાંચવા કૃપા કરવી.

११-संसार के दो प्रसिद्ध पहलवान

भारतभूमि वीरप्रसविनी है। जैसे जैसे वीरों ने इस देश में जन्म लिया है जिनकी धाक संसारभर में रही। पुरुषोत्तम रामचंद्र, गांधीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, महारथी अलिमन्यु, पितामह भीष्म, प्रतापी प्रताप और महाराष्ट्रवीर शिवाजी आदि की वीरतापूर्ण कथाओं को पढ़कर आज भी भारतवासियों के क़ुयले दुःखे हृदय लड़लड़ा उठते हैं। इस वीसवीं शताब्दी में भी भारतवर्ष को अपनी आतं जनाये रहने का पूरा पूरा गर्व है। जो एक महिला का अपमान सहन न कर प्राणों की आग लगातेवाले अङ्गणहोदर, भारत का अपमान सहन न कर ऐसेम्यली में सिंहानाद करनेवाले स्वराज्य वीर, रिजर्व बैंक गिल के सरकारी प्रस्ताव को रोक कर अपनी निर्भयता दिखानेवाले पटेल, विदेशों में अपने शरीरमय की धाक जमानेवाले प्रोफ़ेसर रामभूति जैसे वीर आज भी इस देश में ज्वित हैं।

पहलवानी में तो थूढ़ा भारत, संसार का गुरु होने का दावा रहता है। लूभा है तो क्या, गुलाम है तो क्या, आज भी वह इस इनमें किसीका अपना सानी नहीं रहता। इस आतं का निर्णय उस दिन पटियाले की रंगभूमि में अर्धलक्ष जनसमुदाय के सामने भारतीय पहलवान गामा और संसारप्रसिद्ध पोलिश पहलवान जेजिस्को की कुस्ती से हो चुका है। स्वयं मुकाबले का हौसला करनेवाला जेजिस्को भी इस आतं को मान चुका है कि 'गामा शेर है।'

गामा की जन्मभूमि पंजाब है। इसके आप और आया भी नामी पहलवान थे। ज्यपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस वर्ष की आयु से ही इसने अपना प्रारंभ किया और थोड़े ही समय में भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हो गया। भारत के कौने कौने में इसका नाम हो गया।

भारत में नाम कमा कर इसने अपने लाभ धर्माभ्यक्ष के साथ यूरोप की यात्रा की। १९१० ई० में यह घंटा पड़्या। इस अवसर पर वहां हर हर से नामी नामी पहलवान आये थे। इसने यूरोप और अमेरिका के पहलवानों को लड़ने के लिये ललकारा। वे समझते थे कि पोये हिंदुस्थानी क्या जने लड़ना; पर जय इसने ग्रेसगो, लिवरपूल और मैन्चेस्टर के पहलवानों को हाथ मिलाते ही दे मारा तो धमडियों की आंखें खुली और डॉ० रौलर सभसे पहले मुकाबले के लिये आये। उनको गामा ने तीन ही मिनट में आसमान दिया दिया। इसके बाद रूसी पहलवान हैकनस्मिट को यारों जाने यित्त किया और जपान के प्रसिद्ध पहलवान टाराभाय और उसके साथियों को ललकारा, परंतु इस शेर को देख कर उसने तो लड़ने तक की हिंमत न की। इसके लाभ धर्माभ्यक्ष ने भी धटली के सर्वश्रेष्ठ पहलवान जॉन लैम्प को पछाड कर अच्छा ज्यति पैदा कर ली थी। घंटा ने गामा को पंजाब का शेर और धर्माभ्यक्ष को यित्त की उपाधि दी।

जय गामा यूरोपभर के पहलवानों को पछाड चुका तो सन १९१२ में संसार का सभसे जयरदस्त पहलवान जेजिस्को सामने आया, ज्यरपर तीन घंटे तक गामा उसे नीचे डाले रहा, परंतु यित्त न कर सका; कुस्ती दूसरे दिन के लिये रज्जी गध, परंतु जेजिस्को रात को ही यला गया।

जेजिस्को महादय इस देश के आस्ट्रिक प्रान्त के निवासी हैं। आप कोरे पहलवान ही नहीं हैं, उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। आठ लापा जनेते हैं और वकालत पास हैं। वकालत न कर के आप पहलवानी करते हैं। जय आप ३५ वर्ष के थे तय बहुत थोड़े पहलवान आपसे लिडने की हिंमत करते थे। उस समय आपका वजन २४५ पाउंड था। उन दिनों जिय मन्न नामक पहलवान स्ट्रेंगलर लेविस को पछाड कर संसारप्रसिद्ध पहलवान हो चुका था। प्रथम बार तो उसने जेजिस्को को दे मारा था; परंतु दुबारा दियेदेखिया में कुस्ती होने पर जेजिस्को ने उसे जत लिया ! महायुद्ध के समय वह इस पड़्या। वहां उसने रूसी पहलवान अजगे को

पटभनी दी. यह कुश्ती उसने प्राणों की आलु लगाकर लड़ी थी. इसके बाद ये अमेरिका गये. वहाँ जैस रीमा, डॉन मैकलोच, आदि कुछ पहलवानों को पटक दी. यूरोप में उसने पॉल पास, टॉम कैनन आदि कुछ पहलवानों को पछाड़ा. न्यूजिलैंड में रोमिन को; आस्ट्रेलिया में साम यैपलम, माधक मालिक आदि को गिराया. इस प्रकार जेम्सको संसार का सभसे बड़ा पहलवान हो गया.

विलायत में जेम्सको से लड़ने के बाद पटियालानरेश गामा को अपने साथ ले आये थे. उन्होंने उसे अपने यहाँ रण लिया था और लेंटस्वर्ष २५०) ३५५ भासिक दते थे.

अपने प्रतिद्वंद्वी गामा को कुश्ती में पछाड़ने का पूरा धरादा कर के १७ वर्ष बाद जेम्सको हिंदुस्तान आया. संसार की आंखें इस जोड़ की ओर लगी हुई थी. सभ लोग बड़ी उत्सुकता से इस कुश्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे! महीनों से देश में इसकी धूम मच रही थी.

आगिर २६ जनवरी (सन १८२८) को पटियाले में यह कुश्ती लड़ी गइ. रंगभूमि ४०-५० छनर विदेशी और देशी दर्शकों से ठसाठस लरी हुई थी. दर्शकों में पटियाला, धौलपुर, लरतपुर, कपूरथला, जमनगर और लिण्ड के महाराज, सर डारकोर्ट गटलर और तिवान के नवाब आदि भी थे. करतलध्वनि के साथ जनता की उत्सुकता बढ़ते हुये दोनों वीर आपाउ में दूह पडे और लगे हाथ मिला कर पैतरे पहलने. एक मिनट भी कुश्ती न हो पाई थी कि गामा ने जेम्सको को आरों आने बित्त दे मारा. इस कुश्ती ने संसार को अकित कर दिया. आत भी आश्चर्य की है, जिस जेम्सको को सत्रह वर्ष पहले गामा लगलग तीन धटे लउते रहने पर भी बित्त नहीं कर सका था और जे संसार के सभ पहलवानों को पछाड़ कर गामा को जतने के लिये पूरी तैयारी कर के लारत आया था, इसका गामा ने पलक भारते ही धरती नपाही. इस जत के उपलक्ष में गामा को एक याँदी की गुर्ज दी गइ और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान माना गया. जेम्सको से फिर लउने को कहा गया, पर उसने यह कह कर कि "गामा शेर है, कुश्ती का उस्ताद है." लउने से इनकार कर दिया. इसके एक दिन पहले गामा का लाध धिमाभयक्ष लारत के अन्य सभ पहलवानों को हरा कर लारतविजयी पहलवान बन चुका था.

जिस कुश्ती के इन ने आज लारत की लाज रण ली, देभा जाता है कि शिक्षित लारतवासी इससे पीछे हटे हुये हैं. वे पहलवानों को पूरा समजते हैं. हम समजते हैं कि गामा की इस विजय से उनकी मनोवृत्ति पहलेगी और वे शक्तिसंनय करने के लिये कुश्ती लउना और कसरत करना अपना परम पावन कर्तव्य समजेंगे.

("वीरसंदेश" भासिकमां लेणक:-श्री. प्रताप महोदय)

१२-मेरी चाहना

जीवन से कुछ मोह नहीं है, सुख, सम्पत्ति की तनिक न चाह ।
निठुर मृत्यु से द्रोह नहीं है, और न है यश की परवाह ॥
नहीं लालसा है यह मन की, हो विस्तृत मेरा व्यापार ।
वृद्धावस्था लख निज तन की, छोड़ जग से मिथ्या प्यार ॥
किन्तु चाहना है यह मेरी, हरने को अरि-अत्याचार ।
चमक उठे सुनकर रणमेरी, चपला सी मेरी तलवार ॥

("वीरसंदेश" भासिकमां लेणक:-श्रीयुत दिव्य कवि)

૧૩-રેંટીઓ અને ઇસ્લામ

ખતીબ ખગદાદી પોતાના ઇતિહાસમાં હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસનું પ્રમાણ ટાંકીને કહે છે:-
‘સ્ત્રીઓના જલસા રેંટીઆથી શણગારે.’

કમનસીમે કુળવાન મુસલમાન સ્ત્રીઓ રેંટીઓ કાંતવાને માહું કામ સમજે છે, પોતાની કેળવણી અને મરતબાની વિરુદ્ધ માને છે. ઉપરની હદીસ ઉપર હું તેમનું ધ્યાન ખેંચું છું અને પૂછું છું કે, જે વસ્તુ શણગાર મનાતી હતી, તે ચલાવવામાં શેની એખ હોય? હાકિમે હદીસ ઉપર મુસ્તદ્દક નામનો એક મશહૂર અને પ્રમાણભૂત ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં પેગંબર સાહેબની ખીખી આયેશાનું નીચેનું વચન ટાંકેલું છે:-

‘તમારી સ્ત્રીઓને રેંટીઓ અને સૂરાએ નૂરની તાલીમ આપો.’

હાકિમે આ હદીસની કેવળ નકલ નથી કરી, એ પ્રમાણભૂત છે એમ કહ્યું છે. કુરાને શરીફની તાલીમની સાથે રેંટીઆની તાલીમને જોડનાર આ હુકમના કરતાં ખીજે વધારે જબરદસ્ત હુકમ કયો હોય શકે? પછી કોઈ પણ મુસલમાન કહેવડાવનારો રેંટીઆની મબક કરશે ખરો?

આ તો હુકમ અને ઉપદેશની વાત થઈ. અમલ પણ તેવો જ હતો. પેગંબર સાહેબની સાથે રહેનારી સ્ત્રીઓ હમેશાં રેંટીઓ ચલાવતી હતી. મુસલમાનોની માતાતુલ્ય હઝરત ઉમ્મે સલમા (પેગંબર સાહેબનાં ખીખી) જેમની ભારે પાક ઓરતોમાં ગણતી થતી હતી તેઓ આખો દિવસ રેંટીઓ ચલાવતાં. ઇબ્ન અસાકર હઝરત ઝીઆદ બિન સકતનું નીચેનું વચન ટાંકે છે:-

“હું હઝરત ઉમ્મે સલમા(અલ્લાહને રાજી રાખનારી)ની ખિદમતમાં હાજર થયો તો જોયું કે, તે રેંટીઓ ચલાવતાં હતાં. મેં પૂછ્યું કે ‘આ શું? જ્યારે હું આવું છું ત્યારે તમને રેંટીઓ ચલાવતાં જોઉં છું!’ તેમણે જવાબ આપ્યો: “રેંટીઓ શયતાનને લગાવે છે, અને ઇદ્રિયોને વિષયમાં ભટકતી આકાંષે છે. અને મેં સાંભળ્યું છે કે, વધારે પુણ્ય તેજ સ્ત્રીને મળશે કે જેની સૂતરની આંટી સૌથી વધારે મોટી હશે.”

આ રિવાજ ઈમાનદાર સ્ત્રીઓમાં લાંબો સમય ચાલ્યો. ઇસ્લામના આરંભમાં રેંટીઓ એ ગૃહિણીઓનો રોજનો ધંધો હતો, કોઈક વાર ચલાવવાની વસ્તુ નહોતી. મુહદ્દિસ બેહકી પોતાની મશહૂર કિતાબ ‘શાખઉલ ઇમાન’માં હાકિમ અને ઇબ્નેસાદનો હવાલો ટાંકીને હઝરત ખવલા (કેસની દીકરી) - પેગંબર સાહેબની સાથી-નું એક વચન ટાંકે છે.

‘અમે ઓરતો રસૂલેખુદાના ઝમાનામાં અને અય્યુબકરના ઝમાનામાં અને ખલીફ ઉમરની ખીલાફતની શરૂઆતમાં મરિજદમાં ઉતરતી હતી અને ઘણુંખરું રેંટીઓ કાંતતી હતી.’

ઈસ્લામનો સતયુગ ખનુ ઉમીઆના ઝમાનાની સાથે પૂરો થયો. પેગંબર સાહેબના અને પહેલા ચાર રાસ્ત રસ્તાના ખલીફાના જમાનામાં અને ઉમીઆના જમાનામાં કશું સરખાપણું લાગ્યેજ હતું; છતાં પેગંબર સાહેબના ઉપદેશે એટલી તો જડ ધાલી હતી કે ઉમીઆના જમાનામાં પણ મોટા મોટા ધનાઢ્યોના, હાકમોના હરમમાં રેંટીઆનો મધુર ધ્વનિ સંભળાતો હતો.

ઇબ્ને અસાકર આ વર્ણવે છે:- “ઝીઆદ ઇબ્ને અબ્દુલ્લા કુરેશી કહે છે કે, હું એક રોજ હજ્જનજ બિન યુસફની રાણી હિંદ-અહલબની દીકરી-ની ખિદમતમાં હાજર થયો તો જોયું કે તે રેંટીઓ કાંતતી હતી. મેં પૂછ્યું કે ‘રાણી છતાં તમે રેંટીઓ કાંતો?’ તેણે જવાબ આપ્યો કે, મેં મારા પિતા જે પેગંબર સાહેબના સાથી હતા તેમની પાસેથી પેગંબરનું આ પાક વચન સાંભળ્યું છે: ‘તમારામાં જેનું સૂતર વધારે હશે તેનેજ વધારે પુણ્ય મળશે. રેંટીઓ શયતાનને લગાડે છે, અને વિષયવિકાર મટાડે છે.’”

આ બધી પેગંબર સાહેબની હદીસ અને પેગંબર સાહેબનાં સાથીઓનાં કાર્યનાં વર્ણન-ને નવમી સદી હિજરીના મશહૂર મુહદ્દિસ શેખ જલાલુદ્દીન મુયૂતીની ચોપડીઓમાંથી લેવામાં આવેલાં છે, તેમાંથી નીચેનો સાર નીકળે છે:-

૧—હઝરત પેગંબર સાહેબની પાક ખીખીઓ અને ખીજ સ્ત્રીઓ જે તેમની સાથીઓ હતી તે હમેશાં રેંટીઓ કાંતતી હતી. ૨—પેગંબર સાહેબે મુસલમાન સ્ત્રીઓને રેંટીઓ કાંતવાનો હુકમ કર્યો છે. ૩—પેગંબર સાહેબે પોતાની જખાનથી રેંટીઓ કાંતવાને પુણ્યતરીકે ફરમાવ્યું છે. ૪—પેગંબર સાહેબે રેંટીઓને માણસની નીતિ અને હૃદયને સુધારનારો કહ્યો છે, એટલે એને શયતાન અને વિષયવિકારને દૂર કરનાર બતાવ્યો છે.

આવી સ્પષ્ટ વાતો પછી કોઈ પણ 'લા ઈલાહા ઈલ્લાહાહ મહમદ રસુલિલાહ' બોલનારને રેંટીઓની ખુખીવિષે કોઈ પણ જાતની શંકા રહે છે? જો આજે આ રેંટીઓની તાલીમનો અમલ થતો હોત તો ઇસ્લામી ખાનદાનોની સ્થિતિ બહુ જૂદી હોત, અને હવે પણ અમલ થાય તો કેટલી ફેરવાઈ જાય!

એ ન સમજવું કે, ઉપર લખેલાં ફરમાન કેવળ સ્ત્રીઓને માટે છે અને પુરુષોને લાગુ પડતાં નથી. એ વિષે શંકા તો નથીજ. ખાસ કરીને એ ફરમાનો ઇસ્લામી ખાનુઓને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યાં છે; પણ જેમ જરૂરની વખતે સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોની સાથે રહીને જેહાદમાં શામિલ થતી અને લડાઈમાં ભાગ લેતી—યરમૂકની લડાઈમાં ભાગ લીધો હતો—તેવીજ રીતે હાલની શાંત લડતમાં પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાથે આ અતિશય કાર્યસાધક શસ્ત્ર ચલાવવામાં શામિલ થવું જોઈએ, એ વિષે પણ શંકા નથી. ખીજ વાત એ છે કે, રેંટીઓનો ગુણ પેગંબર સાહેબે ન્યારે એવી રીતે વર્ણવ્યો છે કે તે શેતાનને લગાડનારો છે, તો તેનો સંબંધ કેવળ સ્ત્રીઓની સાથેજ ન હોઈ શકે, એનો એ ગુણ તો સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેને ઉપયોગી થાય એમ છે.

(મૌલાના મહમદઅલીના એક લેખનો તરજુમા—'નવજીવન'માંથી ઉદ્ધૃત)

૧૪—નિષ્ફલ વ્યાપારોમાં વ્યર્થ સમય ગાઝતા મનને

પદ. (તોફાની દરીએ, નાવ તમારું ગોથાં ખાય રે, એ લય.)

નિષ્ફળ વ્યાપારે, આવરદા ઓછું તારું થાય રે,
ખાળી નિજ ધરને, હોળી લહીને શું હરખાય રે, નિષ્ફળ
ચેતાવે મહાપુરુષો શાસ્ત્રો કેમ ન તોએ જગાય,
ક્યાં લગી પરપોટો કહે ટકશે, કરીશ પછી શું ઉપાય રે, નિષ્ફળ
કેટલી વાર પીધું ને ખાધું, કાં તે ભૂલી જાય,
તૃપ્ત થયો નથી તોપણ શીદ વળી, ફરિ ફરિ પાછો ખાય રે, નિષ્ફળ
જ ચીલે ચઢતાં ધારેલે ગામ નહિ પહોંચાય,
તે ચીલામાં નેત્ર મીંચી કાં, દડબડ દડબડ ધાય રે, નિષ્ફળ
આમ દિવસ ને માસો વીતતાં, વર્ષો પણ વીતાય,
સુખનો માર્ગ ચહે શું ગ્રહેના, પડ્યા પછી આ કાય રે, નિષ્ફળ
સશક્ત તન મન ઇંદ્રિય છે ત્યાં—લગી શુભ સાધી શકાય,
શસ્ત્રો સધળાં ભાગી જતાં, સંગ્રામે શું જિતાય રે, નિષ્ફળ
હજી પણ ચેતીશ તો ચેતારો, અસુર નહિ ગણાય,
નરહરિ પ્રભુ છે કરુણાસાગર, સહારો ઝટ તુજ ખાંભ રે, નિષ્ફળ

(ચૈત્ર-૧૯૬૬ના "મહાકાલ"માં લેખક સહગત મારતર સાહેબ છોટાલાલજી)

१५—“ ऐसी होली खेलो लाल ! ”

(१)

हाकुर अघेवसिंह को पहले पहल जन्म मैने देया, उस समय मै निरा आशक था. उन् रही होगी कोय पांच वर्ष की. मगर हमारा वह प्रथम मिलन ही अंतिम मिलन ली था. क्योंकि मुझसे परियय होने के दूसरे वर्ष ही यह वीर क्षत्रिय, रेल में किसी गोरे से लिउ पडने के कारण जेल लेज दिया गया और वहाँ उसने अपनी जवन-कहानी समाप्त की.

मगर, हाकुर साहय ने प्रथम दर्शन में ही मेरी छाती पर अपने अद्भुत व्यक्तित्व की जे छाप छोड दी थी, वह आज १८-२० वर्ष आद ली ज्यों की त्यों जनी हुई है. यही होली का अवसर था. मै धुंटेनां के ऊपर तक घोती और आधी आंख का कुरता पहने, ओक हाथ में रंग का पात्र और दूसरे में छोटी सी पियकारी लिये मुझसे के आलसभाओं से होली खेल रहा था. मेरे अडे अडे रेशमी आब, अजीर और उस यमकती हुई यीज की खुकनी—जिसे हम लोग “खुक्का” कहते हैं—से लरे थे. मै सिर से पैर तक लाल रंग से लंगा था.

उसी समय घर के नौकर ने आ कर मुझे पुकारा “लावण लावण ! दौड कर बढ तो पैडो मेरे कन्धे पर ! हां, धस तरख डिक है—यसो तुम्हे आखुण खुवा रहा है. तुम्हे देयने के लिये कोय लवे आदमी आये है.”

सच्ची आत यह है कि उस वर्तत मुझे उस लवे आदमी से मिलने का जितना लोख नही था उससे कहीं अधिक लोख उस नौकर के कन्धे पर पैड कर “टिङ्, टिङ्, टिङ् !” करते हुये घर आने का था. वहां पहुँच कर मैने देया कि मेरे पिताण किसी सदेह आलवासे, लम्मे-यौडे व्यक्ति के साथ आते कर रहे थे. उनकी दाढी हूध की तरख सदेह और पूज्य लम्भी थी. उसे वन्होने सिकेनां की तरख कान के ऊपर बढा कर आंध रम्भी थी. उनके पैर में जयपुरी जेडा, सिरपर रजपूती पगडी और शरीर पर धुंटेनां से नीचे लटकता हुआ अंगरणा और चूड़ीदार पायजमा था. कमर में गुलाबी रंग का ओक दुपट्टा पेटी की तरख अंधा था, जिसमें ओक लम्भी सी तलवार लटक रही थी.

मुझे हानिर देय मेरे पिताण ने कहा—“हाकुर साहय ! यही है मेरा सयसे छोटा अच्चा. धसका नाम है लावा अहाहरसिंह !” उन्होने मुझसे कहा—“सलाम करे हाकुर साहय को !”

मैने आस पावन की. प्रेम से गह गह हो कर हाकुर साहय ने मुझे गोदी में ले कर कहा—“जते रहो भेटा ! धधर आओ, अय हमारे साथ जेसो.” आखुण से उन्होने कहा “अय आप लधये. अपना काम देयिये. मै धस अच्चे से अपना ज अहवा लुंगा.”

पिताण के यसे जने पर हाकुर साहय मुझे उसी कमरे में धधर से उधर धूमा धूमा कर अपना परियय देने लगे.

“तुम मुझे पहचानते हो ? नहीं, नहीं न ?”

मैने सिर हिला कर स्वीकार कर लिया कि हा, मै नहीं पहचानता.

उन्होने कहा—“धस आर मै सात-आठ वर्ष आद आया हूँ तुम्हारे घर. तुम्हारे दूसरे लार्ध मुझे अच्छी तरख जानते हैं. जय तुम्हारे पिताण मेवाड के पास की ओक रियासत में नौकर थे, तली से मेरी उनकी मित्रता है. मै देवपुर का रहनेवाला हूँ, जे मेवाड की सीमा पर पडता है. यसेगे मेरे घर लाल ? वहां हूध है, दही है, यिनी है, मिर्धा है.”

मैने भीय ही में टाक कर पूछा—“और कलुआ कुता और भूरी गिल्ली ली है ?”

“हां, वह ली है.” उन्होने मुस्कराकर तुरंत उत्तर दिया.

“मुझे दोजे उन्हें ?” उनकी दाढी में अपना पंज धुसेकते हुये मैने पूछा.

“अरे हां, लाव ! हूंगा क्यों नहीं ! पहले यसो ली.”

मैने कहा—“अच्छा, तो फिर यसो !”

“अभी ?”

“अभी नहीं तो क्या ?”

“कल यदेंगे लाल! आज तो मैं तुम्हें होली गा कर सुनाईगा; एक जडिया कहानी कहूंगा, सुनोगे?”

“हां, गाना सुनूंगा” मयल कर मैंने कहा—“गाओ ?”

“और नाचूँ भी ?”

“आहोहो! तुम क्या नाचना भी जानते हो? मुझे तो नहीं आता, नाचो !”

नाचने और होली गाने के पूर्व हाकुर साह्य ने जगल से अपनी तलवार भींच कर मुझे दिखाते हुये पूछा—“घसे पहचानता हो ?”

“हां, हा, यह तो तलवार है! मैं लूंगा घसे, मुझे दे दो घसे!” मैं मयल पड़ा.

“हुरो!” उ-होने कहा—“जरा दूर हटकर जाओ हो। वहां,—थोड़ा और आगे—जस, जस जरा मेरे घस रणपूती नाच और होली का सुनो, फिर तलवार लेना !”

घसके आह जलवान वृद्ध हाकुर जघलसिंह विविध प्रकार से उस तलवार को धूमा-धूमा कर चैतरे जलाने, नाचने और अपने आपको लूत कर गाने लगे—

असी होली-असी होली जेसो लाल! असी होली-
जन्म-भूमि का दुःख हरने को, माता का भगल करने को.
लरने को पीडित हृदयों में सुख के ज़रज़रज़र ज़रने को.
असी होली-असी होली जेसो लाल! लो कर में करास करवाल.

(२)

गान समाप्त कर हाकुर साह्य ने पूछा—

“यह होली तुम्हें अच्छी मालूम पड़ी ?”

मैंने कहा—“हां, अच्छी मालूम पड़ी. और गाओ, और नाचो! जूज यमकती है तुम्हारी तलवार.”

“घस तलवार की, घस गाने की और मेरी घस अनोखी होली की एक कहानी है भेटा! सुनोगे?”

“हां, हां,” वृद्ध हाकुर साह्य के गले से लिपट कर मैंने कहा—

“कहानी सुनाओ, मुझे कहानियां जड़ी अच्छी मालूम पड़ती है, मेरी दादी जूज सुनाती है.”

वृद्ध हाकुर साह्य ने कहानी आरंभ की—

चारसौ वर्ष पहले की बात है. उन दिनों हमारे गांव देवपुर का वह किला आज की तरह जंगल और सियारों के रहने की जगह नहीं था. उसमें गांव के क्षत्रिय जगीरदार जाड़े हाट-आट से रहा करते थे. किले के भीतर अनेक छोटे जाड़े मकान, मंडल और जाग-जगीये थे.

हेमंत भीतयज्ञ था और प्रकृति के पत्ता-पत्ता पर जसंत के आगमन की सूचना जभी सी मालूम पड़ती थी. समय सायंकाल का था. जगीरदार के सुंदर मंडल के सामने के जपवन में सुंदरता से सजे हुये फूलों के पेड़ों से घिरे हुये एक संगमरमर के जलधारे पर जाड़े हुये दो युवक—युवती धीरे धीरे जात कर रहे थे—

“तुम्हारी मा क्या कहती थी ?” युवक ने युवती से पूछा.

“कहती थी” युवती ने उत्तर दिया—“घसी होली के जाह हम लोगों का ज्याह अवश्य हो जायगा. और तुम्हारी माताज क्या कहती थी ?”

“उ-होने तो,” युवक ने मुस्कराते हुये उत्तर दिया—“मेरे पिताज से कहा था कि धन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? महासिंह तो पद्मा को जयपन से ही जलिन कह कर पुकारता है; और पद्मा भी उसे लाध कह कर प्रसन्न होती है.”

“फिर ?” युवती ने किञ्चित् संकोच से नेत्र नीचे कर पूछा.

“मेरे पिताजी ने मां को जवाब दिया कि,” युवक ने कहा—“ये दोनों एक-दूसरे का साथ-जुटन करते हैं तो क्या, हम जोन में बिना होने के कारण, एक-दूसरे के भेटे-भेटी से ज्यादा कर सकते हैं? कोई हर्ज नहीं है।”

“हिर?” युवती ने इस बार युवक की आंखों से आंखें मिला कर सवाल किया।

“हिर क्या? अजब शीघ्र ही मैं तुम्हारा ‘महा लैया’ न रह कर ‘कुछ और ही’ हो जाऊंगा और तुम...” युवती के साथे से माथा सटा कर युवक ने कहा—“और तुम मेरी ‘पद्मा जहन’ न रह कर ‘कुछ और ही’ हो जाओगी। हमारा यह नाता अधिक सुंदर, दृढ़ और स्थायी होगा।”

“मगर हमारा ज्यादा हो कैसे सकेगा?” युवती ने पूछा—“सुना है शीघ्र ही हिर उन लयानक विदेशी और विजातियों की सहाय, मेवाड पर होनेवाली है। जैसे अवसर पर तुम युद्ध करोगे या ज्यादा?”

“तुम्हारी क्या धृष्टि है?”

“मैं यदि पुरुष होती तो,” युवती ने गर्व से उत्तर दिया—“जैसे अवसर पर विदेशियों से युद्ध करती और जन्मलूमि मेवाड की उद्धारयिता में प्राण दे देती।”

“मगर, पद्मा! भुरा न मानना,” युवक ने कहा—“मैं तो पहले तुम्हें चाहता हूँ, हिर किसी और को। यदि युद्ध हुआ भी, तो, मैं पहले तुम से ज्यादा करूँगा और हिर रण-प्रस्थान-हमारे माता-पिता की भी यही धृष्टि है।”

“क्यों?” लवों पर अनेक जल दे कर युवती ने दरियाइत किया।

“इस लिये कि तुम-सी युवती सुंदरियों का पता विदेशी सुंधते फिरते हैं। यदि कहीं उन्हें मालूम हो गया कि इस देवपुरभी गुहरी में भी पद्माइपी को मणि रहती है, तो मुश्किल ही समझो!”

“छिः!” जगल से कटार निकाल कर दिखाती हुई पद्मा बोली “तुम भी कैसे आते करते हो? जज तब यह मां दुर्गा हमारे साथ है, तब तब विदेशी हमारी ओर क्या आंखें उठावेगे? पिछले दो युद्धों में मेरी दो अजी विवाहिता जहिनें जौहर कर चुकी हैं।”

“आर मेरे तीन साथी वीर-गति पा चुके हैं।”

“हिर क्या? जज तब हम राजपूत स्त्री-पुरुषों का स्वतंत्रता और स्वधर्म और स्वदेश के लिये प्राण देना आता है, तब तब एक विदेशी तो क्या साथ विदेशी भी हमारा कुछ नहीं भिगाड सकते।”

(३)

“हम लोग धिरे हैं, ज्ञाना!”

“पापी विदेशियों से, अंधी राक्षसी विदेशी सेना से, उनकी कुटिल राजनीति से, उनकी पर-धन की लूण और पररक्त की प्यास की धृष्टि से। ओह! भेटी! विदेशी चिक्केता, विदेशी शासक और विदेशी सैनिक कितने हृदयहीन, कैसे हिंसक और कैसे लयानक होते हैं!”

“विदेशियों के कारण। सारी इसल यौपट हो गयी। देवपुर का श्मशान जना दिया... इन विदेशियों का नाश हो।”

भूढ़े ने धितीनी जेर से कहा कि उसे जांसी आने लगी। क्षणभर जांस कर वह तन कर जडा हो गया और बोला—“कल होली है। अनेक दिनों से धिरे रहनेसे, सेना के जहन में वीर और स्वदेशजत राजपूतों के काम आ जनेसे, जास सामग्री समाप्त हो जनेसे, और दुर्ग में यारों और दादाकार का सिक्का जम जने के कारण, प्रायः सज के जण्डे कलेजे में निराशा का उल्लू जल रहा है।”

“हिर? अजब क्या होगा ज्ञाना?”

“होगा क्या—हमें दो में से एक को पसंद कर लेना होगा। मृत्यु या परतंत्रता। मुझे मालूम है, मैंने सुना है, कुछ लोग संधि की यथा यथाना चाहते हैं। मगर नहीं होना चाहिये जैसा-नहीं होगा जैसा। यदि हमारे राज साहज ने संधि की, तो मैं उससे अलग ही रहूँगा।”

यदि उस यज्ञ के करने के पूर्व ही, विदेशियों की सेना में घुस कर तलवार चलाते-चलाते, मर जाऊँगा।”

“आभा! कल होखी है। कुछ लोगों का विचार है कि अगर कल हम आत्मसमर्पण कर दें तो साल साल का त्योहार तो शान्ति से मिले!”

उक्त बातें सुन कर वह वृद्ध अपनी गद्दी-गद्दी तेजस्विनी आंखों पर पसार-पसार कर युवक की ओर देखने लगा—

“तू क्षत्री है? किसने कही तुझसे यह बात? ऐसी बात वीर राजपूत के मुँह से निकल ही नहीं सकती। ऐसी धृष्टित और कायरतामयी यज्ञ क्षत्रिय सुन ही नहीं सकता। अरे, तूने सुन ली ऐसी बात! तू राजपूत का बालक है? क्या हो गया है तेरे रक्त को, अन्ये? राजपूत का भून तो युद्ध और शत्रु के लय से कभी धितना ठंडा नहीं होता था। राजपूत तो एक बार, युद्धित कलेवर हो—‘जय! एकलिंग की जय!’ ओल कर रक्त की उष्ण गंगा में डूब पड़ता है, प्रलय तांडव करने लगता है। इस पुण्य देश के रक्षक वीर राजपूतों का गर्भ रक्त जल्य ऐसी ठंडा पड़ जयगा तब यह हरी-हरी, सुंदरी, प्यारी वसुन्धरा परायों के अत्याचार और व्यलियार तांडव का क्षेत्र बन जयगी। ना, ना, ना! हम सपरिवार इस यज्ञ में स्वाहा हो जयगे; पर परदेशियों के हाथों अपनी स्वतंत्रता किसी भी दाम पर न भेजेंगे—न भेजेंगे—न भेजेंगे।”

जुद्ध झूल झूल कर सांसें लेने लगा। उसकी प्रज्वल कलाधियों की ज्वाली नसें चमड़े के आकर आंके लगीं—मानों, कहां है हमारी शान्ति के शत्रु? आवें सामने। इस गयी गुजरि अवस्था में भी, इनके सर्वनाश का मुँह भरने के लिये हममें काशी रक्त और शक्ति है।

(४)

“इस वक्त तुम यहां कैसे आये महालैया?” महल के एक अंकांत भाग में देवपुर के जगीरदार या छोटे मोटे राज की युवती कन्या पद्मा ने अपने लावी पति से पूछा—“उह! कैसी काली रात है। उन्हा पक्ष होने पर भी न जाने कहां से आ कर धन लयानक काले आदलों ने देवपुर और उसके सामने के विशाल मैदान और पीछे की पहाडियों और इस दुर्ग का घेर रखा है ओ? ओलो-ओलो! कुछ कड़ते कड़ते रुक क्यों गये, महालैया?”

“तुमसे अंतिम बार मिलने आया हूँ पद्मा जहन!” युवक ने सज्ज-लाव से कहा।

“अंतिम बार!” धक्का सी हो कर युवती राजकन्या ने दुहराया—“धिसका क्या अर्थ है लैया? किसी से सहायता मांगने के लिये, गुप्त रीति से, तुम किले के आकर लेने जा रहे हो क्या?”

“नहीं, तुमने शायद अभी तक सपना सुनी नहीं, आज रात ही को शत्रु पर धावा कर, कल सुबह तक हम देवपुर के राज्य का अंतिम निर्णय कर लेना चाहते हैं।”

“अभी तो काँध कड़ रहा था कि संधि होनेवाली है।”

“नहीं, हमारे शत्रु संधि नहीं आत्मसमर्पण चाहते हैं। धीरे देवपुर दुर्ग का एक एक राजपूत इस वक्त, हाँकर कृपाणसिंह के आग लगाने से, ललक उठा है।”

“कौन कृपाणसिंह? इस दरबार के वही जूड़े और थके सेनापति?”

“हां, उन्होंने आज इस किले में चारों ओर घूम घूम कर लोगों का मर जाने लड़कन आत्मसमर्पण न करने के लिये ललकारा है। वह जूड़ा वीर तलवार घूमा घूमा कर, नाच नाच कर और एक उत्तेजक गान गा गा कर लोगों का शत्रुओं के विरुद्ध उलाडता बन रहा है। उसका गाना सुन कर लोग मरने मारने के लिये पागल हो रहे हैं।”

“कौनसा गान गाते थे हाँकर कृपाणसिंह लैया? जरा मैं भी सुनूँ।”

“पूरा तो मुझे याद नहीं, पर जितना याद है उतना ही तुम्हारे समझ देने के लिये यथेष्ट होगा। सुनो!—”

“जैसी होली—जैसी होली जैसा लाल, जैसी होली !

जन्म-लूमि का दुःख हरने को, माता का भंगल करने को,
लरने को पीड़ित हृदयों में, सुख के उर उर उर उरने को,
ले करमें कराव करवाल, जैसी होली—जैसी होली जैसा लाल !
तुम स्वतंत्रता के ज्ञाता हो, मुक्त, मुक्ति के निर्माता हो,
माता हो आरत पुकारती, अथ लो, उठो ! देखते क्या हो,
लो कर में कराव करवाल, जैसी होली—जैसी होली जैसा लाल !

गान गाते गाते युवक महासिंह के नथने इडकने लगे, कपोल और कान सुर्भ हो उठे,
सांसों नेर से चलने लगीं। युवती पद्मा ली उत्तेजित हो उठी !

“अस्तु,” युवक ने कहा— “आज रात को, पिछले पहर हम धावा करेंगे।”

“हमारी विजय होगी !”

“हो सकती है—होगी ही सही; मगर, हममें से शायद ही कोई उस विजय का आनंद
देने के लिये जये।”

“देवपुर की आनेवाली पीढ़ी हमारी पूजा करेगी, हम पर गर्व करेगी, हम न जयेंगे तो क्या !”

“स्त्रीयों को हमारे रक्ष-प्रस्थान के पूर्व ही ‘नौदर’ करना होगा और जयों को किसी
प्रकार अन्याकर सुरक्षित स्थान में लेजना होगा। इसलिये मैं तुम्हें यह संदेश सुनाने के लिये
आया हूँ कि मुस्कराती मुस्कराती आग में दूधने को शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाओ !”

“मैं ?” कुछ सोचती हुई पद्मा गंभीर भाव से बोली— “मैं नौदर नहीं करूंगी।”

“द्विर क्या करोगी ?”

“होली जेलूंगी,” मुस्कराहट के साथ उत्तर मिला।

“किससे ?”

“विदेशी मुगल सेनापति से, विदेशी दानव से।”

“तुम्हारी आत मेरी समझ में नहीं आ रही है।”

“कल देख लोगे तब समझ में आ जायगी।”

“तो” युवक ने धीरे से कहा— “जिना तुम्हें ‘अपनी’ बनाये ही कल मुझे इस लोक से—?”

“मत बोझो जैसी आत !” महासिंह को रोक कर पद्मा ने कहा— “हमारा ज्वाह तो होगा
ही। हमें एक-दूसरे से डौन अलग कर सकता है ? हम एक हैं—एक ही रहेंगे।”

युवक कुतूहल से अपनी आलसणी पद्मा का मुँह देखने लगा। “यह कहती क्या है ? कल
तो इस जवनयज्ञ की पूर्णाहुति है, द्विर ज्वाह होगा क्या ?”

(५)

मुझे हाइर अधेवसिंह की उक्त कहानी जितनी अच्छी नहीं लगी उससे कहीं अधिक
अच्छे, कभी कभी इनके मुँह पर नायनेवाले अनेक भाव लगे। उन्हें क्षणभर विश्राम लेते देख
मैंने पुनः इनकी धवल दाढ़ी में अपना पंज धुसेडा और पूछा—

“द्विर क्या हुआ ?”

“द्विर क्या भेटा !—उसी रात को दुर्ग में कुछ जडे जडे अग्निकुंड तैयार किये गये, आग
लपका दी गध और राजपूत लड़कियों और माताओं ने, युद्ध के लिये सज्जे तैयार अपने प्रिय
जनों से अंतिम भिदा ले ले कर, मुस्कराते हुये उन कुंडों में दूधना आरंभ कर दिया।

“आग में दूधने लगी ?” हाइर साहज की दाढ़ी के आदर जटके से अपना पंज निशान
कर मैंने आश्चर्य से पूछा— “आग में वह जल न गयी होगी ? आग में क्यों दूदी ? लवा
कोई आग में ली दूधता है ?”

हां भेटा ! हमारे देश की माताओं, आवश्यकता पडने पर मुस्कराती हुई लक्ष्म हो जाने
में अपना सौभाग्य समझती हैं। और, कहानी सुनो। जय प्रायः सभी औरतें अग्नि-कुंडों में दूध

પડી ઔર અંગારોં કે વિમાન પર બેઠ કર સ્વર્ગ કી ઔર ચલ પડી, તખ રાજપૂતોં કી ખચી—ખુચી વિકટ વાહિની કિલે કે બાહર હુઈ. ઉસ સેના કા પ્રત્યેક સૈનિક કેસરિયા બાને સે સજા થા.

દુર્ગ કે બાહર સેના દો ટુકડી મેં બાંટ હી ગયી, એક ભાગ કી સંરક્ષતાં મેં બચ્ચે એક સુરક્ષિત સ્થાન કી ઔર ભેળે ગયે ઔર દુસરા ભાગ અસાવધાન વિપક્ષ સેના પર “હર હર મહાદેવ!” પુકાર કર દેટ પડા. મચ ગયા ચારોં ઔર હાહાકાર! પડ ગયી દશોં દિશાઓં મેં માર માર કી પુકાર. તલવારોં નાચને લગી—દોનોં ઔર કી. ભાલે ચમકને લગે દોનોં ઔર કે. રૂંડપર રૂંડ ઔર મુંડપર મુંડ ગિરને ઔર નાચને ઔર ફૂંદને ઔર પાગલ હો કર હો હો હો હો કરને લગે!

જખ જરા પ્રભાત કા પ્રકાશ ફેલા તો શત્રુઓં સે ધોર યુદ્ધ કરતે હુએ મહાસિંહ ને દેખા, ઉનસે થોડી દૂરપર કોઇ તેજસ્વી યુવક રાજપૂત વિચિત્ર શીઘ્રતા ઔર પરાક્રમ સે શત્રુઓં કા સંહાર કર રહા થા. મહાસિંહ ને ગદગદ હો કર ઉસે બઢાવા દિયા—

“ધન્ય વીર! તુમ મેવાડ કે ગૌરવ હો!”

ઉસ યુવક યોદ્ધા ને માનો અપને સહયોગી સૈનિક કી બાતેં સુન લી. વહ મહાસિંહ કી ઔર દેખ કર મુરકરાયા—

“મેં કોઇ અપરિચિત યોદ્ધા નહીં—તુમહારી પદ્મા હૂં! મહાભૈયા આજ હોલી હૈ ન! મેં હોલી ખેલ રહી હૂં. વિદેશી સેનાપતિ મેરી કૃપાણુ પિચકારી કે પ્રહાર સે યહીં કહીં રક્તાકત પડા હોગા. બડા આનંદ હૈ—બડા સુખ હૈ ઇસ અનોખી હોલી.....આહ! યહ ક્યા? આહ!”

મહાસિંહ ને દેખા, એકાએક કઇ મુગલ પદ્માપર પ્રબલ રૂપ સે અપટ પડે.

“બઢો આજે મહાભૈયા!” એકાએક વહ પુકાર ઉઠી—“મારો અપની ખમ ભરી તલવાર મેરે માથે પર. ડાલો સિંદૂર, નહીં તો તુમારી યહ દુલહિન ચલી—આહ! ઠીક—બસ—ચલી મેં! મેવાડ કી જય હો.”

ઠીક વક્ત પર પદ્મા કે ખીચ માથે પર વાર કર મહાસિંહ ને ઉસે રક્ત સિંદૂર પહના દિયા. મગર અખ વહ ભી શત્રુઓં સે બિલકુલ ધિર ગયે થે. દેખતે દેખતે ચારોં ઔર સે ઉન પર તલવારોં ખરસને લગી. ક્ષણભર બાદ વહ ભી અપની સખી કે બગલ મેં સમાપ્ત હો કર ગિર પડે!

બ્યાહ હો ગયા! અનોખા વર, અપની પ્રેયસી કો લે કર અપને દેશ કો ચલા ગયા!

x

x

x

“ફિર ક્યા હુઆ?” ઇસ બાર ન જાને ક્યોં કાંપ કર મૈને ઉત્તેજિત બધેલસિંહ સે પૂછા. ઇસકે બાદ પૂરે દો ઘંટે તક દુસરે બચે ખુચે વીર રાજપૂત, વિદેશિયોં કે ખંડિત શિરોં સે અપને પ્રાણોં કા મૂલ્ય વસુલ કરતે રહે. આખિર શત્રુઓં કે પાંચ ઉખડ હી ગયે. સેનાપતિહીન સખ સેના ભાગ ગઈ!

ઉસ દિન દો પહર કે વક્ત દેવપુર સ્વતંત્ર થા, મગર સચમુચ વહાં કા એક ભી પ્રાણી ઉસ સ્વતંત્રતા કા સુખ દેખને કો નહીં દિખાઈ પડતા થા. ચારોં ઔર કેવલ ગુફ્ર, શગાલ ઔર ચીલ-કોએ ઉસ રક્ત કી ગંગા મેં નહા-નહા કર હોલી કા ઉત્સવ મના રહે થે. દેવપુર મરઘટપુરસાં દિખાઈ પડતા થા.

મગર ઉસ લયાનક સન્નાટે મેં, ઉસ ખીલત્સ સન્નાટે મેં, બહુત દેર તક કિસી ધાયલ ઔર વૃદ્ધ સૈનિક કી ક્ષીણ કંઠ-ધુનિ સુનાઈ પડતી થી—

“ઐસી હોલી-ઐસી હોલી ખેલો લાલ! લો કર મેં કરાલ કરવાલ!!”

“વહ વૃદ્ધ” અંત મેં પુનઃ નાચતે ઔર ગાતે હુએ બધેલસિંહ ને કહા—“મેરે દાદા કે પર-દાદા થે. ભૈયા! ઔર યહ તલવાર ઉન્હીં કી જવાની કી સખી હૈ, મેરી ઇષ્ટદેવી હૈ!!”

(“વીરસંદેશ” માસિકમાં લેખક:-શ્રી પાંડેય બેચન રામો ‘ઉગ્ર’)

૧૬-આપણા પ્રેમીનું આપણે અનાયાસે ચિંતન કરીએ છીએ.

જેનું મનુષ્ય સૌથી અધિક ચિંતન કરે છે, તેના જેવોજ તે ક્રમે ક્રમે થાય છે, એ નિયમને ગયા અંકમાં આપણે વર્ણવ્યો હતો; અને તે વર્ણવીને એ સિદ્ધ કર્યું હતું કે, જે સ્થિતિની આપણને ઇચ્છા હોય, તે સ્થિતિનું સૌથી અધિક ચિંતન કરવું, અને તે સ્થિતિના સ્વરૂપને અંતઃકરણમાં આરૂઢ રાખવું. એ તે ઇચ્છેલી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય છે.

પરંતુ આ ઉપાય જાણ્યા પછી, ઇચ્છેલી સ્થિતિનું સૌથી અધિક ચિંતન થાય, એટલા માટે આપણે શું કરવું, એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ પ્રશ્નનું સમાધાન આજના વિષયમાં આપવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

ઇચ્છેલી વસ્તુનું અધિક ચિંતન કરવાનો-અર્થાત્ ધારેલી દિશામાંજ મનના વિચારોને અખંડિતપણે વહેવડાવ્યા કરવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય પ્રેમ છે. જેના ઉપર આપણો અત્યંત પ્રેમ પ્રકટે છે, તેના વિચારો વગરપ્રયત્ને આપણા મનમાં આપો દિવસ ચાલ્યાજ કરે છે. આમ હોવાથી જો આપણે ઉચ્ચ અને વિશુદ્ધ વસ્તુઓ અને ગુણો ઉપર અત્યંત પ્રેમ પ્રકટાવીએ, તો સ્વભાવથીજ આપણું મન તે ઉચ્ચ વસ્તુઓ અને ગુણોનું ચિંતન કર્યા કરવાનું, અને તેમ થતાં અનાયાસે આપણે વિશુદ્ધ અને ઉચ્ચ થવાના.

જો આપણને મહાવિદ્વાન થવાની ઇચ્છા હોય, જો અસાધારણ પ્રતિભાસંપન્ન થવાની આપણી વૃત્તિ હોય, તો વિદ્યા ઉપર અને પ્રતિભા ઉપર આપણે અસાધારણ પ્રેમ પ્રકટાવવો જોઈએ. આવો પ્રેમ જો આપણા અંતઃકરણમાં નથી હોતો તો ગમે તેવાં મહાવિદ્યાલયોમાં આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ અને આપણા શિક્ષાગુરુઓ ગમે તેવા વિશ્વવિખ્યાત હોય, તોપણ આપણે વિદ્યાવિહીનજ રહીએ છીએ, અને આપણે કદી પણ અસાધારણ પ્રતિભાસંપન્ન થતા નથી. વિદ્વાન થવાનાં અસંખ્ય સાધનો છતાં શ્રીમંતો અને નૃપતિઓના કુમારો ધણે પ્રસંગે મૂર્ખ રહે છે, અને સાધનવિનાના રંક મનુષ્યોના પુત્રો ભૂમંડળના અવકારરૂપ થાય છે, તેનું કારણ આ પ્રેમજ છે.

સદ્ગુણો ઉપર પ્રેમ રાખનાર મનુષ્યજ સદ્ગુણી થાય છે. જેમને સદ્ગુણ ઉપર પ્રેમ પ્રકટેલો હોતો નથી, તેવા મનુષ્યોને ગમે તેટલું નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હોય છે, તોપણ તે નિષ્ફળજ નામ છે. સદ્ગુણપ્રતિ પ્રેમ પ્રકટયા વિના મનુષ્ય શુદ્ધ વર્તનવાળો કદી પણ થઈ શકતો નથી. આથીજ ધણા બુદ્ધિવાન અને વિદ્વાન મનુષ્યો પણ સઘળું સમજતાં છતાં પોતાના દુષ્ટાચારને ત્યજ શકેલા હોતા નથી.

ધણા દુરાચારી અને વ્યસની મનુષ્યો પોતાના દુરાચાર તથા દુષ્ટ વ્યસન ત્યજવાની ઇચ્છા બતાવે છે ખરા, પણ તેમની તે ઇચ્છા નામની-ઉપરટપકેની-જ હોય છે. સદાચાર ઉપર તેમને ખરા પ્રેમ પ્રકટેલો હોતોજ નથી. તેમના હૃદયમાં અત્યંત પ્રીતિનો વિષય તો તેમને દુરાચારજ હોય છે. દુરાચાર કરતાં સદાચાર ઉપર જે ક્ષણે તેમને અત્યંત પ્રેમ પ્રગટે છે, તે ક્ષણથી તેમનું દુષ્ટાચારજ છૂટી ગયા વિના રહેતુંજ નથી. આથી ‘હું મારો દુરાચાર અથવા દુર્વ્યસન છોડવા ધણોએ મથું છું, પણ તે છૂટતું નથી, એમ જેઓ કહે છે, તેઓ સદાચાર ઉપર અને નિર્વ્યસન ઉપર તેમને દુરાચાર અને દુર્વ્યસન કરતાં ધણીજ ન્યૂન પ્રીતિ છે, એજ સૂચવે છે.

ધણા મનુષ્યો કહે છે કે, અમને આપો દિવસ પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાનું તથા સાધનો સાધવાનું બહુજ મન છે; પણ તે અમારાથી આ વળગેલી ઉપાધિની લાલચથી થતું નથી. શું તેમનું આ કહેવું સાચું છે? સાચું ખરૂં, પણ માત્ર સોએ પાંચ ટકા, અથવા દશ ટકાજ. જેમને તેઓ ઉપાધિની લાલ્ચ કહે છે; અને જે તેમને જરા પણ ગમતી નથી, એવું તેઓ માને છે અને મનાવે છે, તે ઉપાધિની લાલ્ચ ઉપર વસ્તુતઃ તેમને પરમેશ્વર અને સાધનો કરતાં વધારે પ્રેમ હોય છે. જો તેઓ દિવસના ચોવીસે કલાક ઉપાધિમાં રૂએલા હોય છે તો ઉપાધિને ભલે તેઓ મુખથી વખોડતા હોય તથાપિ તેમને તેના ઉપર સોએ સો ટકા પ્રેમ હોય છે, અને પરમેશ્વરમાં શૂન્ય ટકા પ્રેમ હોય

છે. જેમાં જેઓ અધિક સમય જોડાયલા રહે છે, તેજ તેમનો અધિક પ્રેમનો વિષય છે; અને જેમાં જેઓ અત્યંત ન્યૂન સમય જોડાયલા રહે છે, તે તેમનો અત્યંત ન્યૂન પ્રેમનો વિષય છે.

અસંખ્ય મનુષ્યો પરમેશ્વરને મેળવવા ઇચ્છે છે, પણ તેમાંથી કોઈકનેજ પરમેશ્વરનો અનુભવ થાય છે; કારણકે અસંખ્ય મનુષ્યોમાંથી કોઈકજ પરમેશ્વરના ઉપર અત્યંત પ્રેમ કરે છે, અન્ય સર્વનો અત્યંત પ્રેમનો વિષય પરમેશ્વર હોતાજ નથી અને તેથી તેમના મનમાં પરમેશ્વરનું અખંડ ચિંતન થતું હોતુંજ નથી. જેના ઉપર તેમનો અત્યંત પ્રેમ હોય છે, તેનુંજ અધિક ચિંતન તેઓ કર્યા કરે છે, અને તેથી તેજ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે.

દ્રવ્યને અથવા વિલેવાને અથવા શબ્દાદિ અન્ય વિષયોને જેવા ભારે પ્રેમથી આપણે ચાહીએ છીએ, તેવાજ ભારે પ્રેમ આપણે પરમેશ્વર ઉપર જ્યારે કરીએ છીએ, ત્યારેજ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો અખંડિતપણે આપણાવડે સેવાય છે. અંતઃકરણના સંપૂર્ણ પ્રેમથી પરમેશ્વરને આપણે ચાહીએ છીએ, ત્યારેજ આપણા મનમાં પરમેશ્વરસંબંધી અખંડ ચિંતન ચાલે છે, અને ત્યારેજ આપણું જીવન આધ્યાત્મિક થઈ પરમેશ્વરના સ્વરૂપને સમજવાની આપણામાં યોગ્યતા આવે છે. પરમેશ્વરનું અખંડ ચિંતન થતાં આપણા અણુમાત્રની અત્યંત શુદ્ધિ થાય છે; કારણ કે જેનું આપણે સૌથી અધિક ચિંતન કરીએ છીએ, તેના જેવાજ આપણે અંતર્બાહ્ય થઈએ છીએ. પરમેશ્વર અત્યંત વિશુદ્ધ હોવાથી આપણાં શરીર, મન વગેરે સર્વ અત્યંત વિશુદ્ધ થતાં જાય છે; અને જેમ જેમ તેઓ અધિક વિશુદ્ધ થતાં જાય છે, તેમ તેમ આપણામાં પરમેશ્વરના સ્વરૂપને સમજવાનું અધિક સામર્થ્ય આવતું જાય છે. આમ ક્રમે ક્રમે આપણે ઉચ્ચ થતા જઈ પરિણામે પરમેશ્વરરૂપજ થઈ રહીએ છીએ.

જેના ઉપર આપણો સૌથી અધિક પ્રેમ હોય છે, તેનું આપણે સ્વભાવથીજ સૌથી અધિક ચિંતન કરીએ છીએ; તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, પ્રેમ અવ્યભિચારી છે. સાચા પ્રેમને અનેક વિષય હોતા નથી. તેને એકજ વિષય હોય છે, અને આ એકજ વિષય ઉપર તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન વળેલું રહે છે; અને જેના ઉપર આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન વળેલું હોય છે, તેના સંબંધીજ આપણા મનમાં વિચાર ચાલે છે, તેથી અધિક પ્રેમના વિષયનુંજ આપણે સૌથી અધિક ચિંતન કરીએ છીએ.

આપણા પ્રેમનો વિષયનુંજ આપણે નિત્ય ચિંતન કરીએ છીએ, તેના આપણને વ્યવહારમાં નિત્ય અનુભવ થાય છે. અવલોકન કરીને જોનારને જ્યાં ત્યાં આ નિયમ પ્રવર્તી રહેલો અનુભવમાં આવ્યા વિના રહેતોજ નથી.

સામાન્ય વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરવાથી ઉચ્ચ મનુષ્યો પણ સામાન્ય થઈ જાય છે, અને ઉચ્ચ વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરવાથી સાધારણ મનુષ્યો પણ ઉચ્ચ થઈ જાય છે. અત્યંત હલકી સ્થિતિમાં જન્મેલા સેંકડો મનુષ્યો આજ નિયમને લીધે અસાધારણ ઉચ્ચ સ્થિતિને પામ્યા છે અને અત્યંત ઉચ્ચ સ્થિતિમાં જન્મેલા આજ નિયમને લીધે ચીંથરેહાલ થઈ ગયા છે. હલકી વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરવાથી મનમાં હલકી વસ્તુઓનાજ વિચારો ચાલે છે, અને તેમ થતાં 'મનુષ્ય જેનો અધિક વિચાર કરે છે, તેવાજ તે થાય છે' એ નિયમ પ્રવર્તવા માંડે છે.

કેટલા કેટલા સુંદર મનુષ્યો હલકી વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરવાથી કદ્રૂપાં મુખ અને શરીરવાળા થઈ ગયેલા વ્યવહારમાં આપણા જોવામાં આવે છે ! જે બાળક આઠ-દશ વર્ષની વયે મનોહર આકૃતિવાળો હોય છે, અને જેને જોઈને સર્વને પ્રસન્નતા પ્રકટતી હોય છે, તેજ બાળકની આકૃતિ વીસ વર્ષની ઉંમરે અત્યંત અણગમો ઉપજાવે એવી થયેલી, વ્યવહારમાં કોના જોવામાં નથી આવી ? તેજ પ્રમાણે સામાન્ય આકૃતિવાળાં મનુષ્યો અત્યંત પ્રૌઢ અને આકર્ષક થયેલાં ઉદાહરણો કયા સદ્વિવેકીને દૃષ્ટિએ નથી પડ્યાં ? હલકા પ્રસંગમાં હલકા મનુષ્યોના પ્રેમના વિષયોજ મુખ્ય કારણ છે.

સામાન્ય હલકા વિષયો ઉપર પ્રેમ કરનારના વિચારો સામાન્ય હલકા પ્રકારનાજ હોય છે; અને આ હલકા વિચારનાં આદોલનો બહુ મંદ અને સ્થૂણ હોવાથી શરીરનાં તત્ત્વ મંદ અને સ્થૂણજ રહે છે. એથી ઉત્પન્ન ઉચ્ચ વિષયો ઉપર પ્રેમ કરનારના વિચારો ઉચ્ચ પ્રકારના હોવાથી,

તે વિચારનાં આદેશનો તીવ્ર વેગવાળાં અને સૂક્ષ્મ હોય છે, અને તેથી શરીરનાં તત્ત્વ સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ થાય છે. ખંતેનાં શરીર રુધિર, માંસ, અસ્થિ વગેરે ધાતુનાં ખતેલાં દેખાય છે, પણ ખંતેમાં બહુ ભેદ હોય છે. એકનું શરીર રૂપિયાની મોળ ગળની ગાદી હોય છે, ત્યારે બીજાનું શરીર મુઠ્ઠીમાં સમાઈ જાય એવી ઢાકાની સુકોમળ મલમલ હોય છે.

શરીરનું સુકોમળ પોત હોવામાં ઉચ્ચ કુળજ સર્વદા કારણ છે, એમ કંઈ નથી. માઆપ-થી પ્રાપ્ત થયેલું જડ શરીર, વિચારવડે ઉત્તમ ગુણધર્મવાળું કરી શકાય છે અને સુકોમળ શરીર અગાડીને જડ પણ કરી શકાય છે.

એકજ માઆપના ઉદરમાં જન્મેલા બે પુત્રોમાંથી એક કર્કશ બાવળીયો હોય છે, અને બીજો સુકોમળ કેળ હોય છે, એવો અનુભવ વ્યવહારમાં કોને નથી આવ્યો? ઉભયના શરીરમાં ભેદ પડવામાં વિચારજ કારણ છે.

વિચાર આ પ્રમાણે મનુષ્યને અતર્બાલ ધડતો હોવાથી, ઉચ્ચ વસ્તુઓ અને ઉચ્ચ ગુણો ઉપરજ માત્ર પ્રેમ કરવાનો સ્વભાવ આપણે કેળવવો જોઈએ. આપણા પ્રેમના વિષયો કયા કયા છે, અને તે ઉચ્ચ પ્રકારના છે કે હલકા પ્રકારના છે તે એકાંતમાં ખેસી આપણે શોધી કાઢવું જોઈએ. જો તે હલકા પ્રકારના હોય તો તેમના ઉપર પ્રેમ રાખી રહેવાનું આપણે શું કારણ છે, તે આપણે આપણને પોતાને પૂછવું જોઈએ. આપણી ઈચ્છા જો હલકા રહેવાની હોય, અને આપણાં શરીરને અને મનને બેડોળ, જડાં, નિસ્તેજ, અશુદ્ધ અને અધિકારવાળાં રાખવાની હોય-જો આવા રહેવું આપણને ગમતું હોય તો તો હલકા પ્રકારની વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરતા અટકવાની આપણે કશીજ અગત્ય નથી; પણ જો આમાંનું કશુંજ આપણને ન ગમતું હોય, પણ ઉલટું સુંદર, તેજસ્વી, વિશુદ્ધ, પ્રકાશિત મતિવાળાં અને ઉચ્ચ થવા ગમતું હોય તો પછી શા માટે આપણે હલકી વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ કરવો, તેનું કશુંજ કારણ રહેતું નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી હલકી વસ્તુઓ પ્રતિના પ્રેમને આપણે શિથિલ કરી નાખવો જોઈએ; અને ઉચ્ચ વસ્તુઓપ્રતિના પ્રેમને વધારવો જોઈએ.

ઉચ્ચ વસ્તુઓપ્રતિ પ્રબળ પ્રેમ પ્રકટાવ્યાવિના, અખંડિતપણે ઉચ્ચ વિચાર કદી પણ આપણા મનમાં ચાલતા નથી, અને અખંડિતપણે ઉચ્ચ વિચાર આપણા મનમાં ચાલ્યાવિના આપણે કદી પણ ઉચ્ચ થઈ શકતા નથી; એ સિદ્ધ નિયમનું ઉચ્ચ થવાની ઈચ્છા રાખનાર આપણે એક ક્ષણ પણ વિસ્મરણ કરવું નહિ જોઈએ.

જે જે ઉચ્ચ અને વિશુદ્ધ છે, તેમના ઉપર આ ક્ષણથીજ અત્યંત પ્રેમ કરવા માંડો. ઉચ્ચ સદ્ગુણોનો વિચાર કરો, અને તેમને અમૂલ્ય રત્નો જેવા જાણી તેમના પ્રતિ પ્રેમ કરો. ઉચ્ચ વિદ્યાકળા ઉપર અને દૈવી સામર્થ્ય ઉપર પ્રેમ કરો. યોગ, ઉપાસના, તત્ત્વવિચાર વગેરે સર્વોત્કૃષ્ટ પદને પરમાડનારી ક્રિયાઓ તથા સાધનોમાં પ્રેમ કરો. વિદ્વાનોમાં, સદ્ગુણી પુરુષોમાં, મહાજનોમાં, ગુરુમાં, સદ્ગુરુમાં, દેવોમાં, ઈશ્વરમાં અને પરમતત્ત્વમાં પ્રેમ કરો, સર્વમાં સામાન્ય પ્રેમ કરો; પરંતુ પરમાત્માને પરમ પ્રેમના વિષય કરો. પ્રાણીઓનો અને પદાર્થોનો જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે સંબંધ થાય, ત્યારે તેમના દોષોને ન જુઓ; પરંતુ તેમનામાં રહેલા ગુણોને અને ઉચ્ચતાનેજ શોધી શોધીને જુઓ. સ્મરણમાં રાખો કે, દોષો જોવાનો સ્વભાવ, એ દોષોપ્રતિના પ્રેમને લીધેજ પ્રકટે છે. ગુણોપ્રતિ જેને નિઃસીમ પ્રેમ પ્રકટયો છે, તેને દોષો ભણી દૃષ્ટિ માંડવાનો પણ અવકાશ નથી. આપણી ઓછી કેળવાયેલી મતિને પ્રાણીપદાર્થોમાં ગુણ ન જણાય તો ઉપેક્ષા સેવવી સારી છે, પણ દોષો જોવા યોગ્ય નથી. એક ક્ષણ વાર પણ દોષ જોવાથી, દોષ આપણા ચિંતનનો વિષય થાય છે, અને જેનું જેટલો સમય આપણે ચિંતન કરીએ છીએ, તેટલો સમય આપણે તેવાજ થઈએ છીએ; માટે દોષવાન થવાને ન ઇચ્છનાર આપણે કોઈના પણ દોષને જોવાની અગત્યજ નથી. જેમ કાળજળના મૂળમાં-અર્થાત્ કાળજળ જ્યાંથી નીકળે છે, ત્યાં પ્રકાશજ હોય છે, તેમ દોષના મૂળમાં ગુણજ હોય છે. જળ ઉપર વહેલી લીલની તળે નિર્મળ જળજ હોય છે,

તેમ દોષના પાછળના ભાગમાં નિર્મળ નિર્દોષતાજ હોય છે. આ નિર્દોષતાને શોધતાં અને જોતાં શીખો. તે તત્કાળ જણાતી નથી તેનું કારણ આપણને તેના ઉપર પ્રેમ પ્રકટયો નથી, એ છે. તેના ઉપર પ્રેમને ધરો, અને પોતાનું સ્વરૂપ તે જ્યાં લાં તમને જણાવશે. સર્વત્ર, ચર અને અચર પ્રાણીપદાર્થોમાં, નદીમાં, પર્વતમાં, વૃક્ષોમાં, પત્રમાં, પુષ્પમાં, ફળમાં, જંતુઓમાં, પશુઓમાં, પક્ષીઓમાં, મનુષ્યોમાં નિર્દોષતાજ ભરેલી છે. આપણાં ચર્મચક્ષુને તે પ્રકટ નથી જણાતી, તેથી તે નથી, એમ નથી; આપણે દોષને જોઈએ છીએ તે સમયે તે લાંજ છે, તેને શોધો અને તેને જ જુઓ. અપૂર્ણતાને જોવાનું છોડી દઇ જ્યાં ત્યાં પૂર્ણતાને જ જુઓ. પ્રાણીપદાર્થોની કનિકા આળુ, કાળી આળુ ન જુઓ; પણ ઉત્કૃષ્ટ આળુ, ઉજ્જવળ આળુ જુઓ. મનુષ્યોનો જીવઅંશ ન જુઓ, પણ ઈશ્વરઅંશ જુઓ. મનુષ્યોમાં ઈશ્વર અંશ જોવો, એ ઈશ્વરની ભક્તિ છે, ઈશ્વરનું ચિંતન છે, ઈશ્વરનું સ્મરણ છે. મનુષ્યોમાં જીવ અંશ જોવો, એ ઈશ્વરથી વિમુખતા છે, એ ઈશ્વર-ચિંતનથી ભ્રષ્ટતા છે, એ ઈશ્વરપ્રતિ અપ્રીતિ દર્શાવનાર છે, એ ઈશ્વરને હૃદયમાંથી તેટલો સમય કાઢી મૂકવા તુલ્ય છે. જેને ખીજના હૃદયમાં પણ ખીજું જણાય છે, તેને ઈશ્વરમાં ખરી ભક્તિ, ખરો પ્રેમ પ્રકટયોજ નથી. જ્યાં ખીજને-દોષ જણાય, ત્યાં તમને ઈશ્વર જણાય ત્યારે નિશ્ચય કરજો કે, તમારામાં પરમેશ્વરપ્રતિ સાચો પ્રેમ પ્રકટયો છે. આવો પ્રેમ પ્રગટતાં, તત્કાળ તમે બદલાઈ જવાના, તમારું શરીર, મુખ, ઇન્દ્રિયો, વાણી, વિચાર, વર્તન-સર્વમાંજ તત્કાળ ફેર થઈ જવાનો લોહને સ્પર્શમણિનો સ્પર્શ થયો છે અને લોહ કુંદન નથી થયું, પણ સ્પર્શમણિજ થઈ ગયું છે.

પ્રિયતમ પરમેશ્વરનેજ પરમપ્રેમનો વિષય કરો અને સુખસ્વરૂપ થઈ રહો.

(“મહાકાળ”ના આશ્વિન સં. ૧૯૬૩ના અંકમાંથી)

૧૭-એકી વચ્ચે દસ લાખ બાલકોનું ક્રીડન

મનુષ્યનું આરોગ્ય જેમ વધારે સાફ હોય છે, તેમ તેનું નીતિયજ તથા મનોબળ વધે છે, એ વાત પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ જેવી ઉત્તમ રીતે સમજે છે, તેવી ઉત્તમ રીતે ભાગ્યેજ અન્ય પ્રજાઓ સમજતી હશે; અને આ કારણથી આરોગ્યને વધારવાના તે પ્રજાઓમાં જેવા અને જેટલા પ્રયત્ન થાય છે, તેના સોમા ભાગના પણ અન્ય પ્રજાઓમાં થતા જેવામાં આવતા નથી. આપણા દેશમાં તો આરોગ્યને માટે હજારમાં એક મનુષ્ય પણ જેવો જોઈએ તેવો પ્રયત્ન કરતો હશે કે કેમ, તે સંશયભરેલું છે. કોઈ દવાની ગોળીઓ, માત્રા, પાક કે પછી ઘી સારી પેઠે ખાવું, એનું નામ આરોગ્યની પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન છે, એવું આપણી પ્રજાનો મોટો ભાગ માને છે; અને તેના પરિણામમાં સુદૃઢ આરોગ્યવાળા સેંકડે પાંચ મનુષ્યો પણ પ્રજામાં જેવામાં આવતા નથી. પ્રત્યેક યુરોપીયનને તમે જોશો તો સાયંકાળનો સમય થતાં સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળકો સઘળાંજ ખુલ્લી હવામાં ફરવા નીકળી પડવાનાં અથવા ખુલ્લી હવામાં લૉન ટેનિસ, ક્રિકેટ કે એવીજ કોઈ રમત રમવાનાં. આ દેશમાં તો સેંકડે એક પુરુષ પણ ભાગ્યેજ બહાર ફરવા નીકળતો હશે, અને સ્ત્રીઓમાં તો ભાગ્યેજ દશહજારે એક સ્ત્રી પણ નીકળતી હશે; અને રમતમાં કોઈ મોટી ઉંમરનાં સ્ત્રી કે પુરુષો ભાગ લેવા હોય, એવો પ્રસંગ તો આખા દેશમાં વર્ષમાં એકાદ પણ કવચિતજ આવતો હશે. આવી સ્થિતિમાં આ દેશનાં સ્ત્રી, પુરુષો તથા બાળકોનું આરોગ્ય ઉતરતા પ્રકારનું રહે, એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશુંજ નથી.

પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનાં શરીર જેવાં પૂર્ણ હતાં, તેવાં ભાગ્યેજ ખીજ કોઈ પ્રજાનાં થયાં હશે; અને તેમનાં શરીરની આવી પૂર્ણતા થવાનું કારણ એ હતું કે, તેઓ મનને તથા શરીરને બંનેને કેળવવા ઉપર સરખું ધ્યાન આપતા. આખા ગ્રીસ દેશમાં છોકરા અને છોકરીઓને રમવાને માટે મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી વિશાળ યોગાનો કરવામાં આવ્યાં હતાં, અને સાતથી તે સોળ વર્ષની ઉંમરમુર્ધના છોકરાઓને તથા છોકરીઓને મુખ્યત્વે કરીને શારીરિક શિક્ષણ આપવામાં આવતું.

તેઓ આ યોગાનોમાં દોડવાની, કૂદવાની, કુસ્તીની, મુક્કાબાજીની અને એવીજ બીજી જાતજાતની રમતો રમતા, અને તેના પરિણામમાં ગ્રીસ દેશમાં સર્વથી બળવાન અને સર્વથી સુંદર સ્ત્રીપુરુષો થતાં; અને એવું કહેવાય છે કે, સ્ત્રીપુરુષોને સૌથી બળવાન તથા સૌથી સુંદર કરવામાં ગ્રીસ દેશ પૂર્વે જેવા વિજયી થયો હતો, તેવો પૃથ્વી ઉપર હજીસુધી કોઈ પણ દેશ થયો નથી.

ગ્રીસનું આ અતુકરણ થોડાં વર્ષ થયાં અમેરિકાએ કરવા માંડ્યું છે, અને એવું ધારવામાં આવે છે કે, સમય જતાં ગ્રીક લોકોના જેવાં થોડાં પણ પરિણામ તે દેશ પોતાની પ્રજામાં ઉપજાવી શકશે.

ચિકાગોએ આજથી છ વર્ષ ઉપર આ બાબતની સૌથી પ્રથમ પહેલ કરી હતી, અને નગરનાં હજારો ગરીબ બાળકોને રમવાને માટે વિશાળ યોગાનો તૈયાર કર્યાં હતાં. એ શહેરે સવા બે કરોડ રૂપિયા રમવાનાં યોગાનો પાછળ ખર્ચ્યાં છે, અને હજી ખર્ચે જાય છે.

ચિકાગોની નકલ તરતજ બીજાં શહેરોએ કરવા માંડી, અને આજે તેનું શું પરિણામ આવ્યું છે? અમેરિકાનાં સૌથી મોટામાં મોટાં પંદર શહેરોએ એક વર્ષના અરસામાં દર માસે ત્રીસ લાખ રૂપિયા છોકરાઓને રમવાનાં સાધનો પૂરાં પાડવા પાછળ ખર્ચાં નાખ્યાં છે.

ન્યુયૉર્કે લગભગ ત્રણસેં રમવાનાં યોગાનો તૈયાર કર્યાં છે. ચિકાગોમાં માત્ર ચાળીસ છે, પણ તે એટલાં મોટાં છે અને તેમાં રમવાનાં એટલાં બધાં ઉત્તમ સાધનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે આખી દુનિયામાં કોઈ પણ શહેર હજીસુધી તેની બરાબરી કરી શકે એમ નથી. ગયે વર્ષે તેમના નિલાવને માટે લગભગ સત્તરલાખ રૂપિયા ખર્ચ થયું હતું. ફિલાડેલ્ફિયામાં તોતેર, બોસ્ટનમાં સિત્તોતેર, બાલ્ટિમોરમાં પચાસ, સેંટ લુઈ ક્લીવલેન્ડમાં પંદર, કેટ્ટોહટમાં અગિયાર, બ્રૂક્લિનમાં આઠ, સેન્ક્રાન્સીસ્કોમાં પાંચ, સિન્સીનેટીમાં બાર, પ્રોવિડન્સમાં ઓગણીસ, ન્યુયૉર્કમાં ચોવીસ અને વૉશિંગ્ટનમાં બત્રીસ રમવાનાં યોગાનો છે. કેટલાંક શહેરોમાં જો કે ઓછાં યોગાનો છે, તોપણ દર વર્ષે તેમની પાછળ ખર્ચ કંઈ ઓછું કરવામાં આવતું નથી. સેન્ક્રાન્સીસ્કોમાં પાંચજ યોગાનો છતાં ગયે વર્ષે તેણે આશરે એક લાખ દશ હજાર રૂપિયા તેમની પાછળ ખર્ચ્યાં હતા.

પણ આટલાંજ શહેરોએ બાળકોને રમવાની વ્યવસ્થા કરી છે, એમ કંઈ નથી. આ વિના બીજાં ત્રણસેં શહેરોએ પણ તેવાંજ આશ્ચર્યકારક પ્રયત્ન કર્યો છે. આ રમવાનાં યોગાનોમાંનાં ઘણાં પ્રત્યેક ચાળીસ એકર જેટલાં વિશાળ હોય છે; પરંતુ આટલાં વિશાળ છતાં તેમાં વ્યવસ્થા ઘણીજ ઉત્તમ પ્રકારની રાખવામાં આવે છે. અમુક ઉંમરનાં બાળકોમાટે અમુક વિભાગ, અમુક ઉંમરના માટે અમુક વિભાગ, એમ જૂદા જૂદા વિભાગો પાડી નાખવામાં આવ્યા છે; અને બાળકોની ઉંમરના પ્રમાણમાં તેમાં રમતોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વળી પ્રત્યેક વિભાગ ઉપર સુશિક્ષિત પુરુષોની દેખરેખ રાખવામાં આવી છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ગડબડ કે અવ્યવસ્થા થતી નથી. બાળકો અત્યંત રસથી તેમાં લાગ લે છે, અને મોટી ઉંમરના તોફાની છોકરાઓ પણ આ રથજે સુધરી જાય છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મધ્યભાગમાંથી કોઈ બલૂનમાં બેસીને જો તમે જેટલે ઉંચે જતું જોઈએ તેટલે ઉંચે જાઓ, અને લાંબી બળવાન દૂર્બિનવડે, નીચેનો પ્રદેશ જુઓ તો તમને આ યોગાનોમાં એકી વખતે દશ લાખ છોકરા તથા છોકરીઓ રમવાને એકઠાં થયેલાં અને રમતના અપૂર્વ આનંદને ભોગવતાં જોવામાં આવશે.

પ્રતિદિન આ પ્રમાણે ખુલ્લી હવામાં બે ત્રણ કલાક રમવામાં ગાળવાયીજ મનુષ્યનું-કાં વૃદ્ધ, યુવાન કે બાળકનું-શરીર નિરોગી અને સુદૃઢ રહે છે. જ્યાંસુધી આપણા લોકો ખુલ્લી હવામાં હરવા દરવાના અને રમવાના લાલને નહિ સમજે લાંસુધી, એકલી માનસિક કેળવણીવડે તેઓ જે ઉન્નતિની આશા રાખે છે, તે સફળ થવાનો ઘણોજ ઓછો સંભવ છે.

(ભાદ્રપદ-૧૯૧૬ના “મહાકાળ”માં લેખક:-સદ્ગત માસ્તર શ્રીમાન હોટાલાદાજી)

૧૮-સગુણ ભક્તિ વધારે ઉપકારક છે.

દેવ એક છે અને તે સગુણ પણ છે અને નિર્ગુણ પણ છે. “સગુણનાજ આધારથી, નિર્ગુણ ખાત્રીપૂર્વક જોઈ શકાય” એવો સમર્થ સરખા બ્રહ્મવેતાનો ઉપદેશ છે. તેથી સગુણ પ્રેમને ચત્કિચિત્ ધક્કો ન મારતાં નિર્ગુણ બોધની જે હથોટી સંતજનો છે, તેજ કલ્યાણકારક છે. ઉપ-નિષદો, પંચદશી, યોગવાસિષ્ઠ ઇત્યાદિ વેદાંત ઉપરના ગ્રંથો વાંચીને તે સમજતાં (પચાવતાં) ન આવડ્યાના લીધે તથા સત્સંગમાં ખરા પરમાર્થનો મર્મ ન સમજવાને લીધે કેટલાક લોક-જૂના અને નવા શિક્ષણની પરંપરાથી-એવા નિર્માણ થયા છે, કે તે સગુણનો ઉચ્છેદ થતો જુએ છે; પણ સગુણનો પ્રેમ અતિશય વધારવામાંજ પરમાર્થશ્રવણનું પરિણામ થવું જોઈએ. સંતો-નો માર્ગ આ છે. સંત રક્ષા વેદાંતી નહોતા. તે નિઃસીમ લક્ષ્મી હતા, તે પ્રેમમૂર્તિ હતા. જ્ઞાનેશ્વરી અમૃતાનુભવ સરખા અઘૌકિક બ્રહ્મજ્ઞાનના ગ્રંથ નિર્માણ કરનારા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ નિઃસીમ કૃષ્ણલક્ષ્મી ઉર્ફે વિકૃતોપાસક હતા. આ સ્વચ્છ આરસો સર્વ મુમુક્ષુએ પોતાની આંખો સામે રાખી નિર્ગુણનો બોધ અને સગુણનો પ્રેમ એનું ઐક્ય કરી પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધવું.

x x x x x

દાસબોધનું દશક ૬ સમાસ ૭ વાચકોએ જોવું. સમર્થના મુખથી બ્રહ્મજ્ઞાન સાંભળીને એટલે કે નિર્ગુણ નિરાકાર નિરંજનનું પ્રકરણ સાંભળીને એક શ્રોતા કહેવા લાગ્યો કે, “ઠીક થયું! હું બ્રહ્મ છું” અને જગત મિથ્યા છે, એ મને સમજાયું. હવે પૂજા-અર્ચાની જરૂર નથી” એ જોતાંજ રામ-લક્ષ્મી ઉભરાતા અંતઃકરણથી સમર્થ કહે છે કે:—

‘ અરે ! ભોજન કરવું પડે છે, પાણી પીવું પડે છે,
મળમૂત ત્યાગ કરવો પડે છે, તે પણ છૂટતું નથી;
માણસોનું સમાધાન રાખવું, પોતાનું પારકું ઓળખવું,
અને લજન ન કરવું, એ કયું જ્ઞાન ?
સાહેબને ત્યાં આજોટવા જવું, નીચ સરખા થવું,
અને દેવને ન માનવા, એ કયું જ્ઞાન ?
હરિહર બ્રહ્માદિક, હે જયના આરાધારક !
તું એક રંક માનવી, લજવામાં તારું શું ગયું ?
અમારા કુલ રઘુનાથ, રઘુનાથ અમારો પરમાર્થ,
જે સમર્થનો પણ સમર્થ, તે દેવ છોડાવ હવે;
તેના અમે સેવક જન, સેવા કરતાં થયું જ્ઞાન,
તેનાથી અભાવ કયે પતન થવાય છે.

રામસેવા કરતાં કરતાં આ બ્રહ્મજ્ઞાન અમોને પ્રાપ્ત થયું, એમ સમર્થ પોતે કહે છે. ત્યારે પછી સેવા-ઉપાસના છોડીને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો ખીજો ક્યો સરળ માર્ગ છે ? તેથીજ ઉપાસના અળવાણી જોઈએ, એકનિષ્ઠ પ્રેમ જોઈએ અને હરિના ગુણનું શ્રવણકીર્તન અવશ્ય જોઈએ.

x x x x x

શ્રવણં કીર્તનં ધ્યાનં હરેરદ્ભુતકર્મણઃ ।

જન્મ કર્મ ગુણાનાં ચ તદર્થેઽલિલચેષ્ટિતમ્ ॥ (ભાગવત ૧૧-૩-૨૭)

એટલે અદ્ભુત લીલા કરનારા હરિના અવતારોનું, ચરિત્રોનું અને ગુણોનું શ્રવણ, કીર્તન અને ધ્યાન કરવું અને સર્વ કર્મ ભગવતપ્રીત્યર્થ કરવાં, એ લક્ષ્મીનો સ્વભાવજ બની જાય છે.

x x x x x

લક્ષ્મીયોગ સહેજે અને સર્વસાધ્ય છે. “ હે ઈશ્વર ! તને આપવાને મારી પાસે દ્રવ્ય નથી, તને જાણું એવી બુદ્ધિ નથી, યોગાભ્યાસ કરવાનું મારા હાથમાં નથી અને વખત પણ નથી, એમ

જાણીને હે જીવેના અત્યંત પ્રિય ! હું જેવો છું તેવો ને તેવોજ તને શરણુ છું. મારું શરીર અને મન તારું છે. 'હું' અને 'મારું' એ ભાષા મેં છોડી દીધી છે. તું દયાનિધિ છું, સર્વ સત્તાધીશ છું, સર્વજ્ઞ છું. તારા સિવાય બીજું કંઈ નથી. મેં તારા કશાની વાસના મનમાં રાખી નથી. ધન, માન, ધરખાર-સર્વ તને અર્પણ હજી. તું રાખીશ તેવો હું રહીશ. તું જે આપીશ તે સારું સમજીને લેઈશ. તું કંઈશ તે સાંભળીશ. ગુણદોષસહિત હું જેવો છું તેવોજ તારો દાસ છું. મારી ઇંદ્રિયોના તું વિષય થા, આંખો તનેજ જુઓ, હાથપગ તારીજ સેવા કરો, મન તારુંજ ધ્યાન કરો, સર્વ સુખ-દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ તુંજ આપ. કોઈ પણ અવસ્થામાં તારું સ્મરણ થવા દે. સ્તુતિ-નિંદાનો વરસાદ થાય તોપણ તારી પાસેથી ચિત્ત પળભર ખસવા દઈશ નહિ. તને પોતાનું સર્વસ્વ માનનારા જે સંત તેનોજ સંગ આપ, પ્રપંચની વાર્તાની કટકટ મારા કાન ઉપર આવવા દઈશ નહિ, અંતઃકરણ તારા પ્રેમથી હમેશ ભરીને વહેવા દે." એવી પ્રાર્થના ભક્તના ચિત્તમાં સર્વ કાળ ચાલેલી હોય છે.

અંતઃકરણની પ્રેમમય ભાવનાથી શ્રીહરિને શરણુ જવાની જે ક્ષણ તેજ ક્ષણથી દૈવી જીવનનો પ્રારંભ થાય છે ! શ્રીહરિની-આત્મારામની અત્યંત વિસ્મૃતિ એ મૃત્યુ છે અને તેનું સ્મરણ, ચિંતન, અનુસંધાન, ગુણગાન એ જીવન છે.

હે વાસુદેવ ! હે જીવનત્રય ! તું વ્યાપીને રહેલો છે, એ જ્ઞાન અમોને આપ. હે હરે ! અમારી સર્વ વાસના હરણુ કરીને આપના પદ્મમલમાં અમારું ચિત્ત લાગવા દે. હે રામા ! યોગી, મુનિ, સંત, મહંત, તારા જે સ્વરૂપને ટેકાણે રમેલા હોય છે, તે સ્વરૂપે અમારી વૃત્તિ રમવા દે. હે ત્રિનેત્રા ! શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનરૂપ ત્રણ આંખો અમને આપ અને તારી સુંદર મૂર્તિ જોવા દે. હે ત્રિપુરારિ ! સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણરૂપ ત્રણ દેહનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે કરવો તે અમને શીખવ. હે શંકરા ! વિષય કલ્યાણકારક છે, એ અમારો ભ્રમ દૂર કરીને તુંજ સર્વ કલ્યાણનું કલ્યાણ અને મંગળનું મંગળ છું, એવો યોધા અમને આપ અને તારું સુખકર સ્વરૂપ ખતાવ.

“કેવળજૂની પરંપરામાં વધેલા અને મૂર્તિની મૂળ કરનારા બ્રાહ્મણ (જે રામકૃષ્ણ પરમહંસ) તેમની ચરણરજથી પુનિત થવાનું ભાગ્ય જો મને મળ્યું ન હોત તો તો હું આજ ક્યાં હોત !” એવું સ્વામી વિવેકાનંદે ગુરુભક્તિથી ઉભરાયેલા અંતઃકરણથી એક વખત કહ્યું હતું. વિવેકાનંદ બી. એ. થયેલા વિદ્વાન રહ્યા, અને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જનદષ્ટિથી કેવળ અશિક્ષિત રહ્યા. તે સંસ્કૃત શીખેલા નહોતા અને અંગ્રેજીની પણ તેમને ગંધ નહોતી ! પણ રામકૃષ્ણ કાલી માતાના નિઃસીમ ઉપાસક હતા. એ ઉપાસનારૂપી તપથી તેમની યોગ્યતા એટલી વધી કે ત્રણે ખંડમાં કીર્તિ પામેલા વિવેકાનંદને આ સર્વ દ્વિવ્ય સામર્થ્ય તેમની ચરણરજથી પ્રાપ્ત થયું ! મૂર્તિપૂજની અવગણના કરનારાઓએ રામકૃષ્ણ પરમહંસને કાલીની મૂર્તિનું એકનિષ્ઠ ભજન કરતાં કરતાં સર્વ બ્રહ્મજ્ઞાન અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું હતું, એ વિસરવું જોઈએ નહિ !! ભક્તોના પગ પાસે મોક્ષ આળોટતો આવે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન તો બિચારું ભક્તોને બારણે કંગાલ જેવું થઈને ઉભું રહે છે, તેથીજ ભગવતપ્રાપ્તિનો સર્વોત્તમ માર્ગ ભગવાનની અનન્યભાવે ભક્તિ કરવી એજ છે. કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ એના કરતાં ભક્તિજ શ્રેષ્ઠ છે, એમ નારદાદિ સર્વ મહાત્માઓએ કહેલું છે. ભક્તિ સગુણનીજ કરવી.

સ્વાનુભવથી તુકોબારાય કહે છે કે, મુખ્ય જે ઉપાસના સગુણ ભક્તિ, તેથી બધી દિશાઓ સધાય છે. ભાવની શુદ્ધિ જાણીને હૃદયમાં (પરમાત્માની) મૂર્તિ પ્રકટ થાય છે. ૧-ખીજ અને ફળ, એ બંને હરિનુંજ નામ છે. તે સકળ પુણ્ય, સકળ ધર્મ છતાં સકળ કળાનું વર્મ છે. તે અકળ કળાવાળો શ્રમને દૂર કરે છે. ૨-જે ટેકાણે કીર્તન-નામધોપ હોય, અને હરિના દાસ નિર્લજ્જ થઈને તે કરતા હોય, સાં બધા રસો પૂરેપૂરા ભરાય છે અને ભવબંધના પાશ તૂટી જાય છે. ૩-વેદપુરુષ નારાયણ કે જે યોગીઓના શૂન્યબ્રહ્મ છે, મુક્તોના પૂર્ણબ્રહ્મ છે; તેજ અમો ભોળાં આત્માઓ માટે સગુણ બ્રહ્મ થયા છે.

દેવ એક છે અને તે સગુણ પણ છે અને નિર્ગુણ પણ છે. “સગુણનાજ આધારથી, નિર્ગુણ ખાત્રીપૂર્વક જોઈ શકાય” એવો સમર્થ સરખા બ્રહ્મવેતાનો ઉપદેશ છે. તેથી સગુણ પ્રેમને ચત્કિચિત્ત ધક્કો ન મારતાં નિર્ગુણ બોધની જે હથેલી સંતજનો છે, તેજ કલ્યાણકારક છે. ઉપ- નિષદો, પંચદશી, યોગવાસિષ્ઠ ઇત્યાદિ વેદાંત ઉપરના ગ્રંથો વાંચીને તે સમજતાં (પચાવતાં) ન આવડ્યાના લીધે તથા સત્સંગમાં ખરા પરમાર્થનો મર્મ ન સમજવાને લીધે કેટલાક લોક-જૂના અને નવા શિક્ષણની પરંપરાથી-એવા નિર્માણ થયા છે, કે તે સગુણનો ઉચ્છેદ થતો જુએ છે; પણ સગુણનો પ્રેમ અતિશય વધારવામાંજ પરમાર્થશ્રવણનું પરિણામ થવું જોઈએ. સંતો- નો માર્ગ આ છે. સંત રૂક્ષ વેદાંતી નહોતા. તે નિઃસીમ ભક્ત હતા, તે પ્રેમમૂર્તિ હતા. જ્ઞાનેશ્વરી અમૃતાનુભવ સરખા અઘ્રૌકિક બ્રહ્મજ્ઞાનના ગ્રંથ નિર્માણ કરનારા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ નિઃસીમ કૃષ્ણભક્ત ઉર્જે વિકૃત્તોપાસક હતા. આ સ્વચ્છ આરસો સર્વ મુમુક્ષુએ પોતાની આંખો સામે રાખી નિર્ગુણનો બોધ અને સગુણનો પ્રેમ એનું ઐક્ય કરી પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધવું.

દાસબોધનું દશક ૬ સમાપ્ત ૭ વાચકોએ જોવું. સમર્થના મુખથી બ્રહ્મજ્ઞાન સાંભળીને એટલે કે નિર્ગુણ નિરાકાર નિરંજનનું પ્રકરણ સાંભળીને એક શ્રોતા કહેવા લાગ્યો કે, “ઠીક થયું ! હું બ્રહ્મ છું અને જગત મિથ્યા છે, એ મને સમજાયું. હવે પૂજા-અર્ચાની જરૂર નથી” એ જોતાંજ રામ-ભક્તિથી ઉભરાતા અંતઃકરણથી સમર્થ કહે છે કે:—

‘અરે ! ભોજન કરવું’ પડે છે, પાણી પીવું’ પડે છે, મળમૂત્ર ત્યાગ કરવો પડે છે, તે પણ છૂટતું નથી; માણસોનું સમાધાન રાખવું, પોતાનું પારકું ઓળખવું, અને ભજન ન કરવું, એ કયું જ્ઞાન ? સાહેબને ત્યાં આળોટવા જવું, નીચ સરખા થવું, અને દેવને ન માનવા, એ કયું જ્ઞાન ? હરિહર બ્રહ્માદિક, હે જયના આજ્ઞાધારક ! તું એક રંકે માનવી, ભજવામાં તારું શું ગયું ? અમારા કુલ રઘુનાથ, રઘુનાથ અમારો પરમાર્થ, જે સમર્થનો પણ સમર્થ, તે દેવ છોડાવ હવે; તેના અમે સેવક જન, સેવા કરતાં થયું જ્ઞાન, તેનાથી અભાવ કર્યે પતન થવાય છે.

રામસેવા કરતાં કરતાં આ બ્રહ્મજ્ઞાન અમોને પ્રાપ્ત થયું, એમ સમર્થ પોતે કહે છે. ત્યારે પછી સેવા-ઉપાસના છોડીને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો ખીજો કયો સરળ માર્ગ છે? તેથીજ ઉપાસના અળવાળી જોઇએ, એકદિનજ પ્રેમ જોઇએ અને હરિના ગુણનું શ્રવણકીર્તન અવશ્ય જોઇએ.

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः ।

जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥ (भागवत ११-३-२७)

એટલે અદ્ભુત લીલા કરનારા હરિના અવતારાનું, ચરિત્રોનું અને ગુણોનું શ્રવણ, કીર્તન અને ધ્યાન કરવું અને સર્વ કર્મ ભગવતપ્રીત્યર્થ કરવાં, એ ભકતોનો સ્વભાવજનીની જાણ છે.

ભક્તિયોગ સહેલો અને સર્વસાધ્ય છે. “ હે ઈશ્વર ! તને આપવાને મારી પાસે દ્રવ્ય નથી, તને જાણું એવી જુદી નથી, યોગાભ્યાસ કરવાનું મારા હાથમાં નથી અને વખત પણ નથી, એમ

જાણીને હે જીવેના અત્યંત પ્રિય ! હું જેવો છું તેવો ને તેવોજ તને શરણુ છું. મારું શરીર અને મન તારું છે. 'હું' અને 'મારું' એ ભાષા મેં છોડી દીધી છે. તું દયાનિધિ છું, સર્વ સત્તાધીશ છું, સર્વજ્ઞ છું. તારા સિવાય બીજું કંઈ નથી. મેં તારા કશાની વાસના મનમાં રાખી નથી. ધન, માન, ધરખાર-સર્વ તને અર્પણ હજ્જે. તું રાખીશ તેવો હું રહીશ. તું જે આપીશ તે સારું સમજીને લેઈશ. તું કંઈશ તે સાંભળીશ. ગુણદોષસહિત હું જેવો છું તેવોજ તારો દાસ છું. મારી ઇન્દ્રિયોના તું વિષય થા, આંખો તનેજ જુઓ, હાથપગ તારીજ સેવા કરો, મન તારુંજ ધ્યાન કરો, સર્વ સુખ-દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ તુંજ આપ. કોઈ પણ અવસ્થામાં તારું સ્મરણ થયા દે. સ્તુતિ-નિંદાનો વરસાદ થાય તોપણ તારી પાસેથી ચિત્ત પળભર ખસવા દઈશ નહિ. તને પોતાનું સર્વસ્વ માનનારા જે સંત તેનોજ સંગ આપ, પ્રપંચની વાર્તાની કટકટ મારા કાન ઉપર આવવા દઈશ નહિ, અંતઃકરણ તારા પ્રેમથી હમેશ ભરીને વહેવા દે." એવી પ્રાર્થના ભક્તના ચિત્તમાં સર્વ કાળ ચાલેલી હોય છે.

અંતઃકરણની પ્રેમમય ભાવનાથી શ્રીહરિને શરણુ જવાની જે ક્ષણ તેજ ક્ષણથી દેવી જીવનનો પ્રારંભ થાય છે ! શ્રીહરિની-આત્મારામની અત્યંત વિસ્મૃતિ એ મૃત્યુ છે અને તેનું સ્મરણ, ચિંતન, અનુસંધાન, ગુણગાન એ જીવન છે.

હે વાસુદેવ ! હે જીવનત્રય ! તું વ્યાપીને રહેલો છે, એ જ્ઞાન અમોને આપ. હે હરે ! અમારી સર્વ વાસના હરણુ કરીને આપના પદકમલમાં અમારું ચિત્ત લાગવા દે. હે રામા ! યોગી, મુનિ, સંત, મહંત, તારા જે સ્વરૂપને દેકાણે રમેલા હોય છે, તે સ્વરૂપે અમારી વૃત્તિ રમવા દે. હે ત્રિનેત્રા ! શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનરૂપ ત્રણ આંખો અમને આપ અને તારી સુંદર મૂર્તિ જેવા દે. હે ત્રિપુરારિ ! સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણરૂપ ત્રણ દેહનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે કરવો તે અમને શીખવ. હે શંકરા ! વિષય કલ્યાણકારક છે, એ અમારો ભ્રમ દૂર કરીને તુંજ સર્વ કલ્યાણનું કલ્યાણ અને મંગળનું મંગળ છું, એવો બોધ અમને આપ અને તારું સુખકર સ્વરૂપ બતાવ.

“કેવળ જૂની પરંપરામાં વધેલા અને મૂર્તિની મૂળ કરનારા બ્રાહ્મણ (જે રામકૃષ્ણ પરમહંસ) તેમની ચરણરજથી પુનિત થવાનું ભાગ્ય જે મને મળ્યું ન હોત તો તો હું આજ ક્યાં હોત !” એવું સ્વામી વિવેકાનંદે શુભભક્તિથી ઉભરાયેલા અંતઃકરણથી એક વખત કહ્યું હતું. વિવેકાનંદ બી. એ. થયેલા વિદ્વાન રહ્યા, અને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જનદષ્ટિથી કેવળ અશિક્ષિત રહ્યા. તે સંસ્કૃત શીખેલા નહોતા અને અંગ્રેજીની પણ તેમને ગંધ નહોતી ! પણ રામકૃષ્ણ કાલી માતાના નિઃસીમ ઉપાસક હતા. એ ઉપાસનારૂપી તપથી તેમની યોગ્યતા એટલી વધી કે ત્રણે ખંડમાં કીર્તિ પામેલા વિવેકાનંદને આ સર્વ દિવ્ય સામર્થ્ય તેમની ચરણરજથી પ્રાપ્ત થયું ! મૂર્તિપૂજનની અવગણના કરનારાઓએ રામકૃષ્ણ પરમહંસને કાલીની મૂર્તિનું એકનિષ્ઠ ભજન કરતાં કરતાં સર્વ બ્રહ્મજ્ઞાન અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું હતું, એ વિસરવું જોઈએ નહિ !! ભક્તોના પગ પાસે મોક્ષ આજોટતો આવે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન તો બિચારું ભક્તોને બારણે કંગાલ જેવું થઈને ઉભું રહે છે, તેથીજ ભગવતપ્રાપ્તિનો સર્વોત્તમ માર્ગ ભગવાનની અનન્યભાવે ભક્તિ કરવી એજ છે. કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ એના કરતાં ભક્તિજ શ્રેષ્ઠ છે, એમ નારદાદિ સર્વ મહાત્માઓએ કહેલું છે. ભક્તિ સગુણનીજ કરવી.

સ્વાનુભવથી તુકોબારાય કહે છે કે, મુખ્ય જે ઉપાસના સગુણ ભક્તિ, તેથી બધી દિશાઓ સધાય છે. ભાવની શુદ્ધિ જાણીને હૃદયમાં (પરમાત્માની) મૂર્તિ પ્રકટ થાય છે. ૧-બીજ અને ક્ષણ, એ બંને હરિનુંજ નામ છે. તે સકળ પુણ્ય, સકળ ધર્મ છતાં સકળ કળાનું વર્મ છે. તે અક્ષય કળાવાળો શ્રમને દૂર કરે છે. ૨-જે દેકાણે કીર્તન-નામધોપ હોય, અને હરિના દાસ નિર્લજ્જ થઈને તે કરતા હોય, ભાં બધા રસો પૂરેપૂરા ભરાય છે અને ભવબંધના પાશ તૂટી જાય છે. ૩-વેદપુરુષ નારાયણ કે જે યોગીઓના શત્યબ્રહ્મ છે, મુક્તોના પૂર્ણબ્રહ્મ છે; તેજ અમો ભોળાં આત્માઓ મારે સગુણ બ્રહ્મ થયા છે.

મૂર્તિપૂજક કોણ નથી ? હિંદુ લોક, બુદ્ધમી લોક અને ખ્રિસ્તીધર્મની કંઈએક શાખાઓ મૂર્તિપૂજક છે. મુસલમાન, ખ્રિસ્તી અને પ્રોટેસ્ટન્ટ, એઓ મૂર્તિપૂજક નથી એમ કહેવાય છે; તથાપિ મુસલમાન સુદ્ધાં સાધુ-સંતોની કબરોને મૂર્તિ જેટલીજ પૂજ્ય માને છે. અને ઉપાસનાને સર્વ બાહ્યાંગોથી દૂર કરી દેનારા પ્રોટેસ્ટન્ટો તો દિવસે દિવસ ધર્મવિચારથીજ દૂર ચાલ્યા જાય છે. જે લોકો મૂર્તિપૂજા નિષિદ્ધ માને છે, તેમનું 'ટાઇટ્સ ઓફ લૉ' જેમાં મૂક્યું હતું, એવું તેમનું પણ એક દેવળ હતુંજ ! રોમન કેથોલિક અને ગ્રીક ક્રિશ્ચિયન એ તો મૂર્તિપૂજક છેજ. તે ખ્રિસ્તની અને તેનાં માળાપની સુદ્ધાં પૂજા કરે છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ એટલે ખ્રિસ્તી સુધારક. એ મૂર્તિપૂજક નથી, તથાપિ તેઓ પણ સગુણ દેવને માને છે. પારસી અને ઈરાની લોક તો અગ્નિપૂજકતરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

એ પ્રેમકલા જેમ જેમ બુદ્ધતી જાય છે, તેમ તેમ શાસ્ત્રગ્રંથ પણ ઓછા ઉપયોગી લાગતા જાય છે; તથા વાદ, ચર્ચા, પાંડિત્ય અને લોકકીર્તિ ઉપર પણ તિરસ્કાર આવતો ચાલે છે તથા અધા લૌકિક પદાર્થો તથા પદાર્થવાળાઓ ઉપર કંટાળો આવે છે અને પ્રેમ-સુખની આપ-લે કરનારા સંત અને સજ્જન સિવાય બીજા કોઈની પણ સંગતિ રચતી નથી. આવી અવસ્થા થવી એજ ભગવતપ્રસાદનું સ્પષ્ટ ચિહ્ન છે.

x

x

x

x

“ કથં વિના રોમહર્ષ દ્રવતા ચેતસાવિના ।

વિનાઽન્દાશ્રુ કલયા શુધ્યેદ્ભક્તયા વિનાઽઽશયઃ ॥ ૨૩ ॥

અર્થઃ—શરીર ઉપર રોમાંચ થરકતાં નથી, અંતઃરક્તમાં પ્રેમનાં ઝરણાં ધ્રુટતાં નથી અને નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા વહેતી નથી, તો પછી ભક્તિ કેવી ? અને ભક્તિસિવાય ચિત્ત પણ કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ?

વાગ્મદ્વદાદ્રવતે यस્ય ચિત્તં રુદત્ય મીક્ષણં હસતિક્વચિચ્ચ ।

વિલજ્જ ઉદ્વાયતિ નૃત્યતે ચ મદ્ભક્તિ યુક્તો યુવનં પુનાતિ ॥ ૨૪ ॥

અર્થઃ—ભગવાનના શુણુનુવાદ ગાતાં, તેના રૂપનું ચિંતન કરતાં કિંવા નામધોષ કરતાં પ્રેમને લીધે જેની વાણી ગદ્ગદિત થાય છે, જેનું ચિત્ત દ્રવે છે, જે અનુતાપથી કદી રહે છે અને ભગવતપ્રસાદની પ્રાપ્તિ યાદ આવતાં હસે છે. તે કદી નિર્લજ્જ થઈને ભગવદ્ગુણ ગાય છે અને કદી નામધોષથી સર્વ દિશાઓ ગળવી મૂકે છે તો કદી અતિશય આનંદને લીધે નાચે છે. એવો મારો ભક્ત ત્રિભુવનને પાવન કરે છે, એમ દેવ પોતે કહે છે.

ભાગવતમાં (સ્કંધ ૧૧, અં ૧૪)માંથી ભક્તના ઉલટ પ્રેમનું જે ઉપર પ્રમાણે વર્ણન લીધું છે તે વર્ણન પ્રમાણેજ ભક્તની ખરેખરી સ્થિતિ થાય છે. દેવ સગુણ છે, દેવ પ્રત્યક્ષ છે, દેવ અંતર-અહાર ભરપૂર છે, દેવજ કર્તા-ભર્તા-હર્તા છે, સર્વ તેનીજ લીલા છે, તેનીજ કૃપાનો હું અંશ ભાળું છું, તે મારી પાછળ ઉભો છે, એવી ભાવનામાં ભક્તને જે અનિર્વચનીય પ્રેમ-સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું વર્ણન વાણીથી કોણ કરી શકશે ? હરિના પ્રેમ-સુખની જોડે જેણે મેળવી તેને અનેક વાર ધન્ય છે !

“ સદ્ગદીત્ત કંઠ દાટો ! ચેણે જુટો હૃદય ” એમ તુકોબારાય દેવ પાસે માગે છે, તે એટલાજ માટે કે “ સગુણ નિર્ગુણ જયાચી હી અંમોતોચી આમ્હાં સંગે ક્રીડા કરી ” એવો તેમનો અનુભવ હતો. સગુણ પણ હરિ અને નિર્ગુણ પણ હરિએમ તે પૂર્ણ જાણતા હતા તેથીજ સગુણ પ્રભુના પ્રેમથી તેમની વાણી તરખોળ થયેલી જણાય છે.

(મરાઠી પારિજાતક પુષ્પમાળામાંથી શ્રીયુત મુળજલાષ જેઠાલાષ પટેલે અનુદિત કરેલા પૈકી ચોડું લખાણ ‘લાગ્યોદય’માંથી થોડાકે સંશોધનસહિત.)

૧૯-પ્રાસંગિક ઉક્તિઓ

—એક સજ્જન લખે છે કે “તમે એક નિશ્ચય આજે પ્રતિપાદન કરો છો, તો કાલે વળી તેથી જૂદા પ્રકારનોજ નિશ્ચય પ્રતિપાદન કરો છો. આજ તમે એક બાબતને વખોડો છો, તો કાલે વળી તેનેજ વખાણો છો. તમારા મનની અર્થાત્ નિશ્ચયોની આ પ્રકારની અસ્થિરતા અનેક પ્રસંગે મારા અવલોકવામાં આવી છે.” પ્રિય હૃદય ! તમારું કહેવું કેવળ સત્ય છે. હું નિરંતર બદલાતોજ ચાલું છું. કદી પણ ન બદલાય એવી અવિક્ષિત સ્થિતિને માટે મારો અને આખા જગતનો પ્રયત્ન છે, અને જ્યાંસુધી એવી સ્થિતિ કે જે પરમાત્માથી અલિન છે, તે મને તથા આખા વિશ્વને નહિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી તે નિરંતર બદલાતુંજ ચાલવાનું. જે મોડો અથવા બહુ વિલંબે બદલાય છે, તેની ઉન્નતિ બહુ મોડી થાય છે. હું ધમ્મું છું કે, હું અને તમે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા ચાલીએ. શું તમે નથી અવલોક્યું કે, જળનો પ્રવાહ જેમ વેગથી પોતાનું સ્થાન બદલતો આગળ ચાલે છે, તેમ તે અધિક શુદ્ધ થાય છે ? બીજક બદલાઈને અંકુર થાય છે, અંકુર બદલાઈને છોડ થાય છે, છોડ બદલાઈને વૃક્ષ થાય છે. બાળક બદલાઈને કુમાર થાય છે, કુમાર બદલાઈને યુવક થાય છે, યુવક બદલાઈને પુખ્ત વયનો મનુષ્ય થાય છે. તુરો મરવો બદલાઈને ખાડી કેરી થાય છે અને ખાડી કેરી બદલાઈને પાકી ગળા કેરી થાય છે. શું તમે બાળકને બાળકનાજ રૂપમાં, બીજકને બીજકનાજ રૂપમાં અને મરવાને મરવાનાજ રૂપમાં સર્વદા રાખી રહેવા ઇચ્છો છો ? સત્યની પણ ભૂમિકાઓ છે. બાલ્યાવસ્થામાં જે સત્ય હોય છે, તે કુમાર અવસ્થામાં અસત્ય લાસે છે; કુમાર અવસ્થામાં જે સત્ય લાસે છે, તે યુવાવસ્થામાં અસત્ય લાસે છે અને યુવાવસ્થામાં જે સત્ય જણાય છે, તે પુખ્ત વયમાં અસત્ય જણાય છે. તમે આજે ગમે તેવા વિદ્વાન કે જ્ઞાનવાન હશે તોપણ તમે જે જાણો છો તેનાથી ચઢિયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાન છે, અને તે ચઢિયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની સાથે સરખાવતાં આજે જે તમે જાણો છો, તે અસત્ય અર્થાત્ ઉતરતા પ્રકારનું છે ! ચઢિયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે, આજે જે ઉતરતા પ્રકારની વિદ્યા અને જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત છે, તેનો તમારે ત્યાગ કરવોજ જોઈએ. ઉંચા નિશ્ચયોની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને માટે તમારે તમારા આજના નિશ્ચયો બદલવા જોઈએ; તેમ તમે નથી કરતા, અને ગ્રહણ કરેલા નિશ્ચયોના પુંછડાને પકડીનેજ બેસી રહો છો, તો તમારી ઉન્નતિ અટકે છે; એટલુંજ નહિ પણ પશુના પુંછડાને પકડી રહેનારને જેમ પશુની ઘણી લાતો ખાઈને આખરે તેનું પકડેલું પુંછડું છોડવું પડે છે, તેમ આજના નિશ્ચયોનેજ કેવળ સત્ય માની તેમને પકડી રહેનાર અને આગળ ન વધનારને અનેક દુઃખો સહન કરીને આખરે ઉંચે ચઢવું પડે છે. આથીજ પ્રિય હૃદય ! મારા નિશ્ચયોમાં હું નિરંતર બદલાતો ચાલું છું અને લવિષ્યમાં અત્યંત વેગથી બદલાવા ઇચ્છું છું. તમને તમારા સ્વીકારેલા નિશ્ચયોમાંજ જીવનના અંત-પર્યંત પડી રહેવું પ્રિય લાગતું હોય તો તમારી સ્વતંત્રતાની આડે આવવા મારી લેશ પણ ઇચ્છા નથી. મારા નિશ્ચયો કે વિચારો સ્વીકારવાનો હું કોઈને આગ્રહ કરતો નથી. જેમ કુશળ વ્યાપારી પોતાનો ઉત્તમ માત્ર ગ્રાહકોની દૃષ્ટિએ પડે તેમ પોતાના પણ્યગૃહ(દુકાન)માં યુક્તિપૂર્વક ગોઠવે છે, તેમ મારા વિચારાદિને મને પ્રાપ્ત કુશળતા પ્રમાણે હું ‘મહાકાલ’માં સ્થાપું છું. જેમને તે આકર્ષક લાસે તે લલે તેમનો સ્વીકાર કરો; ન લાસે તે લલે તેમનો અનાદર કરો. x

—અન્ય સજ્જન ઉદ્ગાર કાઢે છે, કે “મહાકાલ”માં પિષ્ટપેષણ બહુ આવે છે. પ્રિય આત્મન ! ઉપરના સજ્જનને જ્યારે હું બદલાતો લાસું છું, અને પૂર્વના નિશ્ચયોથી જૂદા પ્રકારનાજ નિશ્ચયો દર્શાવતો જણાઉં છું, ત્યારે તમને હું તેનો તેજ વેપ લેઈને, ઘડી ઘડી કંટાળો ઉપજે એવી રીતે, આવતો દેખાઉં છું. તમે ગરુડની ગતિથી ગગનમાં ઉડનારા જણાઓ છો,

x “મારા વિચાર તેના તેજ છે” ઈન્દ્ર ઇન્દ્રો પોતાના ફરેલા વિચારોને ‘અડગ’ દર્શાવવામાં આવે એવો હોય તેઓ આ સ્વલચિત્ત સાધુના લેખમાંથી અક્ષલ લેશે, એવી આશા છે. સંપાદક

અને તેથી 'મહાકાલ' તમને સમઢીની પેઠે તેટલા ને તેટલાજ આકાશમાં ફરી ફરીને ગોળ ચક્ર-રડાં મારતું જણાય છે. પ્રિય આત્મન! ઉંચે અને ઉંચે અધિક વેગથી ઉડ્યા જાઓ. મહાકાલથી અનેકગુણ ચઢિયાતા લેખોના તમે અધિકારી છો.

—ગગનમાં ઉંચે અને ઉંચે ઉડવાના સામર્થ્યવાળા, પૂર્વોક્ત સજ્જનના જેવા, જેમ 'મહાકાલ'માં પિષ્ટપેષણને જોનારા એક પક્ષે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, તેમ અન્ય પક્ષે, દર્વી પાકરસં યથા એ વચનાનુસાર કડછીની પેઠે સમગ્ર રસોધમાં ફરી વળવા છતાં એક પણ પાકના સ્વાદને ન જાણનારા અન્ય પ્રકારના પણ અધિકારીઓ હોય છે, અને તેઓને પણ 'મહાકાલ'માં આવતા લેખો પિષ્ટપેષણ જેવા લાસે છે. આવા મનુષ્યો કર્તવ્યશુદ્ધિથી રહિત હોય છે. તેઓ પોતે જે માર્ગ પ્રયાણ કરે છે તેથી વધારે સારો વ્યવહાર કે પરમાર્થ સાધવાનો માર્ગ હોવાનો સંભવ માનતા નથી. આથી તેઓ, કાંઈ પણ વિષયમાં શુ નવું આવ્યું છે, તે જોવાને ખાતરજ તેના ઉપર દષ્ટિ ફેરવી જાય છે. આથી કર્તવ્યશુદ્ધિવાળા પુરુષને જ્યારે એક વિષયમાં પોતાના કર્તવ્યમાં મદદ કરનાર કાંઈ ને કાંઈ નવી યુક્તિ કે વિચાર જડી આવે છે, ત્યારે આ મનુષ્યને તેવું કંઈ પણ નજરે ચઢતું નથી; અને તેથી તેને આખો વિષય પિષ્ટપેષણ જેવો લાસે છે.

—વ્યવહારોપયોગી તથા પરમાર્થોપયોગી વિષયોને લખનારા કુશળ પુરુષો વિશેષે કરીને મનના સ્વરૂપને જાણનારા હોય છે. જે વાર્તાનો કલ્યાણ સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ હોય છે, તેવાર્તાને અંતઃકરણમાં અત્યંત ઉંડી ઠસાવવાની આવશ્યકતાને તેઓ સારી રીતે સમજે છે, અને તેથી તે વાતને તેઓ અનેક યુક્તિથી અધિકારીઓની દષ્ટિસમીપ આણે છે. તેમનો આ પ્રયત્ન કર્તવ્યશુદ્ધિરહિત મનુષ્યોને પિષ્ટપેષણ જેવો લાસે છે; કારણ કે લોખંડની મેખ જેમ લાકડામાંજ વાગે છે, કંઈ વજ્રમાં વાગતી નથી, તેમ સાધનનો ઉપદેશ અધિકારી જોનારા અંતઃકરણનેજ સ્પર્શ કરે છે, કંઈ કર્તવ્યશુદ્ધિરહિત મનુષ્યને સ્પર્શ કરતો નથી. તેના અંતઃકરણને તો તે અથડાઇને ઉલટા દૂરજ જાય છે. વળી અધિકારીજોનારા અંતઃકરણમાં પણ કર્તવ્યનો ઉપદેશ જેમ લાકડામાં ખીલો એક વાર હથોડો મારવાથી ઉંડો પેસી જતો નથી, પણ ઘણા ઘા માર્યા પછીજ ઉંડો પેસી જાય છે, તેમ એક વારના પ્રયત્નથી ઠસતો નથી; પણ અનેક વારના પ્રયત્નથી ઠસે છે અને તેથી તેઓને તે વાત અનેક વાર કહેવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ આ નિયમને ન જાણનાર કર્તવ્યશુદ્ધિરહિત મનુષ્યો આવા પ્રયત્નને પિષ્ટપેષણ ગણે છે.

—મહાકાલના સંબંધમાં આ પ્રમાણે મનુષ્યો પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુથી લલે જેમ કાવે તેમ બોલે, પરંતુ એટલું તો સિદ્ધ છે કે, જ્યારે સોમાં એક મનુષ્ય તેના સંબંધમાં પ્રતિકૂળ ઉદ્દેશ કાઢે છે, ત્યારે નવ્વાણુ પુરુષો તેનાથી પોતાને લાલ થયેલોજ જણાવે છે. આવા સેંકડો પત્ર અમારા પ્રતિ નિત્ય આવે છે, પરંતુ સૂર્યના પ્રકાશને દર્શાવવાને મશાલની અપેક્ષા નહિ હોવાથી અમે તેમને પ્રકટ કરવાની મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં પડતા નથી.

x

x

x

x

(“મહાકાળ”ના એક અંકમાંથી)

૨૦-હાલના શિક્ષણથી થતો બાળકોનો મરો

શસ્ત્રથી અથવા ઝેરથી ખીજતો પ્રાણુ લેનાર મનુષ્યને સામાન્ય જીવિતા મનુષ્યો ખુની ગણે છે; કારણ કે પ્રાણુને હરનાર શસ્ત્ર અને ઝેર છે, એટલુંજ તેઓ જાણતા હોય છે; પરંતુ આ વિના મનુષ્યોના પ્રાણુ હરનારી ખીજ ને અનેક રીતો છે, તેવું તેમને જ્ઞાન ન હોવાથી તે રીતોનો ઉપયોગ કરનારને તેઓ ખુનીમાં ગણતા નથી. ઉલટા ધણે પ્રસંગે આવી રીતોનો ઉપયોગ કરનારને તેઓ 'પોતાતું સાચું' હિત કરનાર માને છે. આવી ઉપરથી જોતાં મનુષ્યનું હિત કરનારી, પરંતુ વસ્તુતઃ તેના પ્રાણુને હરનારી અનેક ગુપ્ત રીતોમાં હાલની કેળવણીની પદ્ધતિ એ એક પ્રબળ ગુપ્ત રીત છે. હાલની શાળાઓ તથા પાઠશાળાઓ વિદ્યાર્થીઓનાં આયુષ્યનો તથા જીવનનો ધીરે ધીરે પણ ચોક્કસ નાશ કરનાર કતલખાનાં છે, એ વિષે ધણુંજ થોડાં મનુષ્યો વિચાર કરે છે, અને જે થોડાં તે વિષે વિચાર કરે છે તેઓ તેનો સત્વર ઉપાય કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં ક્યવિતજ જોવામાં આવે છે. દેશના ઉદયનો આધાર મોટે ભાગે હાલ ઉછરતી પ્રબળ ઉપર છે, પરંતુ હાલની કેળવણીનો બોલો એ એક એવા પ્રકારનું ઝેર છે કે જે બાળકોનાં આયુષ્યને લગભગ પચાસ ટકા જેટલું ઓછું કરી નાખે છે, તથા તેમનાં સુદૃઢ શરીરને યુવાવસ્થા આવવા પહેલાંજ કાગમાળા જેવું કરી મૂકે છે. પ્રબળનાં શરીરનો બોરકુટો વળી જવામાં ધણે ભાગે હાલની કેળવણી તથા તેણે પ્રકટાવેલાં ફળ છે; પરંતુ સધળો પાપનો પોટલો બિચારા બાળકજનને માથે ચઢાવવામાં આવે છે. બાળકજન હાનિ કરનાર છે, તેની ના નથી; પણ હાલની પ્રબળનાં આ પ્રકારનાં શરીર થવામાં બાળકજન જેટલું જવાબદાર છે, તેના કરતાં કેળવણીની પદ્ધતિ વધારે જવાબદાર છે; ઓછી અથવા નહિ જેવી કેળવણી લેનારી હલકી વર્ણોમાં બાળકજન ઉંચી વર્ણોના કરતાં કંઈ ઓછાં થતાં નથી અને તોપણ રહેવાની તથા ખાવાની વધારે સગવડવાળાં ઉંચી વર્ણુનાં બાળકો કરતાં હલકી વર્ણુનાં બાળકો શરીરે વધારે નીરોગી તથા સુદૃઢ હોય છે, એ કોઈ પણ અવશોકનારને પ્રત્યક્ષ થયા વિના ભાગ્યેજ રહેશે; અને આતું કારણ ઉંચી વર્ણુનાં બાળકો ઉપર કેળવણીનો જે અત્યંત ભારે બોલો લાદવામાં આવ્યો છે તેજ છે. આવો ભારે બોલો ઉઠાવવાને માટે બાળકોને નિશાળમાં તેમજ ઘેર લગભગ બાર કલાક અને પ્રસંગે તેથી પણ વધારે કલાક મગજની માથાતોડ મહેનત કરવી પડે છે. આથી તેમનું રુધિર આખો દિવસ માથામાં મોટા પ્રમાણમાં રહેવાથી હૃદય, ફેફસાં, જઠર વગેરે નીચેના પ્રાણુભૂત અવયવો દુર્બળ પડતા જાય છે. તેની પચનક્રિયા મંદ થાય છે. આખો દિવસ વાંકા વળાને બેસી રહેવાથી તેમનાં ફેફસાં હવાથી પૂરેપૂરાં ભરાતાં નથી, અને તેથી તેમના લોહીની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થતી નથી. હલનચલનવિના તેમનું હૃદય મંદ ગતિવાળું થવાથી, વેગથી વહેતા જળના પ્રવાહની પેઠે તેના રુધિરની ગતિ રહેતી નથી, અને તેથી તે સ્થિર જળની પેઠે મેલું થઈ જાય છે. બેસી રહેવાથી તેમના ઉદરના સ્નાયુઓ પણ શિથિલ થઈ જવાથી તેમને બંધકોશનો વ્યાધિ થાય છે. આમ બાળકના શરીરને પોષાવાના અને સુદૃઢ થવાના સમયમાં તેને શોષાવાના અને દુર્બળ થવાના ઉંડા પાયા નંખાય છે; અને વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કરી નિશાળ છોડીને જ્યારે તે ઘેર આવે છે, ત્યારે તેના શરીરનું નિરીક્ષણ કરનારને વિવિધ વ્યાધિઓની, દુર્બળતાની અને અલ્પ આયુષ્યની જખરી ઈમારતો જોવાને સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રરૂપ સૂક્ષ્મ જીવિતા ભાગ્યેજ જરૂર પડે છે.

વિદ્યાભ્યાસ જીવનને સુખમય કરવા માટે હોવો જોઈએ, પણ આજે તે વહેલું મૃત્યુ આણુવા માટે થઈ રહ્યો છે, એ દેશહિતચિંતકોએ ઓછું વિચારવાયોગ્ય નથી. શારીરશાસ્ત્રીઓ વહે છે કે, માનસિક શ્રમમાં મનુષ્યે આખા દિવસમાં થઈને બહુ બહુ તો ચારથી છ કલાક જેટલો સમય ગાળવો જોઈએ. એથી વધારે ગાળવામાં આવતો સમય આરોગ્ય, આયુષ્ય તથા બળનો ક્ષય કરનાર છે. જો આ સિદ્ધ વાર્તા છે તો પછી જેનો જીવનમાં જરા પણ ઉપયોગ હોતો નથી, તથા જેનું ગોખ્યા પછી બહુ બહુ તો વર્ષ પછી અથવા બે વર્ષ પછી કેવળ વિસ્મરણ થઈ જાય છે, એવા વિવિધ વિષયોને વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં બાળકો પાસે ગોખાવીને તેમનાં લોહીને શોષી શુ. ૪

નાખવાં, તથા તેમનાં લવિષ્યનાં શરીરોને ભીતરથી સળી ગયેલાં લાકડાંનાં ખોખાં જેવાં કરી મૂકવાં, એ શું કસાઈપણું નથી? આ પ્રકારની કેળવણીની પદ્ધતિને પ્રબળ હિત કરનાર ગણવાની ભૂલ કયો બુદ્ધિમાન કરે?

વિદ્યાભ્યાસ અહિતકર છે, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. વિદ્યા મનુષ્યનું સર્વદા હિતજ કરે છે, પરંતુ વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની હાલની પદ્ધતિ અત્યંત હાનિકારક છે, એટલુંજ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. હાલની શાળાઓ, એ જીવનને સુખપ્રદ કરનાર વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની શાળાઓ નથી, પરંતુ વિદ્યાભ્યાસને નામે ગદ્દાવૈતર કરાવી જીવનને દુઃખપ્રદ કરનાર, સખ્ત મજુરી કરવાનાં કેદખાનાં છે.

આરોગ્યને, બળને, આયુષ્યને, બુદ્ધિને, વ્યવહારનાં ઉચ્ચ સુખને તથા હૃદયની શાંતિને, નિત્ય અધિક અધિક પ્રમાણમાં ન આપે, તેને વિદ્યા કોણ કહે? હાલનું શિક્ષણ શું આ ક્ષણે પ્રકટાવે છે? જો ના, તો પછી સ્થળે સ્થળે શાળાઓ કાઢવાનું અને કેળવણી પાછળ આટલું બધું ધન તથા શ્રમ ખર્ચવાનું પ્રયોજન શું? જે અંકગણિતનો, જે બીજગણિતનો, જે ભૂમિતિનો, જે ઇતિહાસનો, જે ભૂગોળનો અને એવી એવી જે બીજ અનેક બાબતોનો મોટપણે સોમાંથી પાંચ બાબતોને આખા જીવનમાં એકાદ વાર પણ ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવતો નથી, તથા જે પરીક્ષાને માટે ગોખ્યા પછી થોડાજ માસમાં કેવળ ભૂલી જવામાં આવે છે, તે સર્વનો અસલ ખોલો બાબતોની ખાંધે મૂકી, ન ચલાતાં છતાં પણ પરીણા મારી તેમને ચાલવાની ફરજ પાડવામાં શો હેતુ રહ્યો છે, તે કોઈ કહેશે? આવા વિવિધ વિષયોના અભ્યાસથી મગજનો વિકાસ થાય છે તથા બુદ્ધિ કેળવાય છે, એમ કેટલાક વિકાસો કહે છે; પણ સુખના ભોગે મગજને મોટું કરવું અને બુદ્ધિને કેળવવી, એ શું ડહાપણભરેલું છે? શું જીવનના સુખની વૃદ્ધિ કરી, મગજનો વિકાસ કરનાર અને બુદ્ધિને કેળવનાર બીજા વિદ્યાભ્યાસના વિષયો નથી? જીવનમાં નિત્ય કામમાં આવે તથા સુખની વૃદ્ધિ કરે, એવી એટલી બધી વસ્તુઓ છે તથા તેમના અભ્યાસથી મગજનો તથા બુદ્ધિનો એટલો બધો વિકાસ થાય એમ છે કે તેની સાથે સરખાવતાં હાલનો વિકાસ તળાવ આગળ ખાખોચીઆ જેવો છે, તથાપિ આ બાબત લક્ષમાં લેવાની કોને કાળજી છે!

બાળકોને જાણે આ જગતમાં કશુંજ ઉપયોગી સાધવાનું નથી અને તેથી તેઓ નકામા ઉદ્યોગથી બીજને ડખલ કરતાં અટકે, માટે તેમનો બધો સમય કોઈ કામમાં જોડી દેવાના વિચારથી હાલની વિદ્યાભ્યાસની પદ્ધતિ જાણે શોધી કાઢવામાં આવી ન હોય, એમ જણાય છે. હાલની શાળાઓ, શિક્ષણ તથા શિક્ષણપદ્ધતિમાં સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવાની અત્યંત અગત્ય છે. તેમ નહિ થાય ત્યાંસુધી ભારતવર્ષની યથાર્થ ઉન્નતિની આશાને હજી ઘણાં વર્ષોનો વિલંબ છે. શાળામાં તથા પાઠશાળામાં ચાલતાં પુસ્તકોવડે બાળકોના મગજમાં હાલ જે વિદ્યા ભરવામાં આવે છે, તે વિદ્યા છે કે કેમ, એજ મોટો પ્રશ્ન છે. આવી વિદ્યાની હાલની પ્રજાને લેશ પણ જરૂર નથી. એવી વિદ્યા ન હોય તો જીવન દુઃખમય થઈ રહે એવું કંઈજ નથી. વિદ્યાનો હેતુ પુરુષોને ઉત્તમ પુરુષો અને સ્ત્રીઓને ઉત્તમ સ્ત્રીઓ બનાવીને તેમનાં જીવનને સુખમય કરવાનો છે. જે વિદ્યા આ હેતુને સિદ્ધ નથી કરતી, તેનો અભ્યાસ બાળકો પાસે કરાવીને આપણે તેમનાં આયુષ્યનો, બળનો અને શરીરોનો વિનાશ કરવાવિના બીજું કશુંજ કરતા નથી.

(સં. ૧૯૬૬ ના “મહાકાળ”ના એક અંકમાંથી)

२१-विचार-तरंग

पूण्याहुति

अरुणोदय हो रहा था. माता के आंगन में आल-रवि की सुनहली रश्मियाँ छिड़के रही थीं. जिस मातृ-यज्ञ के विभक्तविधान की तैयारी दसों वर्ष पहले हो चुकी थी, उसमें आज तुम्हारे पूण्याहुति यज्ञाने की भेदा थी. उस समय, तुम्हारे चित्त में असीम आनंद था. तुम्हें वह गति प्राप्त थी, जो योगियों का भी दुर्लभ है. तुमने ऊँ शब्द का उच्चारण किया, और वेद-मंत्रों की ध्वनि के साथ मातृ-यज्ञ में पूण्याहुति यज्ञ दी. वेदमंत्रों की ध्वनि करते हुए तुम्हारे चेहरे पर गंभीर हास्य की एक अनुपम रेखा थी. इसी हास्य-रेखा में मानव-ज्वन का सारा रहस्य निहित था, जिसे हृदय लोगों का उठाने के लिये दिव्य-संदेश था, और था करोड़ों संतप्त प्राणीओं के लिये सांत्वना देनेवाला अविद्वान का मूल मंत्र!

पूण्याहुति देव कर लोग दंग रह गये! भुदिराम, कन्हाय्याल, कर्तारसिंह पिग्गले आदि योद्धाओं की आत्माहुति की याद आ गई! उनकी वीरगाथाओं से मन में रह रह कर यह ला-चना उठती थी कि लोग, जिनको परम पिता ने दर्द-लरा दिये दिया है, हंसते हंसते, मातृ-यज्ञ में आत्माहुति कैसे यज्ञाते हैं? आज, इस अकर्मण्यता के युग में, तुमने अपने वीर अंधुओं के साथ पूण्याहुति दे कर, इस आत का स्पष्ट दिखा दिया कि मृत्यु भी ज्वन ही का दूसरा नाम है. अपने सुष्ठु आदर्श के लिये मर मिटने की से मनुष्यजन्म सार्थक होता है. तुम मर कर अमर हो गये! जिस दिन 'भारत-माता के प्रांगण में' पूर्ण तेज के साथ स्वातंत्र्य-सूर्य की रश्मियाँ अपना प्रकाश फैला रही होंगी, दिन देश के करोड़ों दलित हृदय उठ कर मानवीय स्वतंत्रों का प्राप्त कर रहे होंगे और वे गह गह हो अपनी हृदय-वीणा के प्रत्येक तार पर प्रज-सत्ता, समता, स्वतंत्रता और न्याय के सुमधुर गीत गा रहे होंगे. उस दिन, केवल उसी दिन तुम्हारी आज की पूण्याहुति के अल पर, जगह जगह तुम्हारे कीर्ति-स्तंभ खड़े होंगे.

तुम्हारी तउप

पूण्याहुति देने के महीनों पहले तुमने कहा था:—

“आभिरी शम्भूदे के कामिल थी ‘अस्मिन्’ की तउप,

सुभले दमगर कोर् आलाये आम आया तो क्या?”

संयुक्त तुम्हारी तउप अनूठी रही. उस तउप में दर्द था, मार्मिक वेदना थी. अनुपम अ-नुराग था, अपूर्व आत्म-त्याग था और न जाने क्या क्या था! तुमने इस गिरे समय में ली देश के सामने शहादत का वह नजर पेश किया जो आधुनिक में वीर मेकिस्वनी ने किया था और आरशाही के नाश के लिये इस में अगणित देश-लक्तों तथा वीर रमणियों ने किया था. तुम्हारी गति-विधि से हमारा मत-मेद हो सकता है; परंतु इससे क्या, हम तुम्हें कभी खूब सजते हैं? तुम्हारी शहादत से हमारे दिल में रह रह कर जो हृद उठती है, उसे क्या दुनिया की कोई शक्ति मिटा सकती है?

स्वार्थशुद्धि अथवा द्वेष-भावना से प्रेरित हो कर कोई तुम्हें ‘गुमराह’ के नाम से पुकारे या ‘डाकू’ या ‘लूटेरा’; परंतु जयजय देशलक्ति और महान आत्म-त्याग के कारण प्रत्येक भार-तीय तुम्हारी यरण-रज को अपने मस्तक पर धारण करेगा. क्यों? इसलिये कि, तुम अपने विश्वासों के अक्षर अपने उच्च आदर्श के लिये जिये और उसीके लिये मर मिटे. संभव है कि आज के भारतीय कमजोरी या और किसी कारण से तुम्हारे अविद्वान का मद्दत न अनुभव कर सके; परंतु यह निश्चय है कि तुम्हारे उक्त-जीव के प्रताप से देश की आगागी संतति में वह दम और अभ होगा जो किसी ली ज्वित देश के अन्धों में हुआ करता है; और तभी वह संतति तुम्हारी पूज की अधिकारिणी समझी जमगी.

तुम्हारी कामना

पूर्णाहुति यदाते समय, तुमने सिंह-गर्जन करते हुये कहा—“मेरी छाड़िक धर्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो।” तुम्हारी यह कामना पूर्ण रूप से कथ इलेगी, यह तो, लविष्य के गर्ल में निहित है; किन्तु उसके इलने के आसार तो बहुत पहले से हो रहे हैं। ब्रिटन के अनेक अडे अडे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ इस बात को वर्षों पहले से कहने लग गये हैं। उनका कहना है कि ब्रिटन की उपनिवेश विस्तार की रक्तशोषणी नीति बहुत लयानक है। उसी दूषित नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विशाल लवन निकट लविष्य में अडहर के रूप में परिणत हो लयगा। निनके आंघे हों, वह इस सत्याथ को देणें। ब्रिटन के लुद्ध और न्यादतियों के कारण, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि कितने ही उपनिवेश उसके हाथ से निकल गये। अंग्रेज धन उपनिवेशों के उसी तरह मुदाध ठेकेदार बनते थे। जिस तरह कि, आंज वे लारत के बन रहे हैं। उनहोंने वहां लुद्धों की लरमार उसी तरह कर रणी थी, जिस तरह कि इस देश में; किन्तु समय के थपेड़ों ने उपनिवेशों की जनता को नगाया, और उसने अपने स्वत्व प्राप्त किये। आंज अंग्रेज शासन इस देश के लपर लारस्वरूप हो रहा है। साधमन कमीशन विदायत से चलता है यह लहाना करके कि, यहां वह जनता से मिल-लेट कर, उसके दुःख-दर्द की बात सुनेगा; किन्तु यहां आ कर, लुद्ध और न्यादतियों से पीसे लुद्ध करोड़ों प्राणियों के लहिकार की आवांज सुन कर, बिना किसी से मिले-लुले, योरां की तरह गस्त करता लुद्धा निकल जाता है! आंज इस देश के कोने कोने से यही आवांज, आ रही है कि साधमन कमीशन को हमारे लाज्य-निर्णय करने का कोर् अधिकार नहीं! अपने घर के लम मुद मालिक हैं। विदेशी इस देश में जनता के हितैषी बन कर रह सकते हैं, मालिक बन कर नहीं! धन सण आतों का क्या अर्थ है? यही न कि अणलारतीयोंको, उनकी गुलामी से पैदा लुद्धटीस और नवयुग के थपेड़ों ने नगा दिया है? वे अणलुनिया में आजाद हो कर रहेगे। संसार की कोर् ली दानवी शक्ति उनहें, अणल दया कर नहीं रह सकती। यदि लारत आजाद हो गया, कि नैसा होना दिन के प्रकाश की तरह ध्रुव सत्य है, तो ब्रिटिश साम्राज्य के नाश होने में ली कुछ संदेह है? आंज इस विशालकाय लारत के ही कारण ब्रिटिश साम्राज्य का लवन धतना अडा दिलाधि दे रहा है। इस देश के आजाद होते ही, वह लिलौने की तरह लेलने और देलने की लीज रह लयगा।

रक्तभीज

अट का भीज देलने में बहुत छोटा होता है, किन्तु उसकी छोटीसी आत्मा के अंदर अडा लारी वृक्ष पैदा कर डालने की शक्ति छिपी लुध है।

पहले भीज गल कर मिट्टी में मिल जाता है, तण कहीं उसमें से पौधे का अंकुर दूटता है। पौधा गडा होता है और अंत को प्रकृति देवी के मंदिर के अंक लरे लरे वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। न्ने मूर्ध हैं वे कहेंगे कि भीज की हस्ती मिट गध; किन्तु सत्य बात यह है कि धतने अडे वृक्ष और उसके लनरों मुमधुर इलों में, उस छोटे से भीज की हस्ती मौलूद है। केवल बात यह है कि छोटे से भीज का रूप अदल जाता है, व्यष्टि समष्टि के रूप में परिणत हो जाता है; इस सृष्टि का विकास इसी सिद्धांत पर आधार रणता है।

तुम्हारे रक्त-भीज में उस अट-भीज से किसी तरह ली कम क्षमता नहीं है। जिसके छोटे से आकार में विशालकाय वृक्ष उत्पन्न कर देने की शक्ति है। तुम्हारे शत्रु निन्होंने लोड-मत का कुयल कर, तुम्हारे नश्वर शरीर को विनष्ट किया है; अपनी करणी पर यह समज कर संतोप लले ही कर लें कि उनहोंने तुम्हें दुनिया से मिटा दिया। किन्तु तुम्हारा यह अविलय विश्वास था कि पंचतत्व का शरीर मिट लने से तुम्हारी आत्मा की पांड हस्ती पर कोर् असर न होगा। अपने इसी विश्वास के लल तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तुम्हारा रक्त-भीज इल कर लारतीय वसुंधरा की गोद में समा गया। उससे वह लाल हो गध। नलियांलाला आंज

ही पुण्य-भूमि भी अनेक शहीदों के रक्त से धाव धुई थी। तुम्हारे इस रक्त-पीज के प्रभाव से इस देश के ज़र्रे ज़र्रे में वह शक्ति आवे जिससे करोड़ों युवकों में अपने आदर्श के लिये मर मिटने की लावना का उद्देश्य हो। यदि ऐसा हो सके तो कौन कह सकता है कि तुम्हारे रक्त-पीज में षट-वृक्षों से भी कहीं अधिक उत्पादनशक्ति नहीं है ?

अनुताप की आग

अरे ओ, निर्धनों की पसीने की कमाईपर छाँची छाँची अट्टालिकाओं में अठ्ठेलियाँ करनेवाले जंतु ! अपनी अन्यायपूर्ण कृतियों पर नजर डाल कर तो देख ! कहीं तेरे कामों से पड़ोसियों को धक्का तो नहीं लग रहा ? तू अपनी कमाई की धून में कहीं दीन-दुःखियों के हितों को तो नहीं कुचल रहा ? तूने जे विपुल धनराशि धँकड़ी कर के रख छोड़ी है, तुझे पता है कि उसका एक एक कण किसके पुरुषार्थ का फल है ? क्या तुझे पता है कि जिस छाँची अट्टालिका में तू उन्मत्त बना हुआ पड़ा अपने मनुष्योचित कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है उसकी एक एक दीवार—नहीं नहीं—एक एक छिंट—किसके पसीने से बनाई गई है ? क्या तूने कभी स्वप्न में भी सोचा है कि जे मजदूर तेरे विशालकाय लवनों को षड़ा कर बला गया, वह कहां किस ओंपडे में अन्न-वस्त्र के बिना अपनी मौत की धड़ियाँ गिन रहा है ? अथवा भी समय है कि तू अपने शानदार लवन से निकल कर उन लोगों से गले मिल जे तेरी लुब्ध और न्यायतियों के शिकार हुआ है, उन दीन-दुःखियों के आंसु पोंछ, जिनके गाँठे पसीने की कमाई पर तू सुष से अठ्ठेलियाँ खेलता है। ऐसा न हो कि समय निकल जाने पर अपनी भूल से तुझे आश्रय अनुताप की आग में जलना पड़े।

(“ वीरसंदेश ” भासिकमां लेखकः—श्री सुरेन्द्र शर्मा)

२२—हमने क्या देखा ?

शैव्या पर सड़ कर देखा है मरते कायर क्रूरों को ।
विमल वीर गति पाते देखा समर-भूमि में शूरों को ॥
अग्नि में पड़ कर देखा है उज्ज्वल होते कुन्दन को ।
और सुवासित होते देखा घोर रगड़ से चन्दन को ॥
देखा पर-प्रकाश के कारण दीपक देह जलाते हैं ।
बीज वृक्ष, मृदु फल देने को मिट्टी में मिल जाते हैं ॥
भाग्य भरोसे रह कर देखा कर्म-हीन नर रोते हैं ।
किन्तु स्वावलम्बी जन अपना पल भी व्यर्थ न खोते हैं ॥
देखा प्रण पर प्रणवीरों को हँस-हँस कर मर जाते हैं ।
वन करके आदर्श जगत में नाम अमर कर जाते हैं ॥
सैनिक-शूर सिपाही देखे बाधा अगणित सहते हैं ।
मातृ-भूमि के हित में वे नित किन्तु डटे ही रहते हैं ॥

(“ वीरसंदेश ” भासिकमां लेखकः—श्रीयुत दिव्य कवि)

२३-बहादुरी की बातें

(१) एक आलक की अहादरी

अंगलोर से एक दशवर्षीय आलकर के एक पंचदशवर्षीया आलिका को जलसभाधि से अयाने का समाचार आया है। मंगलवार को प्रातःकाल एक देवांग नति की आलिका घाट पर कपडा धो रही थी। अयानक उसका पैर किसका और वह गहरे पानी में न पड़ी। वह छटपटाने लगी और दूधने ही को थी कि १५ वीं अंगलोर आलकर सेना के दशवर्षीय आलक रामराव ने उसे देखा और तात्क्षण में दूढ़ पडा। वह शीघ्र आलिका के पास पहुँच गया और उसे पकड़ लिया। पश्चात् गुरुतर जोड़ तथा तात्क्षण ही सेभार के कारण पडनेवाली कठिनाधियों का धीरता से सामना कर वह आलक आलिका को घाट पर उचित ले आया। इस प्रकार इस छोटे से आलक ने उस लडकी के प्राण अयाये और अपने अहम्य साहस का परिचय दिया।

(२) एक आलिका का अपूर्व साहस

अंगलोर शहर का समाचार है कि दोहनल्वापुर कस्बे में वहाँ के पंचम लोगों के मुहल्ले में एक अकेली ओपडी में आग लग गयी। अनु नाम की एक ६ वर्ष की आलिका पास ही खेल रही थी, ओपडी में आग लगते देखा वह तुरंत ओपडी में घुस गयी। पहले अपने तीन वर्ष के भाई को निकाल कर सड़क पर रफ गयी। इसके बाद फिर जलती ओपडी में घुस कर ६ मास के अम्मे को निकाल लायी। इसमें वह धतनी जुलस गयी थी कि सड़क पर पहुँचते ही गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसके माता-पिता काम से लौटे और वीर आलिका को अस्पताल लेज, जहाँ वह अच्छी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी आंखों से घस घटना को देखा था। उन्होंने आलिका को पांच अकेड जमीन पुरस्कार में दी है। साथ ही उसे और भी उपयुक्त पुरस्कार देने की सिफारिश की है। वास्तव में इस आलिका का साहस और धीरता सराहनीय और पुरस्कारणीय ही है।

(३) एक आलक ने प्राणों की आज लगा कर भाई की रक्षा

पटियाला राज्य के इजले नथीम नामक एक दश वर्ष के आलक ने अहलुत साहस का कार्य कर दिया है। कहा जाता है कि उसका छोटा भाई खेलते-खेलते कुत्ते में गिर गया। सौभाग्यवश एक रस्सी कुत्ते में लटक रही थी। नथीम अपने जवन का मोड़ छोड़कर रस्सी पकड़ कर कुत्ते में दूढ़ पडा। रस्सी अड़ी कड़ी थी, अतएव उसके हाथ कंधे जगह कट गये और जून निकलने लगा; परंतु उसने इसकी तनिक भी चिंता न की और अपने भाई को दूधने से अया लिया। धतने में और लोग भी जमा हो गये और उन्होंने उन्हें आह्वान निकाल दिया। सभ से अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि नथीम तैरना निश्चय नही जानता था !

(४) ललदानी में सती

ललदानी (नैनीताल) में पं० हिरावधल कपिलाश्री का स्वर्गवास हो गया। ये एक मास से बीमार थे। उनकी पत्नी ने, जिसकी अवस्था २० वर्ष से अधिक नहीं थी, पति के लते ल प्रभु सेवाशुश्रूषा की। पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री ने सती होने का आग्रह किया; पर लोगों ने अनेक प्रकार से उसे रोक रफ्फा। मगर दूसरे दिन १० अग्रे उसने पति के उपानह तथा उनके हेतु पुढ अनाये लुगे नये दस्ताने व नध पोती अपने वक्षस्थल से लपेट, कटघरिया नाम की अड़ी नहर में दूढ़ कर अपने प्राण दे दीये। बाद को सती का दाह भी पति की चितापर किया गया। कानून की कडाई रहते लुगे इस गये-गुजरे जमाने में भी एक न एक वीरगना अपनी पतिपरायणता दिखा ही जाती है। धन्य !!

(“वीरसंहार” भासिकमांथी)

૨૪-ધર્માચાર્યોની પાપી લીલા ભોળી સ્ત્રીઓ કેમ ડગાય છે ?

નવજીવનના એક અંકમાં ગાંધીજી લખે છે કે:—

શ્રી. જયદયાલજી ગોયનકાના પ્રયાસથી આજકાલ મારવાડી સમાજમાં લક્ષિતરસ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. તેને અંગે લજ્જન મંડળીઓ સ્થપાઈ છે ને લજ્જનલવનો પણ ચાલે છે. આવું એક લવન કલકત્તામાં ગોવિંદલવનને નામે નીકળ્યું છે. તેમાં શ્રી. જયદયાલજીની ઊરણાથી એક લાઘને મૂકવામાં આવ્યા હતા. તેમણે લક્ષિતને નામે વિષયભોગ ભોગવ્યા, તેમણે સ્ત્રીઓની પાસેથી પૂજા અંગીકાર કરી, તેમને સ્ત્રીઓ ભગવાન ગણી પૂજવા લાગી, તેમણે સ્ત્રીઓને પોતાનું જૂઠું ખવરાવ્યું ને વ્યભિચારમાં ઉતારી. ભોળી સ્ત્રીઓએ માની લીધું કે ‘આત્મજ્ઞાની’ની સાથેનો શરીરસંગ વ્યભિચાર ન ગણાય.

આ બનાવ દુઃખદાયક છે, પણ મને તેથી આશ્ચર્ય નથી થતું. લક્ષિતને નામે વિષયભોગ ભોગવાતા એમરે જોવામાં આવે છે; અને જ્યાંવગી લક્ષિતનું રહસ્ય સમજવામાં નથી આવ્યું, ત્યાં લગી ધર્મને નામે ઘાડજ પડે એમાં નવાઈ શી? જો બગલગતોમાંથી અનિષ્ટ પરિણામો ન નીપજે તો આશ્ચર્ય ગણાય.

રામનામનો, દ્વાદશમંત્રનો હું પૂજરી છું; પણ મારી પૂજા આંધળી નથી. જેનામાં સત્ય છે, તેને રામનામ નૌકારૂં છે; પણ જે ઢોંગથી રામનામ ઉચ્ચારે છે, તેના ઉદ્ધાર રામનામથી થાય એવું હું માનતો નથી. અજ્ઞાતની ઇચ્છાનાં દષ્ટાંતો આપવામાં આવે છે, તે કાવ્યો છે અને તેમાંય રહસ્ય છે. તેમને વિષે શુદ્ધ ભાવનાનું આરોપણ છે. ‘રામનામથી મારા વિષયો શાંત થશે’ એમ માનનારને રામનામ ફળે, સારે ‘રામને નામે હું મારા કામોને પોધું’ એમ વિચારી જે ઢોંગી રામનામનું ઉચ્ચારણ કરે છે તે તરતો નથી, તે હૂંબે છે—‘જેસી જિસકી ભાવના, એસા ઉસકો હોય.’

લક્ષ્મણનોએ બે વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

(૧) લક્ષિત એટલે નામોચ્ચારણજ નહિ, પણ તેની સાથે રહેલું સતત યજ્ઞકાર્ય. આજકાલ એવી માન્યતા જોવામાં આવે છે કે, સંસારી કામને ધર્મ કે લક્ષિતની સાથે કરશે સંબંધ નથી. આ અસત્ય છે. સત્ય તો એ છે કે, આ જગતનાં સર્વ કાર્યોને ધર્મ-અધર્મની સાથે સંબંધ છે. એક સુતાર કેવળ દ્રવ્ય એકઠું કરવા સારૂ સુતારી કરે છે, તેમાં લાકડાની ચોરી કરે છે ને કામ બગાડે છે. આ અધર્મ થયો. ખીજો સુતાર પેરોપકારાર્થે—માનો કે દર્દીને સારૂ ખાટલો બનાવે છે; તેમાં ચોરી નથી કરતો ને પોતાની બધી શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, અને ખાટલો બનાવતો રામનામ લે છે. આ ધર્માર્થ થયેલું કામ છે. આ સુતાર ખરો રામલક્ષ્મણ છે. ત્રીજો રામનામ લેવાને નિમિત્તે જાણી જોઈને કે અજ્ઞાનતાથી સુતારી ધંધો છોડી બેસે છે, પોતાને સારૂ ને છોકરાંને સારૂ ભિક્ષા માગે છે, દરદીને સારૂ કંઈ બનાવવું હોય તોપણ કહેશે: ‘મારે તો રામ સાચા, હું ન જાણું દરદીને, ન જાણું સુખીને.’ આ અજ્ઞાનરૂપમાં પડેલો પામર પ્રાણી છે.

મનુષ્ય ભગવાનને વાચાથીજ નથી લજ્જતો, પણ વાચાથી, મનથી ને કાયાથી લજ્જે છે. ત્રણમાંથી એક પણ ન હોય તો તે લક્ષિત નથી. ત્રણેનો મેળ રસાયણી મેળવણુ જેવો છે. રસાયણી મેળવણુમાં એક પણ વસ્તુ તેની માત્રામાં ન હોય તો તે જે વસ્તુ બનાવવાની હોય છે તે બનતીજ નથી. આજના લક્ષ્મણ વાણીના વિદ્વાસમાં લક્ષિતની પરિસીમા સમજતા જોવામાં આવે છે, ને તેથી છેવટે લક્ષ્મણ મટી બ્રહ્માચારી થાય છે ને ખીજને બ્રજ કરે છે.

(૨) આકૃતિવાળો મનુષ્ય ભગવાનને કયી રીતે ને ક્યાં લજ્જે? ભગવાન તો સર્વ સ્થળે છે. તેથી તેને લજ્જવાનું સારામાં સારૂ ને સમજી શકાય તેવું સ્થાન પ્રાણીમાત્ર છે. પ્રાણીમાત્રમાં જે દુઃખી છે, જે નિરાધાર છે, તેની સેવા તે ભગવદ્લક્ષિત છે. રામનામનું ઉચ્ચારણ પણ તે શીખવાને અર્થે હોય. રામનામ જો આમ સેવામાં ન પરિણમે તો તે નિર્થક છે ને અધનરૂપ થાય,

જેમ ગોવિંદભવનના ભાષને વિષે થયું.

આ દષ્ટાંત ઉપરથી ભક્તમાત્ર ચેતે. હવે બહેનોને બે બોલ. જે પુરુષ પોતાની પૂજા કરાવે છે તે તો બ્રષ્ટ થાયજ છે; પણ બહેનો કાં બ્રષ્ટ થાય? જે બહેનોને મનુષ્યની પૂજા કરવી છે તો કાં આદર્શ સ્ત્રીની પૂજા ન કરે? વળી જીવતાની પૂજા શાને સાર? જ્ઞાની સોલનનું વાક્ય હૃદયમાં કોતરવા યોગ્ય છે: ‘કોઈ પણ મનુષ્ય જીવતો છતાં સારો છે એમ ન કહી શકાય.’ આજે સારા તો કાલે નહારા થયા છે. વળી દંભીને આપણે ઓળખીજ નથી શકતા. તેથીજ પૂજા કેવળ ભગવાનની હોય. મનુષ્યની પૂજા કરવીજ નેહએ તો તેના મૃત્યુ પછીજ હોય. કેમકે પછી આપણે ગુણનીજ પૂજા કરીએ છીએ, તેની આકૃતિની નહિ. પુરુષોએ આ વાત ભોળા બહેનોને આગ્રહ અને વિનયપૂર્વક ફરીફરીને બતાવવાની અવશ્યકતા છે.

૨૫-દેશસેવકોના પ્રકાર

સેવકના પણ અમુક પ્રકાર છે. એક તો જાણે સગવડીયો સેવક, બીજો જાહેરખખરીયો સેવક, ત્રીજો ડીમડીમીયો સેવક અને ચોથો આંટિયાળો સેવક. સગવડીયો સેવક ત્રણસો ને સાઠ દિવસ પોતાના ધંધામાં રચ્યો પચ્યો રહે, પણ જેવો કોઈ મોટો માણસ આવ્યો કે તુરત પોતે હાજર થઈ જાય અને સર્વનો મુખી હોય, સર્વની સાથે રોજ કામ કરતો હોય અને જાણે ગામની બધી પ્રવૃત્તિનો પોતેજ મહાસેવક હોય એવી રીતે આવનારની સાથે ફરે, કામ કરે, બોલે, લાપણો આપે અને બધી સગવડો કરે. આનું નામ સગવડીયો સેવક. બીજા સેવકોની વ્યાખ્યા વિસ્તારથી સાંભળવી છે ?

બીજો જાહેરખખરીયો સેવક. એ સેવક પોતે લાપણુ આપે અને પોતાનેજ હાથે છાપાંઓમાં ખખરપત્રીતરીકે પોતાનાં વખાણુ લખે. કોઈ પણ સભામાં જે કોઈ પણ છાપાનો રિપોર્ટર આવ્યો હોય તો એને સૌથી વધુ માખણુ લેનારો કોઈપણ હોય તો આ જાહેરખખરીયો સેવક. આજે ફલાણુ ગામમાં ફલાણુ લાઈએ લાપણુ આપ્યું, લોકોપર બહુ અસર થઈ, સારી સંખ્યામાં લાઈ-બહેનોની હાજરી હતી. આમ પોતાને હાથે પોતાની જાહેરખખર ફેલાવે એનું નામ સાત અક્ષરનો જાહેરખખરીયો સેવક !

અબી ત્રીસરા આયા ડીમડીમીયા સેવક ! એ તો જ્યાં જ્યાં પોતાનીજ વાતો કરે. મેં આ સેવા કરી, મેં તે સેવા કરી, મારા વિના આ સેવા થાત નહિ, આ ગામના જાહેરજીવનનો હું ત્રાણુ છું. આ સેવા તો હુંજ કરી શકું. આમ દરેક ઠેકાણે ‘હું’ની ડીમડીમ વાજતી જાય અને આ ડીમડીમીયો સેવક ગાડા નીચે કુતરું ભાર તાણતું હોય તેમ પોતે બધાને તાણે છે, એવા ડીમડીમના સૂર કાઢ્યાજ કરે છે. ઉસકા નામ ડીમડીમીયા સેવક !

હવે આવ્યો આંટિયાળો સેવક. ખારોટ એક ગુજરાતી લાઈને એક કાઠિયાવાડી લાઈ માટે બોલતા સાંભળ્યા છે. એણે કહ્યું કે, એ કાઠિયાવાડી લાઈમાં એની પાધડીના જેવા આંટા છે, તેનું એનું દિલ આંટિયાળું છે. એજ પ્રમાણે આંટિયાળા સેવકનું દિલ આંટિયાળું છે. જે સેવા કરે એમાં કાં તો પોતાને અગત લાલ હોય, અથવા એ સેવા કરવાથી પોતાના ધંધાને વેગ મળતો હોય, અથવા એ સેવાને નામે પોતે બહાર આવી પાંચ પૈસા પ્રાપ્ત કરે એવી જેના દિલમાં આંટી છે અને દરેક ઠેકાણે એ આંટીને મોખરે રાખી જે પોતે સેવક કહેવડાવે છે એનું નામ આંટિયાળો સેવક !

(“ લોહાણાહિતેચ્છુ ” ના એક અંકમાં લખનાર ખારોટ)

૨૬—લૂસિયસ જૂનિયસ (૧)

“રાજ્ય કોન કરેગા?”

“વહી, જો સખસે પહલે માતા કા ચુંબન કરેગા.”

પ્રશ્નકર્તાઓં મેં લગદહ મચ ગયી. એક-દુસરે કો ઢંકેલતે હુએ વે અપની માતા કા ચુંબન કરને કે લિયે લાગ ખડે હુએ.

x

x

x

ઉપર્યુક્ત ઘટના રોમન સામ્રાજ્ય કી પવિત્ર રાજધાની રોમ કે ડેલફિન-મંદિર કી હૈ. ઉસ સમય રોમ સામ્રાજ્ય કો સ્થાપિત હુયે કુછ હી વર્ષ વ્યતીત હુયે થે. સામ્રાજ્ય કા સંસ્થાપક તથા પ્રથમ શાસક રોમુલસ મર ચૂકા થા. ઉસકે સ્થાન પર ટારકિવન રાજ્ય કર રહા થા.

ટારકિવન કી સંતાન યહ જનને કે લિયે ખડી ઉત્સુક થી કિ ઉનમેં સે કોન રોમ કી ગદી પર બેઠેગા? અતએવ ડેલફિન દેવી કે મંદિર પર એકત્ર હો કર ઉન્હોને ઉપરજિખિત પ્રશ્ન ક્રિયા થા. ભવિષ્યવાણી સુનતે હી ઉનમેં હલચલ પડ ગયી. વે અપની માતા કા ચુંબન કરને કે લિયે દૌડે.

ઇસી ભવિષ્યવાણી કો લૂસિયસ જૂનિયસ, જિસકો લોગ મૂર્ખ તથા બે-વકૂફ સમજતે થે અતઃ બ્રૂટસ નામ સે પુકારતે થે (બ્રૂટસ કા અર્થ હોતા હૈ કુદ-દિમાગી) યહાં ખડા થા. વહ અન્ય લડકાં કી તરહ ભાગા નહીં, પરંતુ અપને સ્થાનપર ખડા રહા. જખ વે ચલે ગયે, તખ વહ ઝુકા ઔર માતા પૃથ્વી કો ચૂમ લિયા.

(૨)

“મેં તુમસે આગ્રહપૂર્વક અનુરોધ કરતી હૂં કિ તુમ સ્ત્રી કે સતીત્વ કો ઇતની સાધારણ વસ્તુ ન સમજો. મેરી પ્રાર્થના હૈ કિ તુમ મુઝે છોડ દો.” ખડે કાતર શબ્દોં મેં એક રોમન સરદાર કી સ્ત્રી લ્યૂક્રેટિયા ને કહા.

પરંતુ ટારકિવન તૃપ કા પુત્ર સેક્સટસ ઉસ સમય કામાંધ હો રહા થા. વહ કુછ ભી ન સુન સકા. ઝપટ કર ઉસને લ્યૂક્રેટિયા કા હાથ પકડ લિયા ઔર ગાદાલિંગન કરને લગા—

સાધ્વી સર્પિની કી ભાંતિ પુતકાર કર અલગ હો ગયી. સેક્સટસ કો એક થપ્પડ માર કર વહ દૂર હટ ગયી. એક ક્ષણ વહ કુછ સોચતી રહી. યકાયક વહ લાગ ખડી હુઇ.

x

x

x

બ્રૂટસ, પબ્લિયસ વેલોરિયસ નામક એક સરદાર, લ્યૂક્રેટિયા કે પિતા ઔર પતિ એક સ્થાન પર બેઠે ખાત કર રહે થે. આકાશ નીલા ઔર સાફ થા. સુંદર હવા ખલ રહી થી. સમય ખડા સુંદાવના થા.

ઇસી સમય, યકાયક, બિજલી કી તરહ, કુદા સર્પિની કી તરહ કેશ ખોલે સુંદરી યુવતી લ્યૂક્રેટિયા વહાં આ પહુંચી. સખ લોગ અવાફ હો કર ઉસકી ઔર દેખને લગે.

“ખારે” પતિ કો સંબોધન કર, ક્રોધ સે કાંપતી હુઇ વહ ખોલી—

“આજ, તુમહારી લ્યૂક્રેટિયા તુમહારે ચરણોં કે યોગ્ય ન રહી. ઉસકે વે હોહ જિનકી રચના કેવલ તુમહારે લિયે હુઇ થી, તુમહારે શાસક ટારકિવન કે પુત્ર ને ઝુકી કર દી. અખ મેં આપકે સામને ખડી રહને યોગ્ય નહીં હૂં.”

ઉપસ્થિત મંડલી અપને આચાર્ય કો શાન્ત ભી ન કર પાચી થી કિ એક ચમચમાતા છુરા નિકલા ઔર વો સુંદરી યુવતી કી છાતી મેં ઘુસ ગયા! વીરાંગના સાધ્વી ને આત્મઘાત કર લિયા! વહ પર-પુરુષ કા સ્પર્શ સહન ન કર સકી.

x

x

x

બ્રૂટસ-વહી મૂર્ખ લૂસિયસ-વહ તો કબી કુછ સમજતા હી ન યા, પર યદ ક્યા હુઆ!

વહ તો વીર શેરોં છી ભાંતિ, સખ્ય શિથિલ વ્યક્તિઓં છી ભાંતિ ગર્જ પડા. ઉસને ઝંપટ કર મૃત લ્યુકેટિયા છી છાતી સે ખજર નિકાલ લિયા ઔર સખકે સન્મુખ પ્રતિજ્ઞા છી કિ વહ તખ તકે વિશ્રામ ન લેગા જમ તક રોમ સે ખેરહમ ટારકિવન તથા ઉસકી સંતાનોં કો જહનુમ મેં ન પહુંચા દેગા.

(૩)

ઉસ સમય કુછ સેના લે કર ટારકિવન દૂર દેશ મેં લડને ગયા થા. ઝૂટસ કે વિદ્રોહ કા સમાચાર ખિજલી કી તરહ રોમ મેં ફેલ ગયા. ઉત્તેજિત ઝૂટસ સીધા સેના મેં ચલા ગયા. સિપાહિયોં સે ઉસને એક હુદયગ્રાહી અપીલ કી. રોમન વીર તથા સાહસી થે. ઉનમેં વીરતા કી ભાવના કે સાથ સ્ત્રિઓં કે પ્રતિ સન્માન કી માત્રા બહુત અધિક થી. જિનકો ઝૂટસ લ્યુકેટિયા કે અપમાન કી કથા સુનાતા વહી ફડકે ઉઠેતા. ઉસીકે હુદય મેં કમકમી ઉત્પન્ન હો જાતી. પ્રતીકાર કી ખ્યાસ સખમેં જાગ ઉઠી.

આગ સાધારણ ન થી. સતી કા અપમાન સાધારણ વસ્તુ ન થી. સમસ્ત રોમ ઝૂટસ કે સાથ હો ગયા. ટારકિવન તથા ઉસકે પુત્રોં કો ભાગ કર દૂસરે નગર મેં શરણ લેતી પડી.

રોમ કે નાગરિક રાજશાહી સે ઉગે ઉઠે થે. ઉન્હોંને નિશ્ચય કિયા કિ અખ કભી કિસી શાસક કે અંતર્ગત ન રહેંગે. ઉન્હોંને રાજતંત્ર સે પ્રજાતંત્ર કી સ્થાપના કી. રાજ્ય કે ઉપર પ્રજાદ્વારા નિયુક્ત હો કૌસલ નિયુક્ત કિયે ગયે. ઉન્હીં કે હાથ મેં શાસન કી ખાગડોર રહી. ઇન્હીં કૌસલોં મેં પ્રથમ ઝૂટસ થા. માતા પૃથ્વી કે સુખન કા યહ પરિણામ થા!

(૪)

એક સ્ત્રી કે અપમાન કા પરિણામ એક બડે કુલ કો ભોગના પડા; પરંતુ અગ્નિ પૂર્ણ તરહ શાન્ત ન કી ગયી થી. અબી દૂસરે નગર મેં ટારકિવન છી સંતાન નિશ્ચિંત વિશ્રામ લે રહી થી.

અવસર આયા. ઝૂટસ ને રોમકો ખૂબ બઢાયા. ઉસ 'કુદ-દિમાગ' ને સામ્રાજ્ય કી ખૂબ ઉન્નતિ કી; પરંતુ વહ ઇતના કટ્ટર નૈતિક શાસક થા કિ અપને કુટુંબિયોં કો બી બડે શાસન મેં રખતા થા. ઇસસે ઉસકી સંતાન ઉસી સે રુષ્ટ હો ગયી. પિતા કે વિરુદ્ધ ઉન્હોંને વિદ્રોહ કરના નિશ્ચય કર લિયા તથા ટારકિવન કી સંતાન સે જા મિલે.

x

x

x

પૃથ્વિ પકડા ગયા. ઝૂટસ કી સંતાન-ઝૂટસ કે પ્રિય પુત્ર ઉસકે સન્મુખ અપરાધી કે રૂપ મેં લાયે ગયે. એક બાર ઉન્હેં દેખકર પિતા કો રોમાંચ હો આયા. આંખોં મેં આંસુ છલછલા આયે; પરંતુ કર્તવ્ય કા પૂજારી ઝૂટસ અચલ રહ્યા. ઉસને અપને લડકોં કો સ્વદેશ કે પ્રતિ વિશ્વાસ-ઘાત કરને કે અપરાધ મેં મૃત્યુ-દંડ દિયા.

સમસ્ત રોમ મેં ઉસકી પ્રશંસા કે ગાયન ગાઓ જાને લગે. એસે ન્યાયપ્રિય, વિચારી તથા વીરશાસક લૂસિયસ જૂનિયસ ઉર્ફ ઝૂટસ ને ઇતિહાસ મેં અમર નામ પ્રાપ્ત કર લિયા.

(“વીરસંદેશ” માસિકમાં લેખક:-શ્રી૦ પરિપૂર્ણાનંદજી વર્મા)

૨૭-માતાપિતાની બેદરકારીના થર !

* * * * *

એક ગૃહસ્થ સવારે શાકભાજી લેવા જાય છે અને શાકમારકીટમાં શાક લેવામાં એ જેટલો સમય સાધે છે, તેટલો શાકની પરીક્ષામાં એકાગ્ર અને છે; કાથમીર તાજી છે કે વાસી એ જોવામાં જેટલી નજર દોડાવે છે એટલો સમય, એટલી એકાગ્રતા કે એટલી નજર એણે એના બાળકની કેળવણી પછવાડે આપેલ છે? આ તો બહુ સાદો અને સહેલો પ્રશ્ન છે. શાક લેવાનું એક અદનામાં અદનુ દૃષ્ટાંત મૂકી અમે આપણાં માબાપોને એ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ કે, બાળકની કેળવણીવિષે એમણે કોઈ દિવસ કંઈ વિચાર કર્યો છે? હા, બહુ બહુ તો છોકરાને ભણાવવા માટે એકાદ માસ્તરને ઘેર બોલાવ્યો હશે, બહુ બહુ તો હેડમાસ્તરને મળી છોકરાપર નજર રાખવાની ભલામણ કરી હશે. એથી વિશેષ એણે શું કર્યું છે? આનો જવાબ દરેક માબાપ પોતાનેજ આપે તો અમે એ પ્રશ્નનું કંઈ પરિણામ આવ્યું, એમ માની લઈશું. કેટલેક સ્થળે તો નિશાળ એટલે છોકરાંઓની માથાફૂટ ધરમાંથી બહાર ધકેલવાનું સાધન! એ રીતે નિશાળનો ઉપયોગ થાય છે. નાનાં નાનાં બાળકોની પંચાત માતાને ઓછી થાય અને પંતુજ માસ્તરને એ ઉપાધિ ચોટે એટલા પૂરતોજ નિશાળનો ઉપયોગ ધણે સ્થળે છે; પણ એ માતપિતાએ, પોતાના બાળકમાં નાનપણથી શા શા સંસ્કાર પડે છે, નાનપણથી એના જીવનનો પાયો કયો રીતે પડે છે એનો કશોય ખ્યાલ કર્યો નથી. ખ્યાલ કરવાનો એને અવકાશ નથી અને એ રીતે એ બેદરકારીના થર આપણા સમાજપર નુકસાન જાય છે. પ્રભુ જાણે એ થર ક્યારે ઉખડશે!

પણ અમે તો આશાવાદી છીએ. બેદરકારીના એ થર આજે નહિ તો આવતી કાલે ઉતરશે. માણસ પોતે પોતાની મેળે નહિ સમજે તો સમય એને સમજાવશે. એવા જીવનના ધણા પ્રસંગો છે, કે જેમાં સમય માણસને શિક્ષણ આપે છે. એમ આ વિષયમાં પણ અને એ બનવાનું છે; છતાં લોહાણા માતપિતા સાવધ અને એટલા માટે અમારો આજનો આ પ્રયાસ છે.

બાળક એટલે ફક્ત એનામાં પ્રભુતા છે, નિર્દોષતા છે, અતુકરણ કરવાની અજબ શક્તિ છે. બાળક જે જુએ એ શીખે. બાળક જે સાંભળે એની અસર એનાપર બીજા કરતાં જલદી થાય છે. બાળકની અતુકરણશક્તિ પણ અજબ છે. આ રીતે બાળકમાં જે વિવિધ પ્રકારની શક્તિઓ છે એનો જો માબાપ અભ્યાસ કરી લે તો બાલજીવનના પાયા પૂરવામાં એ અભ્યાસ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે. એક વખત એવો હતો કે માતા પોતાના બાળક તરફ ખૂબ ધ્યાન આપતી. માતા બાળકનો સૌથી સરસ શિક્ષક બની શિક્ષણદાત્રી મહામાતા બનતી. આજે કમનસીબે એ માતાનું માતૃત્વ નાશ પામતું જાય છે. જ્યાં માતા સંસ્કારવિહોણી હોય, ત્યાં બાળકને સંસ્કાર ક્યાંથી મળે! આ માતૃપદનો લગલગ નાશ થવા આવ્યો છે. બહુ નહિ તો છેલ્લા પચીસ વર્ષનો સમય જોવાથી આપણને તુરત માલૂમ પડશે કે, સંસારમાંથી માતૃત્વનો લોપ થતો જાય છે. પચીસ વર્ષ પહેલાંની માતા અને આજની માતામાં જે તફાવત છે, એ તફાવત બીણી નજરે જોનારને તુરત માલૂમ પડી આવે તેવો છે. એ માતા ઉત્તમ શિક્ષક હતી, ઉત્તમ ધર્મવેદ હતી, ઉત્તમ ધર્મગુરુ હતી. આજે એ શિક્ષણ, વૈદ્ય કે ધર્મજ્ઞાન માત્ર ચોપડીઓમાં રહ્યું છે, જીવનમાંથી ગયું છે. માતા પોતાના કુટુંબને-જ્ઞાતિને ધ્યાનમાં રાખી નાનપણથી જે સંસારનું શિક્ષણ બાળકમાં રેડતી એ પ્રસંગ અદિતીય હતો. દાસીનું દૂધ ધાત્રી ગયેલા રાજસિંહની માતાએ એ દાસીના દૂધમાં લગ્નરીતને કલંક લગાડનારી વૃત્તિના સંસ્કાર પડેલા જોયા, એટલે બાળકને ઉંઘે માથે ટાંગીને એના પેટમાંથી એ દૂધ કાઢી નાખવા પ્રયત્ન કર્યો, એ એના માતૃપદની મહત્તા, એ એના સંસ્કારબળની સમજણ, આજે કેટલેટલી અને કેનામાં છે? બાળકના કોષપણ રોગમાં માતા એને દેશી ઓસડીયાંથી તુરત આરામ કરી દેતી. આજે એજ માતા બાળકના પેટમાં સડજ દુખે એટલે “જોડાવો ડોક્ટરને” એ શબ્દોમાં પરાધીન બની છે. બાળકના પેટમાં વિલાયતી દવાઓ જરા પણ જવી ન જોઈએ અને એને એ દવાઓ લાલ કરતાં હાનિ વધુ કરે છે. બહુ સાદી અને બહુ સહેલી દવાઓ બાળકોમાટે માનાઓ

પાસે હતી અને હજુએ ક્યાંક ક્યાંક છે, પણ આજની એ માતા બાળક માંદું પડતાં બિચારી બને છે, ડોક્ટરની રાહ જોતી વલખાં મારે છે. એ ધરવૈદ આજે ક્યાં ગયું? માતામાં રહેલો એ ધરવૈદ આજે ક્યાં ઉડી ગયો? વિભાવતી દવાના હિમાયતી કોઈ પણ ડોક્ટરને પૂછો અને એ ડોક્ટર જો સહદયી હશે તો જરૂર આપણી સાથે આ વિષયમાં શોધ કરશે. બાળકોમાટે આપણી માતાઓ જે દેશી ઉપાયો કરતી અને કરે છે, એ બાળજીવન માટે ઉત્તમ છે એમ કહેવામાં એ ડોક્ટર પણ જરૂર આપણી સાથે સાથ પૂરશે. ઘડી ઘડીમાં બાળકને માટે ડોક્ટરની રાહ જોતી આજની માતા અને બાળકના દરેક દર્દમાં એક દોકડાની ચીજથી આરામ કરનારી એ ધરવૈદ સરીખી માતાનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આજની સ્થિતિ માટે બહુ દિલગીરી થાય છે.

રોજ રાતના બાળકોને એકઠાં કરી ધર્મજ્ઞાનની ચર્ચા કરનાર આપણું માતૃપદ ખરેખર એ વખતે અનેરું હતું. રામાયણના અને મહાભારતના પ્રસંગો તો એ માતાદ્વારાજ બાળકોમાં પ્રવેશતા. રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા; કૌરવ, પાંડવ અને કૃષ્ણનાં કથાનકોથી બાળકોમાં નહાનપણથી ધર્મના સંસ્કારો પડતા અને નાનપણથી પડેલા એ સંસ્કાર બાળકના લવિષ્યના ધડતરમાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડતા. બાળકોનું ચરિત્ર નાનપણથી ધડાતું અને એ ધડતરમાં આપણી માતાનો હિસ્સો મહાન હતો. આજે કેટલી માતાઓ આ વિષયમાં રસ લે છે?

અને આજનો પિતા મધ્યમ વર્ગનો હોય તો કાં તો નોકરીએથી થાક્યો પાક્યો હોય એટલે કૃત્રિમ આનંદ લેવા રાતે જમીને હાટલે અથવા ગપ્પાં મારનારા મિત્રોનો આશરો લે અથવા નાટક-સીનેમાને શોધે છે. બાળકો અને ગૃહિણીથી શોભતા ઘરમાં જે સ્વાભાવિક આનંદ છે, એ મૂકીને એને હોટેલો કે કલબોનો આશરો લેવો પડે છે. આવો પિતા બાળકના શિક્ષણમાં કયી રીતે ધ્યાન આપી શકે? શ્રીમંત પિતા પોતાના વ્યાપારમાં એટલો બધો એકમાર્ગી થઈ ગયો છે, કે એને સૂતાં સૂતાં પણ તેજ-મંદીનાં, હડતાલનાં, કાપડ બજારની સ્થિતિનાં, રૂ બજારના વલણનાં અને શેરબજારનાં પાશેરીઆનાં સ્વપ્નાં આવે છે. એ લલે બહારથી સુખી દેખાતો હોય પણ એના જીવનમાં એજ વિષયની તાલાવેલી લાગેલી છે. એને બાળકો શું લણે છે, કેવું શિક્ષણ લે છે, એને કેવા સંસ્કાર પડે છે-એ બધું તપાસવાની પુરસદ ક્યાં છે? અને એ બેદરકારીમાં ઉછરતી પ્રજા પાસેથી આપણે રામ-લક્ષ્મણની આશા રાખી રહ્યા છીએ, સીતા-રામનાં સંતાનો જોવાના અભિલાષ ધરાવીએ છીએ. આ બેદરકારીના થર ઉપડે નહિ ત્યાંસુધી એ અભિલાષો સ્થાને છે કે અસ્થાને, એનો વિચાર કરવાનું અમારા વાચકોને અમે સોંપીએ છીએ.

(તા. ૫-૭-૧૯૨૮ ના “લોહાણાહિતેષ્ઠ” ના અગ્રલેખમાંથી)

૨૮-સાચા સાધક અથવા તીવ્ર જિજ્ઞાસુ કેવા હોય ?

૧-એક તીવ્ર જિજ્ઞાસુને કેવી લગની લાગે છે?

લગવાન બુદ્ધને પોતાના મૃત્યુમહોત્સવનો દિવસ સૂઝી ગયો, એટલે એમણે શિષ્યસમાજને એતવી દીધો કે ‘આજથી ચાર માસે માઈ પરિનિર્વાણ છે.’ એટલે ત્રાસ પામેલા સાતસે સામાન્ય લિક્ષુઓ જ્યાં બુદ્ધ જાય ત્યાં એમના ભેળા અને ભેળા એમ પરિવારરૂપે વિચરવા મંડ્યા, તે એક ક્ષણેય એમનાથી અળગા થાય નહિ, અને ટોળે મળીને એકબીજાના કાનમાં કહે કે ‘આયુષ્મન! હવે આપણે કેમ કરીશું?’ બાળક હતા એને અશ્રુધારા ચાલી, પડિતો ધર્માચરણમાં વિશેષ સાવધાન અને જાગ્રત બન્યા.

હવે ધર્મારામ નામે એક લિક્ષુ હતો એણે વિચાર્યું કે ‘શુદ્ધેવ તો ચાર માસે દેહ છોડશે, અને હું હજી રાગદ્વેષથી મુક્ત નથી. એટલે લગવાન હજી મર્ત્યલોકમાં બિરાજે છે ત્યાંજ હું ઉગ્ર સાધના કરીને અહિંત (જીવ-મુક્ત)ની અલૌકિક પદવી પ્રાપ્ત કરું.’ એમ કરીને એ તો ખીજા લિક્ષુઓ હારે ભમવાનું તથા ફટાકા મારવાનું છોડીને બુદ્ધ ઉપદેશેલા ધર્મના ચિંતન તથા અનુસરણમાં લીન થઈ ગયો. કોઈ ‘કેમ, આયુષ્મન’ કરીને બોલાવે તોય સામો બોલ આપે નહિ. કોઈ પૂછે, કે

‘આયુષ્મન્ ધર્મારામ! આમ કેમ કરો છો?’ તો જાણે સાંભળતોજ નથી.

ખીજ ભિક્ષુઓએ કથાપ્રસંગમાં બુદ્ધને ધર્મારામના સમાચાર આપ્યા ને અંતે કહ્યું, ‘ભગવન્! ધર્મારામ થેર(સ્થવિર)ને આપના ઉપર લેશમાત્ર સ્નેહ નથી.’

બુદ્ધે ધર્મારામને ખોલાવીને પૂછ્યું કે ‘તું આમ કરજી એ સાચું છે કે?’

‘સાચું છે, ભગવન્!’

‘એનું કારણ?’

ધર્મારામે પોતાનો સંકલ્પ બુદ્ધને જણાવ્યો.

બુદ્ધે કહ્યું કે “ભલે, ધર્મારામ! ભલે. ધન્ય છે તારી જનેતાને. ભિક્ષુઓ, જેને મારા ઉપર સ્નેહ છે તે ધર્મારામ જેવો ખનવા પ્રયત્ન કરે. સ્નેહ હો તો ધર્મારામના જેવોજ હોજો. માણસ મોતીની માળા કે પુષ્પહાર પહેરાવે, અમૂલ્ય સુગંધથી નવરાવે, સાષ્ટાંગ દંડવતપ્રણામ કે ચરણસ્પર્શ કરે—આ પૂજા તે પૂજા નથી; પણ માણસ પોતાનો ધર્મ સમજે ને પાળે, પાપના પડછાયાથીએ ડરતો ચાલે એજ સાચું માન, પરમ સત્કાર અને અપૂર્વ પૂજા છે.”

(દીપ્તનિકાય ૧૬-૫-૩, ધમ્મપદકથા ૧૨-૧૦, ૧૫-૭, ૨૫-૪)

૨-ગાળ દેનારને ગુમડું થાય, સાંભળી રહેનારને નહિ.

એક સમયે ભગવાન બુદ્ધ રાજગૃહમાં વેણવનને વિષયે વિહાર કરતા હતા.

ભારદ્વાજ ગોત્રના એક બ્રાહ્મણે બુદ્ધ પાસે જઈને પ્રવચ્ચા (ગુહ્યાગ-સંન્યાસદીક્ષા) લીધી, એમ સાંભળીને એના એક સગા ભારદ્વાજને ભારે રોષ ચઢ્યો. રોષે ધૂંધવાતો ધૂંધવાતો તે બુદ્ધ આગળ આવ્યો અને કંઈક અસભ્ય તથા કડોર વેણ બોલ્યો, બખ્ખે કટકા ગાળ દેવા માંડ્યો.

ભારદ્વાજના અપશબ્દ સાંભળીને બુદ્ધે એને કહ્યું કે ‘હે બ્રાહ્મણ! આનું તું શું ધારે છે? તારે થેર મિત્ર-ભાઈબંધ, ભાયાત, વેવાઈવેલાં પરાણા થઈને આવે ખરાં કે?’

ભારદ્વાજ—‘હા, ગૌતમ! કોઈ વાર આવે.’

બુદ્ધ—‘હે બ્રાહ્મણ! એ અતિથિને જમાડવા તું પાંચ પકવાન, ખત્રીસ જાતનાં ભોજન, તેત્રીસ જાતનાં શાક રંધાવે ખરો કે?’

ભારદ્વાજ—‘હા, ગૌતમ! કોઈ વાર રંધાવું.’

બુદ્ધ—‘પણ જો મહેમાન જમણ ન સ્વીકારે, તો હે બ્રાહ્મણ! તે અન્ન કોનું થાય?’

ભારદ્વાજ—‘મહેમાન ન જમે તો ગૌતમ! તે અન્ન અમારુંજ થાય.’

બુદ્ધ—‘તેજ પ્રમાણે, હે બ્રાહ્મણ! અમે તને ગાળ ન દઈએ અને તું અમને દે, અમે તારા ઉપર રોષ ન કરીએ ને તું અમારા ઉપર કરે, અમે તને ન વઢીએ ને તું અમને વઢે; તે તારું અમે લઈએ નહિ, એટલે તે તારુંજ થાય. હે બ્રાહ્મણ! કોઈ ગાળ દેનારને સામી ગાળ દે, રોષ કરનાર ઉપર વળતો રોષ કરે, વઢનારને સામો વઢે, તો તે તું તથા તારા અતિથિઓ ભેળા બેસીને જમો એના જેવું થયું, પણ અમે તારી હારે જમીએ નહિ, એટલે તારા અપશબ્દ તારાજ રહે.”

ભારદ્વાજ—‘હે ગૌતમ! રાજસહિત આખી પરિપદ્ધ (રાજસભા) એમ જાણે છે જે, શ્રમણ ગૌતમ અહીં છે. છતાં તમે મારા ઉપર કોપાયમાન થયા છો.’

બુદ્ધ—‘હે બ્રાહ્મણ! શાન્તદાન્ત શવનમુક્ત અકોધીને કોધ કેવો?’

तस्मेव तेन पापीयो यो कुञ्चं पटिकुञ्जति । कुद्धमप्पटिकुञ्जतो सङ्गमं जेति दुज्जयम् ॥
उभिन्नमत्थं चरति अत्तनो च परस्स च । परं सङ्कुपितं वत्त्वा यो सतो उपसम्मति ॥

उभिन्नं तिकिच्छन्तानं अत्तनो च परस्स च । जना मज्जन्ति वालो तिये धम्मस्स अकोविदा ॥

કોધી ઉપર જે સામો ક્રોધ કરે તે એ બેમાં વધારે પાપી છે. કોધી ઉપર વળતો ક્રોધ ન કરે, તે દુર્જન્ય સંગ્રામ છૂટે છે. સામા માણસને કોપેલો જાણીને જે પોતે શાન્ત રહે છે, તે પોતાનું તથા સામા માણસનું બેયનું કલ્યાણ કરે છે. શાન્ત પુરુષ પોતાની તથા સામા ધણીની પીડા ટાળે છે, પણ ધર્મને નહિ જાણનાર લોકો એને મૂર્ખ ગણે છે.” (સંયુત્તનિકાય ૭-૧-૨)

(તા. ૮-૪-૧૯૨૮ ના ‘નવશવન’માં લખનાર દે૦ વા૦ ગો૦)

૨૧-ધન કરતાં આરોગ્યનું મૂલ્ય અનેકગણું છે.

શરીરનું ઉત્તમ પ્રકારનું આરોગ્ય એ ધન કરતાં અનેકગણું વધારે મૂલ્યવાન છે, એ વાતો કોઈ વિરલજ નહીં છે. સોમાં નવ્વાણું મનુષ્યો ધનની પાછળ એવા તો ભૂત થઈને પડેલા હોય છે કે તેમ કરતાં, હબ્બરો રૂપિયા આપતાં પણ ન મળે એવા આયુષ્યનો તથા આરોગ્યનો અત્યંત ક્ષય થાય છે, તેનું પણ તેમને લાન હોતું નથી. ધનનો તેઓને એવો તો હડકવા હાથો હોય છે કે ખુલ્લી હવામાં નિત્ય ફરવા જઈને અથવા કસરત કરીને આરોગ્યનું સંરક્ષણ કરવા ને તેમને કોઈ બોધ આપે છે તો તેઓ તેમ કરવાનો તેમને ખિલકુલ વખત નથી, એમ જણાવે છે. આવા મનુષ્યોને પરિણામે માંદા પડી ખાટલામાં છ માસ સૂવાનો અથવા તો મરણના ખોળામાં હમેશને માટે સૂવાનો વખત મોડોવહેલો લેવો પડે છે, ત્યારેજ તેમની આંખો ઉઘડે છે; અને કેટલાક અવિવેકી મનુષ્યોની તો ત્યારે પણ આંખો ઉઘડતી નથી.

આરોગ્યની કાળજી ન રાખવાથી પ્રસિદ્ધ કોટચધિપતિ રોકફેલરને વર્ષોનાં વર્ષો મંદવાડ વેડવે પડ્યો હતો. અંતે તેની આંખો ઉઘડી, અને ખુલ્લી હવામાં 'જોલ્ફ' નામની રમત રમીને તેણે પાછું ગયેલું આરોગ્ય મેળવ્યું. આજે તે ઘણાજ બળવાન થયો છે અને એક દિવસ પણ હવે કસરત કર્યાવિના રહેતો નથી.

‘સો કરોડપતિઓ મળીને થયેલો એક ધનપતિ’ એવું જેને ઉપનામ મળ્યું છે, એવો અનર્ગળ દ્રવ્યવાન ઈ. એચ. હેરિમૅન હમણાં માંદો પડ્યો છે. આરોગ્યને માટે તે કાંઈક મારે છે, પણ મળતું નથી. દવા કરીને તે થાક્યો છે. મોંમાઝ્યા પૈસા આપતાં પણ તેને આરોગ્ય મળતું નથી. તે શુદ્ધ હવા તથા શુદ્ધ પાણીવાળાં સ્થળોમાં, આ ગામથી પેલે ગામ લટકે છે; પણ આરોગ્ય તેનાથી વેગળું ને વેગળું નાસતું ફરે છે. અપાર ધન મેળવવાના હડકવામાં તેણે પોતાના શરીરની બેદરકારી કરી છે. તેના શ્રમ પ્રમાણે તેને ધન-અનર્ગળ ધન-મળ્યું છે, પણ તેણે આરોગ્ય ગુમાવ્યું છે. મૃત્યુ પહોળાં જડ્યાં કરી, તેનો ગ્રાસ કરવાને ટમટમી રહ્યું છે. તેનું અપાર ધન તેનું રક્ષણ કરી શકતું નથી. સુખને માટે ધનનીજ અત્યંત અગત્ય છે, પણ આરોગ્યની કશીજ અગત્ય નથી, એમ તેણે આજસુધી ધાયું હતું. હવે તેને આરોગ્ય સારરૂપ અને ધન આરોગ્યવિના નિઃસારરૂપ સમજાય છે.

હબ્બરો મનુષ્યો જેઓ લક્ષ્યાધિપતિ કે કોટચધિપતિ નથી, તેઓ આવીજ ભૂલ કરે છે. તેઓ માને છે કે, સુખ ધનથીજ મળે છે. શ્રીમંતોને તેઓ સારાં સારાં વસ્ત્રો પહેરતા, બંગલાઓમાં રહેતા તથા ગાડીઓડે ફરતા જુએ છે અને ધારે છે કે આ લોકો અપાર સુખી છે. આથી તેઓ પણ આંખો મીંચીને, શરીરની બેદરકારી કરી ધનની પાછળ ભૂત થાય છે; પણ મનુષ્યોએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અન્ન, વસ્ત્ર તથા કેટલીક સામાન્ય અનુકૂળતાવિના ધન વસ્તુતઃ કશુંજ વિશેષ લાભ આપી શકતું નથી. જેને સુખ, શાંતિ અથવા આનંદ કહે છે તે તો તેનાથી લાગ્યેજ મળે છે. ઉઘટું તેની પ્રાપ્તિ સાથે માથા ઉપર પાર વિનાની જવાબદારી ચોંટે છે; અને તેની વ્યવસ્થાનો મગજ ઉપર એવો તો બોજો રહે છે કે તેના દબાણતળે આરોગ્ય અને શાંતિનો નાશ થાય છે, અને ઘણી વાર આયુષ્યનો વહેલો અંત આવે છે.

ધનસંપત્તિ પાછળ ભૂત થવા કરતાં શરીરસંપત્તિ પાછળ ભૂત થવું એ હબ્બરગણું સારું છે, કારણ કે ધનસંપત્તિ બ્યારે શરીરના આરોગ્યને તથા આયુષ્યને આપતી નથી, ત્યારે શરીરસંપત્તિ ધનસંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાતું પણ બળ આપે છે.

ધનની પાછળ ગોંડા થનારે જે માંદા પડી વહેલા મરી ન જવું હોય તો પ્રતિદિન ખુલ્લી હવામાં ઓળામાં ઓળા બે કલાક પણ શરીરને સારી પેઠે શ્રમ થાય એવી કસરત કરવાનો નિયમ કદી પણ ન ચૂકવો.

(આશ્વિન-૧૯૬૫ના “મહાકાળ”માં લખનાર સહગત માસ્તર શ્રીમાન છોટાલાલજી)

૩૦-આચારની શુદ્ધિ પ્રતિ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું ગયેલું લક્ષ્ય

પાશ્ચાત્ય ડૉક્ટરોએ હમણાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે કે, ઘણા મનુષ્યોવડે વપરાતા પીવાના પ્યાલાની કાર ઉપર વ્યાધિને કરનારા કરોડો જંતુઓ (બેક્ટેરીયા) વળગી રહે છે; અને તેથી ક્ષય, ટાઇફોઇડ, ઇન્ફલ્યુએન્ઝા, જ્વર, શ્વેષ્મ તથા વિવિધ પ્રકારના વ્યાધિઓ પ્રજામાં પ્રસારને પામે છે. ઘણા મનુષ્યોનાં મુખમાં દાંત ઉપર, જીભ ઉપર તથા થુંકમાં અસંખ્ય જંતુઓ હોય છે. તેઓ જ્યારે કોઈ પાત્રવડે જળ, સ્થા, દૂધ કે એવુંજ કંઈ પીએ છે, ત્યારે પાત્રની જે કારનો તેમના હોઠસાથે સંબંધ થયો હોય છે, તે કારની આબુખાબુ લાખો જંતુઓ વળગે છે, અને જે બીજા મનુષ્યો તે પાત્રનો ઉપયોગ કરે છે, તેમના મુખમાં પેસી જઈ તેમને વ્યાધિના ભોગ કરી મૂકે છે. ન્યુયૉર્કનું પ્રજાનું આરોગ્યસંરક્ષક ખાતુ લખે છે કે:-મુખ એ શરીરમાં રોગજનક જંતુને પ્રવેશવાનું મુખ્ય દ્વાર છે, અને ઘણા મનુષ્યોથી વપરાતું પીવાનું પાત્ર આ જંતુઓને એક મનુષ્યના મુખમાંથી ઘણાના મુખમાં પ્રવેશવાનું સાધન થાય છે.

એક મનુષ્યે પીધેલા પાત્રને જળવડે ધોવાથી પણ તેની યથાર્થ શુદ્ધિ થતી નથી. આથી પ્રત્યેક મનુષ્ય જ્યાંસુધી જૂદું પાત્ર ન વાપરે ત્યાંસુધી આ જંતુઓનો ભય નિર્મૂળ થવાનો સંભવ ન હોવાથી બૉસ્ટનના ઇ્યુએલન નામના એક મનુષ્યે કાગળના પ્યાલા હાલમાં શોધી કાઢ્યા છે, અને નિશાળોમાં, હૉસ્પિટલોમાં, નાટકગૃહોમાં, રેલ્વેસ્ટેશનો ઉપર, હોટેલોમાં અને એવાંજ બીજાં સ્થળો કે જ્યાં એક મનુષ્યને બીજાના પીધેલા પાત્રમાં જળ વગેરે પીવું પડે છે, ત્યાં આ પ્યાલાનો ઉપયોગ થવા માંડ્યો છે. આ પ્યાલામાં એકજ વાર જળ કે જે કાંઈ પીવું હોય તે પીધા પછી તેને ફાટી નાખવામાં આવે છે. ન્યુયૉર્કમાં આ પ્યાલાના ઉપયોગ પછી મરણનું પ્રમાણ ઘટી ગયેલું જણાવવામાં આવે છે.

શુદ્ધિના નિયમો આપણી પ્રજાની ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓમાં તો ઘણા પ્રાચીન સમયથી પળાતા આવ્યા છે. એકે પીધેલા પાત્રનો બ્રાહ્મણ વગેરે ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓ, તેને યથાર્થ શુદ્ધ કર્યા વિના ફરીને કદી પણ ઉપયોગ કરતી નથી. અંગ્રેજી વિદ્વાના પ્રતાપે આ આરોગ્યપ્રદ આચારનો કેટલાંક વર્ષ થયાં કેળવાયલા વર્ગમાં લોપ થવા માંડ્યો છે, તથાપિ આપણા પ્રાચીન પુરુષોના આચારશુદ્ધિના આગ્રહમાં કેટલું સત્ય રહ્યું છે, તે હવે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના બોધથી તેમને સમજશે ત્યારે, જેને તેઓ આજસુધી વહેમ અથવા જાતપાણું ગણી કાઢે છે, તેને તેમ ગણતાં તેઓને અટકવું પડશે, એ સ્પષ્ટ છે.

વટલાવાને હાલનો કેટલોક કેળવાયલો વર્ગ વહેમ ગણે છે અને તેથી જેની તેની સાથે જન્મતાં અને જેનું તેનું ખાતાં લેશ પણ સંક્રમ્ય ધરતો નથી. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો જ્યારે તે સંબંધમાં કંઈ નવો પ્રકાશ પાડશે, ત્યારેજ તેને પોતાની ભૂલ સ્પષ્ટ થશે. ગંદાં મનુષ્યોનાં મુખમાં જેમ બેક્ટેરિયા થાય છે અને તે શારીરિક હાનિ કરે છે, તેમ રાજસ-તામસ વિકારોથી ભ્રષ્ટ મનુષ્યોના આખા શરીરમાંથી રાજસ-તામસ સૂક્ષ્મ પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, અને તેથી તેમની સાથે ખાવા-પીવાનો સંબંધ રાખનારને માનસિક અને આધ્યાત્મિક હાનિને થવાના સંભવ આવે છે. આથીજ સત્વગુણ જેનામાં પ્રધાન છે, એવી ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓએ પોતાનાથી ઉતરતા ગુણવાળી ઉતરતી જ્ઞાતિઓની સાથે ખાનપાન વગેરેનો સંબંધ ન સેવવાનો આચાર પ્રાચીનકાળથી પળાતો આવ્યો છે.

હાલમાં મોટાં નગરોમાં સ્લા-કોષ્ટીની ઠેકાણે ઠેકાણે નીકળતી દુકાનો 'બેક્ટેરિયા'ને ઉછરવાની અને વૃદ્ધિ પામવાની મોટી ખાણ છે. આવી દુકાનોમાં, વીંશીઓમાં તથા ઉપાદારગૃહોમાં પાત્રોની યથાર્થ શુદ્ધિ કવચિતજ થાય છે; અને તોપણ અસંખ્ય મનુષ્યો કયા પણ વિચારવિના તેવાં પાત્રોનો આંખો મીચી ઉપયોગ કરે છે.

તેજ પ્રમાણે અંગ્રેજોના અનુકરણથી થોડાં વર્ષોથી 'સોશિયલ ગેધરીંગ'માં, 'ટી પાર્ટી'ઓમાં, પ્રીતિભોજનોમાં તથા એવીજ બીજી સમિતિઓમાં આચારશુદ્ધિનો બેરકૂટો જળવા માંડ્યો છે. એકજ રકાબીમાંથી એકે હાથે લઈ લઈને ઘણા જણે ખાતું, એમાં સ્નેહ વધે છે,

એવું મનાવા લાગ્યું છે. ખાવાના પદાર્થો લલે ફળ હોય કે મિઠાઈ હોય, તોપણ જે રકાખીને એક કરતાં વધારે મનુષ્યોના ખાધેલા હાથનો સ્પર્શ થાય છે, તે રકાખીના પદાર્થો શુદ્ધ રહી શકતાં જ નથી. તે રકાખીમાંથી ખાનાર કેટલાકનાં મોં યથાર્થ દાતણ નહિ કરવાથી ગંધાતાં હોય છે. કેટલાક તમાકુ ખાનાર તથા પીનાર હોવાથી તેમનાં મુખ તેના દુષ્ટ વાસથી માથું ફેરવી નાખે એવાં હોય છે. તપખીર સુંઘનાર કેટલાકનાં આંગળાં તપખીરવડેજ ખરડાયલાં હોય છે. કેટલાકના હાથ, નાક વગેરે મળનાં સ્થાનોના સંબંધથી અત્યંત બ્રષ્ટ સ્થિતિમાં હોય છે. આવા મનુષ્યોનો સ્પર્શ ખાવાના પદાર્થોને થાય અને તેને સુધડ મનુષ્ય ખાધને પોતાની શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક શુદ્ધિને રક્ષી શકે, એ ન બની શકે એવું છે.

કેટલાક ઉપરચોટીયા વિચારવાળા મનુષ્યો કહે છે કે, કોઈ હલકી જાતિના મનુષ્યને પિયસ સોપથી સ્નાન કરાવી, તથા શુદ્ધ વસ્ત્રને ધારણ કરાવી, તેને તમારી પાસે બેસાડીએ તો તેની સાથે તમે જમો કે નહિ? આવા મનુષ્યો ચામડીની શુદ્ધિનેજ શુદ્ધિ ગણે છે; પણ શુદ્ધિ કંઈ મનુષ્યની ચામડીમાં જ રહી છે, એમ નથી. શુદ્ધિ તો ચામડીથી તે શરીરના સાતે ધાતુપર્યંત તેમજ સૂક્ષ્મ, કારણ તથા મહાકારણ દેહપર્યંતની હોય છે; અને ઉપરથી એક શ્વરને સ્નાન કરાવ્યું માટે તેના સાતે ધાતુઓની તથા સૂક્ષ્માદિ દેહોની શુદ્ધિ થઈ ગઈ ગણાતી નથી. ચારે દેહની યથાર્થ શુદ્ધિ સાધી લાવનાર મનુષ્ય સાથે જમતાં કોઈ પણ વિવેકી બ્રાહ્મણ કદી પણ બાધ ગણે તેમ છેજ નહિ; પરંતુ પ્રકૃતિના નિયમો બાળનાર સર્વ સુજોને સુરુપ છે કે, ચારે દેહની શુદ્ધિ, એકજ દેહમાં સાધવા કોઈ પણ શ્વર કદી પણ સમર્થ થતો નથી.

આ સ્થળે એક બે બાળત ઉપર સુસ વાચકનું લક્ષ બેંચેલું અયોગ્ય નહિ ગણાય. કેટલાંક માખાપ પોતાનાં છોકરાંને પોતાની સાથે લઈને જમવા બેસે છે, ત્યારે જે હાથે પોતે જમતાં હોય છે, તેજ એકે હાથે તેને પણ ખવડાવે છે. પોતાના મોંમાં ધાલેલા અને પોતાના દૂષિત થુંકથી બ્રષ્ટ થયેલા હાથથી તેને દાળભાત ચોળી આપે છે. શુદ્ધિના અને આરોગ્યના વિચારથી માખાપનું આ વર્તન અત્યંત વખોડી કાઢવા જેવું છે. બાળકો અજ્ઞાન અને નાનાં રહ્યાં, માટે તમારા ગંધાતા મુખના દુષ્ટ થુંકમાં રહેલા અસંખ્ય જંતુઓ ખાવાને બંધાયલાં નથી. તેમનું રુધિર, ત્વચા વગેરે સર્વે ધાતુઓ તમારા કરતાં અત્યંત શુદ્ધ છે. તેમની જીભ જુઓ, તે કેવી સ્વચ્છ અને લાલ છે; અને તમારી જીભ ઉપર કેવી છારી બાઝી છે, અને તેમાં કેટલાં જંતુઓએ થાણું જમાવ્યાં છે! ગંગાજળમાં તમારી બાળકુંડીતું મેલું પાણી ભેળવવાનો તમને શો અધિકાર છે? તમારો તેવું વર્ષનો ડોસો અથવા ડોશી ગળતા નાકથી દાળભાત ખાતાં ખાતાં પોતાના એકા હાથથી તમને પોતાનાં ચોળેલાં દાળભાતના કાળીયા કરી કરીને પ્રેમથી ખવડાવે તો તમે ખાશો કે? શામાટે ત્યારે તમે તમારાં બાળકસાથે તેવું નિંદ્ર આચરણ કરો છો, અને તેના અજ્ઞાનનો તથા પરવશતાનો ખોટો લાભ લો છો? તમારે તેને ખવડાવવું હોય તો સ્વચ્છ હાથથી પ્રથમ તેને ખવડાવી લો, અને પછી તમે ખાઓ; પરંતુ તેના આરોગ્યને ખાતર તમારું થુંક અને તેમાં ભળેલા જંતુઓ તેને ન ખવડાવો; કારણ કે તમારું બાળક એ મનુષ્ય છે. કાંઈ કીડા કે મળને ખાનાર કાગડો કે કાખર નથી.

કેટલીક જ્ઞાતિઓમાં એકજ થાળામાં ચાર અથવા પાંચ જણ ભેગા જમવા બેસે છે, તથા એકજ પાત્ર એકજ ગોળીમાં બોળીને તેજ પાત્રે સધળા પાણી પીએ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના પતિની એકી થાળીમાં તથા કેટલાક શિષ્યો પોતાના ગુરુની એકી થાળીમાં જમવામાં લાલ સમજે છે. સ્ત્રી કરતાં પતિ અધિક શુદ્ધ હોય, અને ગુરુમાં ગુરુનાં લક્ષણો હોય તે આ પ્રકારના વર્તનથી લાલ થવો સંભવ છે; પરંતુ તેમ જો નથી હોતું તો તેવું વર્તન લાગ્યેજ લાલપ્રદ થાય છે. પ્રસંગે આરોગ્યના નિયમનો ભંગ થવાથી હાનિ પણ થાય છે. પ્રસંગે જો શ્રદ્ધાનું પ્રમાણ અધિક હોય છે તો હાનિનું નિવારણ થઈને લાલ થવાનો સંભવ પણ આવે છે. જે જ્ઞાતિઓમાં થાળીઓમાં જમવાનો રિવાજ છે, તે રિવાજ પણ ઉપરનાં કારણોથી પસંદ

કરવા યોગ્ય નથી. જ્ઞાતિની થાળીઓની ચથાર્થ શુદ્ધિ કદી પાળુ થતી નથી. તેને ગમે તેટલી ધોવા છતાં પણ તે ચીકણીજ રહે છે. આ થાળીઓની કોરો વગેરે ભાગોમાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી જોનારને ‘બેક્ટેરિયા’ નાં લક્ષકરનાં લક્ષકર દૃષ્ટિએ પડ્યા વિના રહે તેમ નથી. થાળી કરતાં સ્વચ્છ પત્રાળાં અથવા કેળના સ્વચ્છ પત્રમાં જમવું ઉત્કૃષ્ટ છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યે ઘેર તથા બહાર પોતાનું જમવાનું તથા જળ પીવાનું પાત્ર જૂઠું રાખવું યોગ્ય છે. (આશ્વિન-૧૯૬૫ના “મહાકાળ”માં લખનાર સદ્ગત માસ્તર શ્રીમાન્ છોટાલાલજી)

૩૧-બળનો ક્ષય શાથી થાય છે તથા તે શી રીતે અટકે છે ?

કેટલાક મનુષ્યો પુષ્કળ કામ કરે છે, તોપણ કોઈ જાણતું હોતું નથી; અને કેટલાક મનુષ્યો થોડું કામ કરે છે, પરંતુ એટલી ધાંધલ મચાવી મૂકે છે કે આજીવ્યાજીવના મનુષ્યોને પણ તેથી ઘણો ત્રાસ થાય છે.

પ્રત્યેક ક્રિયામાં બળનો ક્ષય થાય છે, એ આપણે ભૂલી જવું જોઈતું નથી. બળના ક્ષયના અદ્ભુતમાં જે કોઈ ઉપયોગી કાર્ય આપણે સાધીએ છીએ તો તે કરેલો ક્ષય સાધક છે, પણ ‘ટકાની ડોશી ને ઢાંચુ મુંડામણ’ એ કહેવત પ્રમાણે બળના ક્ષયના પ્રમાણમાં સાધવા જેટલું ઉપયોગી કાર્ય આપણે સાધતા નથી, ત્યારે તેવો ક્ષય હાનિજ કરે છે.

મૂલ્યવાનમાં મૂલ્યવાન વસ્તુના કરતાં પણ બળ વધારે મૂલ્યવાન છે, અને તેથી તેને આપણે કાંકરાની પેઠે ખર્ચી નાખવું યોગ્ય નથી. જ્યાં પાંચ વાક્યો બોલવાની જરૂર હોય ત્યાં પાંચસે વાક્યો બોલી નાખવાં, જ્યાં હાથને સહજ હલાવવાની જરૂર હોય, ત્યાં આખું શરીર હલાવી નાખવું અને આવા ને આવા સેંકડો વ્યાપારો કરવા, એ બળનો નકામો ક્ષય છે; અને તોપણ હજારો મનુષ્યો નિત્ય આમજ કરે છે.

પ્રત્યેક ક્રિયા, પછી તે શરીરની, વાણીની કે મનની હોય-ગમે તે હોય, તોપણ તે ઉદ્દેશ-પૂર્વક કરે. ઉદ્દેશવિના શરીરના એક પણ અવયવને ગતિમાં ન મૂકે, ઉદ્દેશવિના એક પણ શબ્દને ન ઉચ્ચારે અને ઉદ્દેશવિના એક પણ વિચારને ન કરે.

બાળકના શરીરમાં બળનું પૂર એટલું બધું ઉભરાઈ જાય છે કે તેને કંઈ ને કંઈ ક્રિયા કરવાનું જોઈએ છે. તેનાથી એક ક્ષણ વાર જ પીને ખેંસી રહેવાનું નથી. નાયગરાના ધોધની પેઠે તેના બળનો પ્રવાહ નકામો વહી જાય છે. શુદ્ધિમાન માખાપનું કામ તેને સન્માર્ગે વાળવાનું છે, તેને યોગ્ય દિશામાં વાળીને તેની પાસે ઉપયોગી કામ કરાવવાનું છે. બાળપણમાં આ પ્રમાણે બળનો વ્યર્થ ક્ષય કરનાર બાળકને મોટપણે પણ તે ટેવ કાયમજ રહે છે. તેઓ મોટપણે પારવિનાની નકામી ક્રિયાઓ કરે છે અને બળના ક્ષયવડે નિઃસત્વ થઈ જાય છે.

સખ્ત મહેનત કરવાથી કોઈ મનુષ્ય આજીવન મરી ગયો નથી, પણ નકામી ક્રિયા કરવાથી સેંકડો મનુષ્યો મરી ગયા છે, અને મરી જાય છે, નકામી ક્રિયા કરવામાં બળનો જેટલો ક્ષય થાય છે, તેટલો સખ્ત મહેનત કરવામાં થતો નથી. નિયમિત રીતે સખ્ત મહેનત કરનારને નકામો વિચારો કરવાનો અવકાશ મળતો નથી; સખ્ત મહેનત ન કરનારનેજ વિચારોનાં કોકડાં કાંતવાનો વખત મળે છે અને વિચારોનાં કોકડાં બળરૂપી રધિરને ચૂસી જનાર મહારાક્ષસ છે.

‘હું કોણ છું’ એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રાચીનકાળથી ઉપદેશ અપાતો આવે છે, પરંતુ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એટલો મર્યાદાવાળો અર્થજ આ ઉપદેશનો સર્વત્ર કરાતો જોવામાં આવે છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ ના નથી, તે પ્રાપ્ત કરવાની અસંત અગત્ય છે; પણ આપણો સમાવેશ કંઈ એકલા આત્મામાંજ થતો નથી. આપણને શરીર તથા મન પણ વળગેલાં છે. આ બેને વિસારે મૂકી, એકલા આત્માને શોધવા જતાં આપણે કવચિતજ વિજયી થઈએ છીએ. શરીરને તથા મનને ન બળવનાર તથા તેમને ઉચ્ચ પ્રકારના બળથી યુક્ત ન રાખનાર કયો

મનુષ્ય આત્માને શોધવા સમર્થ થઈ શકે એમ છે? ખાટલામાં સડતા રોગીઓ કે જડ મતિના ગા-મડીઓએ કંઈ આત્મજ્ઞાનના અધિકારી થઈ શકતા નથી. હુંમાં શરીર તથા મન પણ આવી જાય છે, અને તેથી તેમનું સ્વરૂપ જાણવાની, તેઓ શાથી ઉત્તમ પ્રકારનાં રહે છે અને શાથી નિકૃષ્ટ પ્રકારના થાય છે, શાથી તેઓનું જળ વધે છે અને શાથી તેઓ નિઃસત્ત્વ થાય છે, એ વગેરે અનેક બાબતો મનુષ્યે જાણવાની જરૂર છે; શરીર કેવું છે અને તેને શું જોઈએ છે, એ જેમ આપણે જાણવાની જરૂર છે, તેમ મન કેવું છે અને તેની ઉન્નતિના તથા અવનતિના કયા હેતુ તથા સાધનો છે, તે પણ જાણવાની તેટલીજ જરૂર છે; પરંતુ આજે પરમાર્થને સાધનારા આ બે બાબતો ઉપર ક્વચિતજ ધ્યાન આપે છે. આવું 'ધ્યાન આપવું', તેને તેઓ પરમાર્થથી ભ્રષ્ટ થવું સમજે છે. વસ્તુતઃ તો આવું 'ધ્યાન' ન આપનારાઓજ પરમાર્થથી ભ્રષ્ટ રહેલા હોય છે. રેતીના પાયાવાળા મકાન ઉપર સાત માળ-ખાંધી સાતમે માળે આવતી પવનની મીડી લહરિઓનો નિરાંતે આનંદ લેવાના તેઓ ઉત્સુક હોય છે.

શરીરમાં જળ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તથા કેવી ક્રિયાઓથી તેનો નાશ થાય છે, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. મન એ શું છે, તેના કયા વ્યાપાર સુખના હેતુ છે અને કયા દુઃખના હેતુ છે, કયા બળને વધારનારા છે અને કયા બળનો ક્ષય કરનારા છે, તે જાણો. શ્વાસ લેવાની-કળા સિદ્ધ કરો. શ્વાસ લેતાં અને મૂકતાં જરાજર નથી આવડતો તો કેવી હાનિ થાય તે તમારું આત્મજ્ઞાન તમને શી-ખવવાનું નથી. તે જરાજર આવડ્યા વિના ગીતાની કે પંચદશીની આવૃત્તિઓ કર્યા કરવાથી આત્માના પ્રદેશસુધી પહોંચવાની જે તમે આશા રાખી હશે તો તે વેવલાં છે, એમ જાણજો. ખાવાનું પણ હજી તમારે શીખવાનું છે, એ તમે જાણો છો? આ તમારી વ્યાસની માણુ જેવું પેટ શાથી થયું છે, એ તમે જાણો છો? કેમ ખાવું, શું ખાવું, ક્યારે ખાવું, કેટલું ખાવું-એ ન જાણવાથી પુરુષ છતાં તમારે સર્ગલા સ્ત્રીનો અવતાર ભોગવવો પડે છે. 'હું કાણ છું' એ પ્રશ્નનો ઉત્તર 'હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું' એવો, પ્રસન્ન થતા થતા તમે આપો છો, અને સ્વરૂપસંબંધમાં હવે મને લેશ પણ ભ્રાન્તિ થતી નથી, એમ જેને તેને કહો છો; પણ જમ્યા પછી તમારા પેટમાં વીંણા-ચુંથા થાય છે, પ્રસંગે તમારે લોટા લરવા પડે છે, પ્રસંગે કંઈ ધૂળધમાસ ફાકવું પડે છે, તેના ઉ-પાયનું તમને લેશ પણ જ્ઞાન નથી, અને પેટના શૂળ આગળ તમે ગરીબ ગાય જેવા થઈ જાઓ છો, એમ શાથી થાય છે? એનો તમે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે? ખાવાની કળાનું અજ્ઞાન હો-વાથી તમારી આ દુર્દશા થઈ છે. તમે આવી કળાઓના જ્ઞાનને લલે બંધનકર્તા માનતા હો, પણ હાલ તો તેનું અજ્ઞાનજ તમને આત્માનું 'નિર્બાન્ત જ્ઞાન' હોવા છતાં બંધનમાં રાખે છે, એ સુપ્રસિદ્ધ છે.

વિદ્વાનોએ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે, ખાવાની કળાનું જ્ઞાન ન હોવાથી મનુષ્યો પોતાના બે તૃતીયાંશ બળનો વ્યર્થ ક્ષય કરી નાખે છે.

ઉંઘવાની પણ એક કળા છે, પણ તેનું પણ કેટલા થોડાને જ્ઞાન છે! રાત્રે સારી ઉંઘ ન આવવાથી આપણને બળની કેટલી બધી હાનિ થયેલી લાગે છે! લગલગ બધાજ મનુષ્યો એવું માને છે કે, ખાવાથી શરીરમાં બળ આવે છે, અને તેથી તેઓ આંખો મીંચીને ખા ખા કરે છે તથા વધારે ખવાય તો વધારે બળ આવે, એમ માની, વધારે ખાઈ શકાય એવા ઉપાયોને જ્યાં ત્યાં શોધતા ફરે છે; પણ ખાવાથી શરીરમાં જરા પણ બળ આવતું નથી, એ વાત જે તેઓએ શરીર-નું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેઓ જાણ્યાવિના લાગ્યેજ રહ્યા હોત. બળ ખાવાથી નથી આવતું, પણ ઉંઘવાથી આવે છે. મનુષ્યને પુષ્કળ ખાવાનું આપવામાં આવે, પણ જે તેને એક ક્ષણ ઉંઘવા દેવામાં ન આવે તો તે દુર્બળ થઈને મરી જવાનો.

ખાતાં શીખો, શ્વાસ લેતાં શીખો, ઉંઘતાં શીખો, બળનો સંચય કરતાં શીખો.

હવા એ આહાર છે, હવા એ પ્રોત્સાહન છે, હવા એ આરોગ્ય છે, હવા એ ઉત્પાદક સામગ્ર્ય છે અને હવા એ સર્વ પ્રકારના આધિ તથા વ્યાધિને ટાળનાર અમૃતરસ છે.

પુષ્કળ હવાને શ્વાસમાં લેવાથી બળનો ક્ષય થતો નથી, પણ ઉઘટી બળની વૃદ્ધિ થાય છે; પરંતુ પુષ્કળ ખાવાથી તો બળનો ક્ષય થાય છે, અને શરીરમાં રોગ કરનાર વિષની ઉત્પત્તિ થાય છે. જરૂર કરતાં એક ગ્રાસ સરખો પણ વધારે ખાવાથી બળનો ક્ષય છે, એ શાસ્ત્રના પારને પામેલા વિદ્વાનો પણ બળુતા હોતા નથી; એનું કારણ એ કે, શરીરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મનુષ્યનું, આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જેટલું જ કર્તવ્ય છે, એ તેઓએ બળેલું હોતું નથી.

ખાવામાં મિતાહારી થાઓ અને યોગ્ય પદાર્થોને જ જઠરમાં નાખો, અને વ્યાધિની ફરિયાદ કરવાનું તમારે કશું જ કારણ નહિ રહે. મિતાહારી થવાથી શરીરના બળનો ક્ષય થતો નથી, અને આ બળ કોઈ પણ વ્યાધિને શરીરમાં પ્રકટવા દેતું નથી; પણ મિતાહારી એટલે શું? સોમાં નવ્વાણું મનુષ્યો પોતાને મિતાહારી માને છે, પણ સઘળા જ અમિતાહારી હોય છે. તમે જો મગજની મહેનત કરનારા હશો તો હાલ તમે જેટલું ખાઓ છો તે તમારે જેટલું ખાવું જોઈએ, તેના કરતાં પાંચગણું અથવા સાતગણું વધારે છે; અને જો તમે શારીરિક મહેનત કરનારા હશો તો હાલ તમે જેટલું ખાઓ છો તે તમારે જેટલું ખાવું જોઈએ, તેના કરતાં બમણું અથવા ત્રમણું વધારે છે. તમને આ વચન તદ્દન ગાંડાધલરેલું લાગે છે, નહિ વાર? પરંતુ તે સત્ય છે. શારીરશાસ્ત્રથી તે સિદ્ધ થયેલું છે, અને તમે ઉત્તમ આરોગ્ય ભોગવતા નથી, અને થોડે થોડે દિવસે કોઈ ને કોઈ વ્યાધિની ફરિયાદ કરો છો, એ તેનું સખળ પ્રમાણ છે.

વિચારના સંબંધમાં પણ આ પ્રમાણે જ બળનો ક્ષય કરતા અટકો. નજરમાં આવે તેવા વિચારો ન કરો. કોઈ યોગ્ય માર્ગમાં, ઉદ્દેશપૂર્વક વિચારને વાળ્યા કરો અને પ્રતિદિન તમારામાં બળની વૃદ્ધિ થયેલી તમને સમજશે.

પથારીમાં માંદા પડીને ત્રણ ચાર મહિના પડ્યા રહેવા કરતાં અથવા માંદા પડીને હવાફેરને આટે લાનોલી, માથેરાન કે કુમસ એ ત્રણ મહિના જવા કરતાં દરરોજ ખુલ્લી હવામાં ફરવા જાઓ, સાત-આઠ કે દસ માઇલ ચાલો, દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસ કરો અને બળથી શરીરને ભરો.

સ્મરણમાં રાખો કે, રાત્રે દસ વાગે લજ્યાં, પુરી, ચેવડો, ખરપી, પેંડા, જલેબી, ચાહા, કૌશી, દૂધ આઇસ્ક્રીમ, તમાકુ, દારૂ કે એવી જ બીજી વસ્તુઓથી જઠરને તડાતમ કરવાથી અને પછી બીજે દિવસે અગિયાર વાગતાં સુધી ઉંઘ્યા કરવાથી શરીરમાં બળ આવતું નથી. આ સર્વ બળનો ક્ષય થવાના માર્ગ છે.

શરીરના અને મનના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરી, શાથી તેઓની ઉન્નતિ થાય છે, તે જાણો; અને પછી નિયમિત વર્તન કરી બળવાન થાઓ. ત્યારે જ તમે, જે આત્મજ્ઞાનની શાસ્ત્રમાત્ર સ્તુતિ કરો છો, તેના અધિકારી થશો અને તેને પ્રાપ્ત કરી સર્વોત્કૃષ્ટ પદમાં વિરાજશો.

(ભાદ્રપદ-૧૯૬૬ ના “મહાકાળ”માં લખનાર સહગત માસ્તર શ્રીમાન છોટાલાલજી)

૩૨-જઠર ઉપર કરાતા અત્યાચારના અનર્થો

અત્યાચાર અથવા કોઈ પણ કામમાં હદબહાર જવાથી અનેક હાનિઓ થાય છે. અનેક વિષયોમાં મનુષ્યો આજે હદબહાર જાય છે, પરંતુ ખાવામાં તેઓ જે અત્યાચાર કરે છે, તેના આગળ બીજા સઘળા અત્યાચાર ઝાંખા પડી જાય છે. એવો કોઈકજ મનુષ્ય હશે, કે જે પોતાના શરીરને જેટલા પોષણની અગત્ય છે, તેના કરતાં વધારે નહિ ખાતો હોય. ભોજનની થાળી ઉપર વિદ્વાન કે અવિદ્વાન જ્યારે બેસે છે, ત્યારે તે ખાવાનો હેતુ શરીરને પોષણ આપવાનો છે, એ વાત કેવળ વિસરી જાય છે. જઠરમાંથી અન્ન પાછો ઉઠાળો મારે છે ત્યાંસુધી તે આધુ-પાધુ જોયા વિના આડે હાથે ઝાપટે છે. તે શરીરને પોષવા ખાતો નથી, પણ જીભને સંતોષવા ખાય છે. હદ ઉપરાંત ખાવાથી તે પોતાના શરીરના બળનો ક્ષય કરે છે, અને પોતાના અર્ધોઅર્ધ આયુષ્ય ઉપર પૂજો મૂકે છે. હદ ઉપરાંત ખાવાથી તે પોતાની કામ કરવાની શક્તિઓને હણી નાખે છે, અને વિવિધ વ્યાધિઓને પોતાના શરીરમાં સ્થાપી નિવાસ કરવાને આમંત્રણ આપે છે.

ડૉક્ટરો અને વૈદ્યોની દવા ખાનારા હજારો રોગીઓમાં સેંકડે દૃષ્ય મનુષ્યો હદ ઉપરાંત ખાનારા હોય છે. હદ ઉપરાંત ખાવું એ જખઈ પાપ છે, અને આ પાપથી અચનારા કોઈ વિરહા-જ નજરે પડે છે. સાજા મનુષ્યો જેમ આ પાપમાં દૂબેલા રહે છે, તેમ માંદા મનુષ્યો પણ તેમાં દૂબેલા રહે છે. સ્ત્રીઓ જેમ તેમાં પચેલી રહે છે, તેમ પુરુષો પણ રહે છે! વૃદ્ધો અને બાળકો પણ તેથી મુક્ત હોતાં નથી. જગત રોગથી, વિવિધ દુઃખોથી અને મરણથી ભરેલું હવે જોવામાં આવે એમાં શું આશ્ચર્ય છે!

કેટલાક પોતાના પેટને રહા અને ડાંરીના ઝેરી ઉકાળાની ટાંકીઓ જ ખનાવે છે; કેટલાક પોતાનાં ફેફસાં અને શ્વાસનલિકાને તમાકુનો ધૂમાડો ભરવાનાં અને કાઢવાનાં ભુંગળાં જ ખનાવે છે; કેટલાક પોતાનાં મુખને પાન અને સોપારીના કુચા કચરવાની ખાંડણીઓ જ ખનાવે છે; કેટલાક પોતાના નાકને અને મગજને તપખીર ભરવાની શીશીઓ જ ખનાવે છે અને કેટલાક પોતાની કંઠથી તે પાયુપર્થતની અન્નનલિકાને વિવિધ આચર-કુચરને ઠાંસી ઠાંસીને ભરવાની ઉભી કોઠીઓ જ ખનાવે છે. આવા અત્યાચારમાં યથાર્થ આરોગ્યનું શી રીતે સંરક્ષણ થાય, દીર્ઘ આયુષ્ય શી રીતે પ્રાપ્ત થાય અને માનવદેહનાં કર્તવ્યો શી રીતે યથાવિધિ સંધાય?

હદ ઉપરાંત કામ કરવું, એ પણ અત્યાચાર છે. મોડી રાત સુધી જાગવું અને ઉજાગરા કરવા, એ પણ અત્યાચાર છે. માસમાં એક વાર કરતાં અધિક વાર બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરવો, એ પણ અત્યાચાર છે. આ સર્વ અત્યાચાર મનુષ્યને દુઃખનો જ ભોક્તા કરે છે.

જરૂર જેટલું જ ખાતાં શીખો. શરીરરૂપી યંત્ર ઉત્તમ પ્રકારે શી રીતે ચાલે છે, તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. શું ખાવું, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું અને કેવી રીતે ખાવું, તે પ્રયત્નથી જાણો. શરીરની તમારે બહુ અગત્ય છે. તે બહુ મોંઘું છે. દુરુપયોગવડે તેનો સત્વર નાશ કરી નાખવા તે મળ્યું નથી, પણ તે વડે તમારું તથા અન્યનું સર્વોત્તમ કલ્યાણ તમે સાધો, તે માટે તે તમને મળ્યું છે. જીભના સ્વાદમાટે બે વાર કે ચાર વાર, જેમ ગધેડા ઉપર બોળે લાદવામાં આવે, તેમ પેટમાં આહારનો બોળે ન ભરો. એથી જઠર વગેરે જીવનસંરક્ષક અવયવો ધસાઈ જાય છે અને તે ધસાતાં તમે પોતે ધસાઈ જાઓ છો, માટે અધિક ખાધને પોતાના પગ ઉપરજ કુહાડો ન મારો.

ખાવાપીવામાં મિતાહારી થવાથી, તેમજ બીજી બધી બાબતોમાં મર્યાદામાં રહેવાથી તમે સુદૃઢ આરોગ્યને તથા દીર્ઘ આયુષ્યને પ્રાપ્ત કરશો; એટલું જ નહિ પણ બીજી અનેક બાબતોમાં તમે ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરશો. કારણ કે સઘળા પ્રકારની ઉન્નતિનો પાયો યથાર્થ આરોગ્ય છે.

(શ્રાવણ-૧૯૬૪ના “મહાકાળ”માંથી)

૩૩-નેવું દિવસનો મિ. રિચર્ડ ફાસેલનો ઉપવાસ

ઉપવાસ એ વિવિધ વ્યાધિને મટાડવાનો એક અત્યંત સમર્થ ઉપાય છે. એ સંબંધમાં મહાકાલમાં દશ-બાર વર્ષથી પ્રસંગોપાત લેખો આવતાં છતાં જ્યાંસુધી ‘સ્ટેટ્સમેન’ વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન યુપટન સિન્કલેરનો તે સંબંધી લેખ પોતાના પત્રમાં થોડા માસ ઉપર પ્રકટ કર્યો ન હતો, ત્યાંસુધી આ દેશમાં પ્રબળો વિદ્વાન તથા અવિદ્વાન વર્ગ, મોટે ભાગે કેવળ અધિકારમાંજ રહ્યો હતો. થોડા માસ થયાં આ વિષયસંબંધમાં વિવિધ સ્થળે જિજ્ઞાસા બચત થઈ છે, અને રોગ નિવારવાના આ અમોઘ ઉપાયનો ધણુ લાભ પણ લેવા લાગ્યા છે.

પાશ્ચાત્ય પ્રબળમાં અનેક મનુષ્યો લાંબા ઉપવાસ કરે છે, પરંતુ નેવું દિવસ જેટલો લાંબો ઉપવાસ કરનાર તો મિ. ફાસેલજ પ્રથમ છે. ઉપવાસ કરવાનો તેનો હેતુ તેને થયેલો જોઠાદરનો વ્યાધિ મટાડવાનો અને તેના શરીરનું વજન ઘટાડવાનો હતો. તેના આ બંને હેતુ સફળ થયા છે, તેનો વ્યાધિ મટી ગયો છે અને તેનું વજન ૭૦ રતલ ઓછું થયું છે. ઉપવાસ કરવા પહેલાં મિ. ફાસેલનું વજન ૨૯૭ રતલ હતું. આળીસ દિવસના ઉપવાસ થયા ત્યાંસુધી તે દરરોજ સરાસરી બારથી પંદર માઇલ ચાલતો, અને ચંપી કરાવતો તથા તેની એક ખાસ કસરત કરીને ઠંડા પાણીથી ચાર પાંચ મિનિટમાં સ્નાન કરી લેતો. વળી દરરોજ તે અર્ધા કલાકથી એક કલાકસુધી તળાવમાં તંબો કરતો. તે નિત્ય સરાસરી પાંચથી છ ખાલાં જળ પીતો; તે વિના ખીજું કશું ખાતો ન હતો.

આ બધા દિવસોમાં તેને દરરોજ દસ્ત થતો હતો. તે ઉપરાંત વળી મળ નીકળી જવાને માટે તે અર્ધા ખાટા લીંબુને એક ખાલા પાણીમાં નીચોવી સવારે તથા સાંજે પીતો. પ્રસંગોપાત તે રૂબારૂના એક કકડાને લીંબુને બદલે ચૂસતો, અને તેના દૂધા થુકી નાખતો.

નેવુંએ દિવસ તેને ઘણી સારી ઉંઘ આવી હતી, માત્ર પહેલા અઠવાડીયામાં તેને ભૂખનું દુઃખ જણાયું હતું; પણ ત્યાર પછી ઉપવાસ પૂરા થતાંસુધી તેને ભૂખનું કંઈ જણાયું નથી.

આળીસ દિવસ પછી નિત્ય આળસુ બેસી રહેવાનો કંટાળો ઉપજવાથી તેણે એક આરોગ્ય-શાળામાં રોગીઓને પીરસવાની નોકરી લીધી. આ નોકરીમાં તેને પ્રસંગોપાત જૂદા જૂદા ખાવાના ચઢાર્થો કેવા થયા છે તે ચાખવા પડતા, પણ તે ચાખીને તેમને થુકી નાખતો. એક કણ પણ ગળે ઉતારતો નહિ. માત્ર એક બે પ્રસંગે થોડા કણ અકસ્માત્ તેના ગળામાં ઉતરી ગયા હતા, પણ આથી તેને પેટમાં બહુ વ્યથા થઈ આવવાથી ઉલટીવડે તત્કાળ તે બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. ઉપવાસના ઓગણસાઠમા દિવસે તેણે અખાડામાં આશરે દશ મિનિટસુધી કુસ્તી કરી હતી, અને પચાસથી પોણેસો રતલ વજનના ડમ્બેલવડે તથા ભારે વજનની ખુરશીઓ ઉંચકીને આશરે દશ મિનિટ કસરત કરી હતી. પછી તે પાકશાળામાં તે નોકરી કરતો હતો, તે ઉપરાંત નિત્ય એકથી બે કલાક ફરવાની કસરત કરતો. ઉપવાસના સિત્તેરમા દિવસસુધી તેનું વજન દરરોજ એક રતલ ઘટતું હતું. ત્યાર પછી તે ઘણુંજ ધીમે ધીમે ઘટવા લાગ્યું હતું.

છેલ્લા દિવસોમાં લીંબુની સાથે તેનાથી પાણી પી શકાતું નહિ. નેવુંએ દિવસે જ્યારે તેણે ઉપવાસ લાગ્યો, ત્યારે તેણે અર્ધી નારંગી અર્ધા ખાલા પાણીમાં નીચોવીને પીધી હતી; પણ ઉલટી થઇને તે નીકળી ગઇ હતી. આ પ્રમાણે ઉપવાસ છોડ્યા પછી પહેલા ત્રણ ચાર દિવસ તેનું જરૂર જરા પણ ખોરાકને ગ્રહણ કરી શકતું ન હતું. ત્યારપછી પાણી લેખેલો દૂળનો રસ તે પી શકવા લાગ્યો. તેનું પ્રમાણ દશ દિવસસુધી વધારવામાં આવ્યું હતું. ઘન ખોરાક ખાવા પહેલાં તે દરરોજ સ્પિનાકના રસના થોડા ઘુંટડા પીતો અને પછી ખાતો. સૌથી પ્રથમ ઘન ખોરાકમાં તેણે સ્પિનાક-નેજ રાંધ્યાવિના ખાધું હતું. આ પછી થોડા દિવસે તે પહેલાંની માફક ખાવા શક્તિમાન થયો હતો.

ઉપવાસના દિવસો દરમિયાન પગમાં, હેડોમાં અને હાથમાં પચાસને દિવસે તેને વાયુની અસરો જણાઇ હતી, પણ થોડા દિવસમાં તે મટી ગઈ હતી. ત્યારપછી એક અઠવાડીયાસુધી તેના નાક-માંથી લોહી પડ્યા કર્યું હતું. સાઠમે દિવસે તેને દારૂ પીવાની પ્રબળ ઇચ્છા થઇ આવી હતી. ત્રણ દિવસ પછી તે નાશ પામી હતી. વળી તે પછી એક અઠવાડીએ તેને તમાકુ પીવાની પ્રબળ ઇચ્છા પ્રકટી હતી, તે પણ ત્રણ દિવસે શમી ગઇ હતી.

મિ. ફાસેલે આ ઉપવાસ કુશળ આરોગ્યશાસ્ત્રીઓની દેખરેખનીચે કર્યા હતા. ખીન્નએ આવી દિવસ ધરતા પહેલાં ઉપવાસસંબંધી સઘળા માહિતી મેળવવી જોઈએ. (“મહાકાળ”માંથી)

૩૪-મિતાહાર આરોગ્યને આપે છે તથા આયુષ્યને વધારે છે.

૯૫૨

આ જગતમાં મનુષ્યોના મોટા ભાગના બળનો એ બાબતમાં ભારે ક્ષય થતો જોવામાં આવે છે. એક તો ઉદરમાં નાખવા માટે આહારને મેળવવામાં અને બીજી, ઉદરમાં નાખેલાં તે આહારના પદાર્થોનું શરીરમાં બ્યારે ઝેર થાય છે, ત્યારે તે ઝેરને શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખવાને માટે વૈદ્યોને તથા ડૉક્ટરોને આપવાના પૈસા પેદા કરવામાં.

મનુષ્યોને થતા વ્યાધિઓમાંથી સેંકડો નવ્વાણું વ્યાધિઓ અયોગ્ય ખાનપાનને ગ્રહણ કરવાથી અને જેટલું ખાવું જોઈએ તેના કરતાં વધારે ખાવાથી થાય છે.

રોગ શાથી થાય છે, તેનું સામાન્ય જ્ઞાન જે મનુષ્યપ્રજાને થાય તો પ્રત્યેક મનુષ્ય પૂરાં સો વર્ષ પૂર્ણ આરોગ્ય અને દુઃખવિનાની સ્થિતિને સુખપૂર્વક ભોગવે.

ઈટલીમાં લુઇ કૉર્નેરો નામનો એક પુરુષ થોડાં વર્ષ ઉપર થઈ ગયો છે. તે ૧૦૪ વર્ષ સુધી જીવ્યો હતો. ૮૩ વર્ષની ઉંમરે તો તેણે અંથો લખવા માંડ્યા હતા. તેનું આરોગ્ય ઘણાંજ ઉંચા પ્રકારનું હતું. બ્યારે તે મરી ગયો ત્યારે જેમ કોઈ નાનું બાળક ઉંઘી જાય તેમ કરી પણ વેદનાવિના મરી ગયો હતો.

આળીસ વર્ષની ઉંમરે તેના શરીરમાં રોગ એટલો બધો વ્યાપી ગયો હતો કે તે જીવશે કે કેમ, તેનો સર્વને સંશય હતો. જન્મથીજ તેનું શરીર બહુ નાજુક અને નબળા બાંધાનું હતું; અને શ્રીમાનને ઘેર જન્મેલો હોવાથી તથા પુષ્કળ સંપત્તિ હોવાથી, ઘણા શ્રીમંતો જેમ વિવિધ પ્રકારના મોજશોખ કરવાનો પોતાનો હક્ક ગણે છે, તેમ તેણે પણ મોજશોખમાં અંપલાવ્યું હતું; અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું હતું કે તે એક નહિ પણ અનેક મોટા રોગોથી પીડાતો હતો.

અને તોપણ પોતાની ખરાબ ટેવો છોડી દેવાથી તથા પોતાની જીલ્લતે અંકુશમાં રાખવાથી તે મરણપથારીમાંથી બેઠો થયો, એટલુંજ નહિ પણ તેણે સુદૃઢ આરોગ્યને તથા મનની શાંતિને પ્રાપ્ત કરી, અને સો કરતાં વધારે વર્ષ જીવ્યો.

‘દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કળા’ એ નામનું તેના વિવિધ લેખોનું એક પુસ્તક પ્રકટ થયું છે. આ પુસ્તકમાં મિતાહારનું પ્રકરણ તેણે ૮૩ વર્ષની ઉંમરે અને એક બીજું પ્રકરણ ૮૬ વર્ષની ઉંમરે લખ્યું હતું.

કૉર્નેરો લખે છે કે, થોડું અને ડહાપણથી ખાવાથી મનુષ્યનું આયુષ્ય વધે છે, અને આ નિયમનો કોઈ દિવસ જરા પણ ભંગ ન કરનારને અકસ્માત આવી પડતાં દુઃખોથી પણ ઘણીજ થોડી અસર થાય છે. આ વચનને સાબીત કરવાને માટે તે પોતાનું ઉદાહરણ ટાંકે છે. તે કહે છે કે, ઘણી મોટી ઉંમરે ગાડી ઉંઘી પડવાથી મારા માથામાં તથા પગમાં પુષ્કળ વાગ્યું; પરંતુ મારા પગનું લંગડાપણું તથા મને થયેલા ઘા એટલા તો થોડા વખતમાં મટી ગયા કે ડૉક્ટરો તેને એક અમત્કાર ગણવા લાગ્યા.

કૉર્નેરો આખા દિવસમાં ખરાબર પોણાશેર આહારને ગ્રહણ કરતો. પ્રવાહી પદાર્થ તે પોણાશેર ને નવટાંક લેતો. તે એક ટંકમાં એકજ જાતનો જોરાક લેતો. તે ફળ ખાતો ન હતો, કારણ કે તે તેને માફક આવતાં ન હતાં. તે એવું કહેતો કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના શરીરને કયો જોરાક અતુલ્ય આવે છે, તે પ્રયોગવડે નક્કી કરી લેવું, અને પછી તે જોરાકને ઘણાજ ઓછા પ્રમાણમાં ખાવો. માત્ર એક દિવસ ઓછો ખાવો એમ નહિ પણ હમેશાંજ એમ કરવું.

તે કહે છે કે “સંસારમાં જીવવું એ કેટલું રમણીય છે, એ ન્યાંસુધી હું ધરડો થયો ન હતો. સાંસુધી મને સમજાયું ન હતું. જે સાચી શાંતિ અને સુખ હું ભોગવું છું, તેવી સ્થિતિમાં જીવવાનો કેને કંટાળો આવે?”

વળી તે કહે છે કે ‘એક ટંકમાં એકજ વસ્તુ ખાઓ. બીજી ખાવાની લલુતા કરે તો જમી. છતાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રવાહી પદાર્થ પીશો નહિ. વળી અથાણાં, ચટણી વગેરે ખાશો નહિ.’

પોતાના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં તે નીચેનું વાક્ય લખે છે:—

“જ્યારે ખત્રીસ જાતનાં પક્વાન અને તેત્રીસ જાતનાં શાકયી પીરસેલી શ્રીમંત લોકોની દબદબાવાળી પત્રાણી હું જોઈ છું, ત્યારે તે પત્રાણીમાં ગુપ્તપણે છુપાઈ રહેલાં સંધિવા, જલોદર, જ્વર અને ભારે ભોજન જમ્યા પછી જણાતી અસ્વાભાવિક સુસ્તી મારી દૃષ્ટિએ આવે છે.”

લુધ કૌર્નેરોના ભોજન સાથે, નારતામાં પાંચ-સાત મિષ્ટાન્નોને ઉડાવનાર, ખોરે શાક-અથાણાં સાથે વીસ પચીસ ભારે વસ્તુઓને આડે હાથે ઝાપટનાર, નમતે પહોરે કંઈ આકર્ષણકર્ષક ફાકનાર; લજ્યાં, પુરી, દૂધ વગેરે પદાર્થોથી રાત્રે મોડું વાળુ કરનાર તથા આ સર્વમાં પૂર્તિ કરવાને પાંચ-સાત વાર ચ્હા, કૌશી, આધસ્કીમ વગેરેની ઉદરમાં રેલ આણનાર કોઈ શ્રીમાનના કે નૃપતિના ભાજનને સરખાવો.

આ સર્વના પરિણામમાં મોટાં પેટ, મંદાગ્નિ, યદૃતમાં બિગાડ, સંધિવા, પક્ષાઘાત, ચાર ડગલાં ચાલતાં પણ હાંશી જવાય એવું સ્થૂલ શરીર તથા વિવિધ પ્રકારના રોગો પ્રકટેલા જોઈને શામાટે આશ્ચર્ય થવું જોઈએ ?

સ્પેનનો પાંચમો આર્ક્સ પથારીમાંથી ઉકેતાંજ પાંચ વસ્તુઓનો નારતો કરતો, બીજી વાર ખાર વાગતાં ભારે ભોજન લેતો, ત્રીજી વાર વીસ વસ્તુઓને અને જાતજાતના દારૂઓને ચઢાવતો, અને મધ્યરાત્રે પાછો જમતો. પીસ્તાળીસ વર્ષની ઉંમરે તે છેક અશક્ત થઈ ગયો. તેનાથી ઘોડીઓ વિના ચલાવું નહિ. તેનું યદૃત ફૂલી ગયું. તેને સંધિવા તથા કળતરનો વ્યાધિ થયો અને આ વિના પણ બીજા ઘણા રોગો થયા. તેને આ સઘળા રોગો થવામાં તે ‘પરમેશ્વરની એવી મરજી છે’ એમ માનતો.

પૂર્વે જે જે ધોર કૃત્યો કરનાર દુષ્ટ રાજાઓ તથા સત્તાધીશો થયા છે, તે સર્વ જમવામાં અકરાંતીયા હતા.

ત્રીરો ખોરથી અર્ધી રાત્રિસુધી જમ્યાજ કરતો. કેલીગુલા એકજ વારના વાળુમાં સવાલાખ રૂપિયા ખર્ચતો અને સીઝરનો અમલ અત્યાચારથી પૂર્ણ હતો. અકરાંતીયાપણું, મઘપાનાદિ વ્યસનો અને નિર્દયતા સર્વદા સાથે રહે છે.

જો મનુષ્યો મિતાહાર એવે તો જગતમાંથી સેંકડે તેવું રોગો મટી જાય, એટલુંજ નહિ પણ જગતમાંથી અર્ધાં નિર્ધનતા ઓછી થઈ જાય.

માત્ર જીલને રાજી રાખવાને બદલે શરીરને પોષણ આપે એવા આહારના પદાર્થો જો વિચાર-પૂર્વક પસંદ કરવામાં આવે તો મંદવાડનો નાશ થાય; એટલુંજ નહિ પણ દ્રવ્યનો, મહેનતનો અને ડોક્ટરોની તથા વૈદ્યોની શીનો ખચાવ થાય.

હાલ મનુષ્યો ખાવાને માટે જીવે છે, તેને બદલે જો તેઓ જીવવાને માટે ખાય તો પોતાનું જીવનન ચલાવવાને ડોક્ટરોને તથા વૈદ્યોને કોઈ બીજો ધંધો શોધવો પડે, દવાખાનાંની સંખ્યા ઘટી જાય અને પેટ દવાઓ ખનાવનારાઓ પ્રજાને લાલ કરનારા કોઈ બીજા સારા કામમાં જોડાય.

આરોગ્ય, સંપત્તિ અને સૌંદર્ય સર્વ મિતાહારથી પ્રાપ્ત થાય છે. સુંદર અને નિરોગ થવા ઇચ્છનારે પ્રથમ જીલને વશ કરવી જોઈએ. જેણે જીલને વશ કરી છે, તેજ ખરો જિતેન્દ્રિય છે. કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે ‘જદલગ રસના જિતોં નહિ તો નાહિ જિતેન્દ્રિય જાનીયે’ એ અક્ષરશઃ ખરું છે.

જમ્યા પછી સ્વાતું મન થાય એવી રીતે પેટ ભરાય ત્યાંસુધી જમનારા અનેક વિદ્વાનો તથા પોતાને સદ્ગુણી માનનારાઓ, મઘપાન કરનારાને અથવા વ્યભિચારાદિ દુર્ગુણોને સેવનાર મનુષ્યોને જોઈને ક્રોધથી ભરેલા ચઢાવી દે છે, તથા નાકનાં પુંગારાં પુલાવી નાખે છે; પણ તેઓ જાણતા નથી કે મઘપાન, વ્યભિચાર અને અકરાંતીયાપણું, એ જોડે જૂદા જૂદા દુર્ગુણો જણાય છે, તોપણ તે સર્વનું કારણ એકજ છે, અને તે એ કે ઇચ્છાને અથવા વાસનાને સંતોષવી. પેટ ભરાયા છતાં અને શરીરમાં અધિક પોષણની જરૂર ન છતાં ઉનાં લજ્યાં કે તેવોજ કોઈ સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ જોઈને જેની જીલ વશ રહેતી નથી, અને જે આંખો મીચીને, પૂર્ણાહુતિનો ઓડ-કાર આવી ગયા છતાં પણ પાછો પત્રાણી ઉપર હાથ ચલાવે છે, તેની કામનામાં અને રૂપવિષયથી આકર્ષાનાર વ્યભિચારી મનુષ્યની કામનામાં શો ભેદ છે, તે કોઈ કહેશે ? દુરાચારમાં-વાસનાના પ્રાપ્ત્યમાં-અકરાંતીયો, વ્યભિચારી અને મઘપી ત્રણે સરખા છે, અને તોપણ એક પડીયો

વધારે દૂધપાક ઉઠાવી જનાર સંન્યાસીને કોઈ દુરાચારી ગણતું નથી. વધારે ખાવાને લીધે મીણો ચઢવાથી ખપોરે જરા આડા થનાર વિદ્વાનને કોઈ દોષપાત્ર સ્વીકારતું નથી, અને સ્પર્શવૃત્તિને સંતોષવાનું અકરાંતીયાપણું કરનાર મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં દુરાચારી ગણાય છે તથા નિંદાના પાત્ર થાય છે! હૃદ ઉપરાંત ખાવાથી સૌંદર્ય, આરોગ્ય, સુખ, ધન, શ્રમ અને આયુષ્યનો વ્યર્થ ક્ષય થાય છે. (પોષ-૧૯૬૬ ના “મહાકાલ”માં લેખક:-સદ્ગત માસ્તર શ્રીમાન્ છોટાલાલજી)

૩૫-ટમાટા અને તેના ગુણ

ટમાટાનો આપણા લોકો ખહુ ઉપયોગ કરતા જેવામાં આવતા નથી અને તેનું કારણ તેના ગુણવિશે તેઓ અજાણ્યા છે, એજ છે. ધણાને તેમાં ખહુ સ્વાદ જણાતો નથી, પરંતુ કારણ કડવાં છતાં અભ્યાસથી ધણા મનુષ્યોને જેમ તેમાં ઉત્તમ સ્વાદનું ભાન થાય છે, તેમ ટમાટાનો અભ્યાસ પડ્યા પછી તેમાં ઉત્તમ સ્વાદનું ભાન થયાવિના રહેતું નથી. ફળતરીકે તેમજ શાકતરીકે ટમાટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તેમને રાંધ્યાવિના ફળની પેઠે ખાવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ વધારે ગુણુ કરે છે. આ પ્રમાણે ટમાટાને ખાવા ઇચ્છનારે પ્રથમ એક લીંબુનો રસ કાઢવો, પછી તેમાં થોડું મીઠું નાખવું અને રસથી ખમણું અથવા ચારગણું તેલ નાખી ખૂબ હલાવવું. પછી આ પ્રમાણે તૈયાર કરેલા રસમાં ટમાટા સમારીને નાખવા અને હલાવી ચૂલા ઉપર ચઢાવ્યા વિના, ભોજનસાથે ખાવા. કેટલાક આની અંદર થોડી રાઈ અને ઝીણી સમારીને ફુંગળી પણ નાખે છે.

ટમાટા અંત્રપૂતિનાશક (આંતરડાના કોહાણુ વગેરે બિગાડનો નાશ કરનાર) છે, એટલુંજ નહિ પણ આખી અન્નનલિકામાં રહેલા કચરાને દૂર કરી તેને સ્વચ્છ કરનાર છે. તેમાં પોષક તત્ત્વો મોટા પ્રમાણમાં રહ્યાં નથી, તોપણ એકલા ટમાટા ખાધને કોઈ મનુષ્ય જીવવા ધારે તો ધણા લાંબા વખતસુધી જીવી શકે છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે તત્ત્વો છે:-

જળ. સેંકડે ૯૪.૩, ખનિજ.૫, નાઇટ્રોજન અથવા સ્નાયુ રચનાર તત્ત્વ .૯, રેસા .૬, ગોધૂમતત્ત્વ (સ્ટાર્ચ) સ્નેહ (ફેટ) વગેરે ૩.૭

માંદા માણસોને માટે ટમાટા ધણો ઉત્તમ આહાર છે, એવો ડૉક્ટરોનો અભિપ્રાય છે. આનું કારણ એ છે કે, તેનો માવો અને રસ સહેલાઈથી પચી જાય તેવાં હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં જઠરના રસને વધારનાર અને દસ્તને સાફ આણનાર એક પ્રકારનું અમ્લ તત્ત્વ (એસીડ) રહેલું છે. વળી રસલ નામનો એક પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ ડૉક્ટર કહે છે કે, ટમાટા વિદ્રધિને મટાડે છે, અને આમ ખનવું સંભવિત છે; કારણ કે વિદ્રધિ માંસ, મત્સ્ય, મદ્ય અથવા ચાહનો હૃદ ઉપરાંત ઉપયોગ કરવાથી લોહીમાં બિગાડ થવાથી થાય છે. અને ટમાટા, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શરીરના કચરાને કાઢી જઠર આદિ અવયવોને સ્વચ્છ કરનાર હોવાથી પાચનક્રિયા સુધરતાં લોહી શુદ્ધ થાય છે, અને તેમ થતાં વિદ્રધિ મટે છે. ટમાટામાં લોહીને શુદ્ધ કરવાનો તથા સાફ દસ્ત લાવવાનો ગુણ હોવાથી ન્યુરોઈકનો ડૉ. જુલ પોતાના રોગીઓને બીજા ખોરાક સાથે ટમાટાને રાંધ્યા વગર ખાવાની હમેશાં આજ્ઞા કરતો.

ખેડુતોને ટમાટાની ખેતીથી ઓછી મહેનતે અને ઓછા ખર્ચે ધણો સારો લાભ થાય છે. એક એકરમાં પાંચથી વીસ ટનસુધી ટમાટા થાય છે.

લંડનની એક હૉસ્પિટલનો ડૉક્ટર પ્રો. ચાર્લ્સ વીકનહામ ટમાટાની પ્રશંસા નીચેના શબ્દોમાં કરે છે:-ટમાટા એ પથારીમાંથી ન ઉડી શકાય એવા નિર્બળ મનુષ્યનો તેમજ મદ્યનો, ખંતેનો આહાર છે. તે રોગી તથા નીરોગ, વૃદ્ધ તથા જુવાન, શ્રીમંત તથા ગરીબ, આળસુ તથા ઉદ્યોગી, વિદ્વાન તથા મૂર્ખ, સાધુ તથા પાપી સર્વના આહારનો પદાર્થ છે. સઘળાં શાકમાં તે સર્વોત્તમ શાક છે. માંદા માણસોને માટે અને તેમાં પણ જેઓ જઠરના વ્યાધિથી પીડાતા હોય છે તેમને માટે તો તે પરમેશ્વર તરફથી ઉતરી આવેલી બક્ષીસ છે.

(આષાઢ-સં. ૧૯૬૬ના “મહાકાળ”માં લેખક:-સદ્ગત માસ્તર શ્રીમાન્ છોટાલાલજી)

૩૬-કેવલ દૂધના આહારના લાભ

કેવળ દૂધ ઉપર રહેવાથી કેવા લાભ છે, તે જો મનુષ્યો જાણતા હોત તો આરોગ્ય તથા બળને પ્રાપ્ત કરવાને માટે તેઓ ઔષધોમાં નકામા પૈસા ન ખર્ચત. વિવિધ વ્યાધિઓને ટાળનાર તથા આરોગ્ય અને બળને આપનાર દૂધ જેવો લાગ્યેજ ખીજો કોઈ આહાર હશે. શરીરના પોષણમાં જે તત્ત્વોની જરૂર છે તેમાંનાં ઘણાં તત્ત્વો દૂધમાં છે, અને તેથી પૂર્ણ આહારતરીકે તે પ્રસિદ્ધ છે. બાળકના શરીરનું પોષણ તથા વૃદ્ધિ એકલા દૂધથીજ થઈ શકે છે. જોષ્ઠતા પ્રમાણમાં મનુષ્ય દૂધને ગ્રહણ કરે તો તેને લાગ્યેજ ખીજો કોઈ આહારનો પદાર્થ ગ્રહણ કરવાની જરૂર પડે. યુરોપમાં તથા અમેરિકામાં એકલા દૂધ ઉપર રહેવાથી પુષ્કળ રોગીઓના રોગ નિવૃત્ત થયાનું પ્રસિદ્ધ છે. ચીકાગોમાં દૂધથીજ સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓ ટાળનારી એક સંસ્થા છે. આ સંસ્થામાં રોગીઓને નિત્યનું પંદરશેરથી અધમણુ દૂધ પાવામાં આવે છે અને તેથી આશ્ચર્યકારક પરિણામો આવેલાં કહેવામાં આવે છે. ચીકાગોવિના ખીજો સ્થળે પણ દૂધના પ્રયોગો કરી જોવામાં આવ્યા છે અને તેનું તેવુંજ સંતોષકારક પરિણામ આવ્યું છે.

દૂધ શરીરમાં રુધિરનો અને માંસનો ભરાવો કરે છે, તથા જે જે જગાએ શરીરમાં ખાડા હોય છે તે સર્વને પૂરી નાખી શરીરને ભરાવદાર અને ઘાટીલું કરે છે. તે આરોગ્યને, યુવાવસ્થાને તથા સૌંદર્યને આપે છે. ત્રણ માસ દૂધ ઉપર રહેવાનો પ્રયોગ કરવાથી ઘણા મનુષ્યોએ પોતાના શરીરના વળનમાં પોણા મણનો વધારો કર્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ ચામડીનો વર્ણ બાળકના જેવો પ્રાપ્ત કર્યો છે. યોગ્ય રીતે દૂધને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તો મટી શકે એવા સધળા રોગ તે મટાડી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ વૃદ્ધાવસ્થા જે એક પ્રકારનો વ્યાધિ છે, તેને પણ તે મટાડે છે. દુર્બળ, રુધિર ઉઠી ગયેલા અને મંદાગ્નિવાળા મનુષ્યો, દૂધ ઉપર રહે છે તો થોડા દિવસમાં પુષ્ટ થાય છે.

આરોગ્યને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે આરંભમાં એક અથવા બે નકોરડા ઉપવાસ કરવા. થઈ શકે તેમણે ત્રણ ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસના દિવસમાં સવારે તથા સાંજે પાણીને ચ્હા જેવું ગરમ કરી તેમાં એક લીંબુ નીચોવી તેના એક અથવા બે પ્યાલા પીવા. દિવસના વચલા ભાગમાં પણ પ્રસંગે પ્રસંગે પાણી પીવું. બંધકોશના યંત્રવડે પણ મોટા નળને સાફ કરી નાખવો. આ પ્રમાણે શરીરની શુદ્ધિ કર્યા પછી દૂધનો પ્રયોગ શરૂ કરવો. ઉપવાસ કર્યા પછીજ જેઓ દૂધનો પ્રયોગ કરે તેમણે પ્રથમ દિવસે ત્રણ શેર કરતાં વધારે દૂધ પીવું નહિ. ક્રમે ક્રમે દૂધને વધારી છ શેર, આઠ શેર અથવા દશ શેર સુધી પણ પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ચઢવું. દૂધ જ્યારે પુષ્કળ પીવામાં આવે છે, ત્યારેજ તેનો ખરો લાભ જણાય છે. ડોક્ટરો તથા વૈદ્યોની શી કરતાં અને ઔષધો કરતાં તે સરતું મજે છે. દૂધને ટાઢું પીવું અથવા ઉકાળીને પીવું. પોતાની પ્રકૃતિને જેવું અનુકૂળ આવતું હોય તે પ્રકારનું પીવું. ઉકાળેલા દૂધ કરતાં ટાઢા દૂધનો વધારે ગુણ છે, તેથી ટાઢું પીવાય ત્યાંસુધી અધિક યોગ્ય છે. તેમાં ખાંડ અથવા સાકર નાખવી નહિ. કેટલાક મનુષ્યો કહે છે કે, અમને દૂધ માફક આવતું નથી, અથવા તેથી અમને બંધકોશ અથવા ઝાડા થાય છે; પરંતુ આવા સર્વ મનુષ્યોને વિધિપૂર્વક દૂધનો ઉપયોગ કરવાથી તે માફક આવ્યાવિના રહેતું નથી. દૂધ પીને ખુદી હવામાં થોડી વાર ચાલવાથી અને દીર્ઘશ્વાસ લેવાથી દૂધ માફક આવે છે. કસરત અને દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસ એ દૂધને માફક કરનાર રામબાણુ ઉપાય છે. કસરતથી અને દીર્ઘશ્વાસ-પ્રશ્વાસથી શરીર બળવાન થાય છે, અને શરીર બળવાન થતાં જરૂર બળવાન થાય છે, અને જરૂર બળવાન થતાં દૂધ માફક આવ્યા વિના રહેતું નથી.

વિધિપૂર્વક પીવાથીજ દૂધના લાભ જણાય છે. ચારશેર-પાંચશેર દૂધ એકી વખતે સામટું ગટગટાવી જવાતું નથી, પણ દર કલાકે અર્ધો શેર અથવા પોણાશેર પીવાતું છે, અને તે પણ નાને નાને ધુંટડે પીવાતું છે. બાળક અથવા વાછરડું કેવી રીતે ધાવે છે તે જુઓ, અને તે પ્રમાણે દૂધ પીતાં શીખો. જેમ અને તેમ ધીરે ધીરે અને ફેરી ચૂસતા હોમએ તેમ દૂધને પીવું.

એકી વખતે જેમ અને તેમ ઓછું દૂધ મોંમાં લેવાય તેમ કરવું. દૂધને પીવું નહિ, પણ ખાવું. આહારના ખીજ પદાર્થો જેમ ચાવીએ છીએ અને મુખના રસસાથે મેળવીએ છીએ, તેમ દૂધને પણ મેળવવું. આમ કરવાથીજ દૂધના ખરા લાલ સમજશે.

સવારે અગીઆર વાગતાસુધી ટાઢુ દૂધ પી શકાય છે. પછી દૂધ અગડી જવાનો સંભવ હોવાથી તે પછી પીવાનું દૂધ ગરમ કરીને પીવું. સવારે સાત કે આઠ વાગતાથી તે સાંજે ત્રણ કે ચાર વાગતા સુધી આ પ્રમાણે દૂધને પીવાનો પ્રયોગ કર્યા કરવો. સાંજે છ કે સાત વાગે ખનૂર, અંજીર, દ્રાક્ષ, કેળાં કે એવાંજ કોઈ જાતનાં ફળ અથવા ખદામ, મગફળીના દાણા કે એવાંજ કોઈ એવો ખાવાની ઇચ્છા થાય તો ધણાજ ઓછા પ્રમાણમાં ખાવો.

આ પ્રમાણે દૂધ પીવા છતાં જેમને બંધકોશ જેવું જણાય તેમણે જુલાબ ન લેતાં બંધકોશના યંત્રનો ઉપયોગ કરવો. એક અઠવાડીયામાં ત્રણ વાર કરતાં વધારે વાર યંત્રનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

જેમને દૂધથી ઝાડા થાય, તેમણે ગલરાવાનું પ્રયોજન નથી. તેમણે દૂધનું પ્રમાણ ઓછું કરવું, કસરત વધારે કરવી અને દીર્ઘશ્વાસપ્રશ્વાસ વારંવાર કરવા. આથી અલ્પ સમયમાં દૂધ માફક આવી જશે. શરીરમાં ભરાયલો કેટલોક કચરો નીકળી જવા માટે પ્રસંગે ઝાડા થવાની અગત્ય રહે છે.

ઉપર દર્શાવેલા વિધિ પ્રમાણેજ દૂધ પીવા ઇચ્છનારે તે પીવું. ધીરે ધીરે પીવાનો નિયમનું વિસ્મરણ કરવું નહિ. ધીરે ધીરે પીવાની ટેવ પાડવી. પુનઃ કહેવામાં આવે છે કે, દૂધ સૌંદર્યને, માંસને, રુધિરને અને બળને વધારનાર ચમત્કારિક રસ છે. (શ્રાવણ-૧૯૬૪ના “મહાકાળ”માંથી)

૩૭-દહીના લાભ

ચાલુ વર્ષના ‘ધી મદ્રાસ સ્ટેન્ડર્ડ’ ના તા. ૧૭ મી મેના અંકમાં ‘ધી ફાર્સ્ટ ક્યોર’ (ઉપવા-સોપચાર) એ નામના વિષયમાં બંગાળાનો એક યૂરોપીયન મેડિકલ ઓફીસર જેણે છ દિવસના ઉપવાસ કરી, ઉપવાસના લાભનો અનુભવ લીધો છે, તે લખે છે કે:-

જેમને બંધકોશનો વ્યાધિ હોય છે, તેમને ઉપવાસ કરવા ઘણા ઇંદિન પડે છે; કારણ કે એકલા જળના ઉપયોગથી તેમના મોટા નળમાં રહેલું વિષ તથા જંતુઓ વગેરે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવામાં મગજ ઉપર, મૂત્રાશય ઉપર તથા ફેફસાં ઉપર વિલક્ષણ પ્રકારની અસર કરે છે. આથી ઉપવાસ કરનારમાં જો આ વિલક્ષણતા સહન કરવાનું બળ નથી હોતું તો તે ગભરાઈ જાય છે, અને નિશ્ચયથી ડગીને આરોગ્યને આપનાર ઉપવાસને છોડી દે છે. આવા લોકોએ ઉપવાસના યથેચ્છ લાલ મેળવવાને માટે તેમણે ઉપવાસ કરવા પહેલાં દહીંનો ઉપયોગ કરીને જઠર, મોટા નળ વગેરે સ્થળે રહેલા વિષનો તથા જંતુઓનો પ્રથમ નાશ કરવો જોઈએ; અને પછી વગરઅડચણે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. દહીંના જંતુઓ મોટાં તથા નાનાં આંતરડાંમાં રહેલા અલંત દુષ્ટ તથા હાનિકારક જંતુઓનો નાશ કરી નાખે છે, અને એમ છતાં તેઓ પોતે નિર્દોષ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ મનુષ્યોનું અનેક વ્યાધિઓથી રક્ષણ કરે છે. એ હવે સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે કે, દહીંની અમ્લતામાં જે જંતુઓ છે, તે ફાલેરા, ટાઇફોઇડ, મરડો અને એવાંજ ખીજ વ્યાધિમાં જણાનાર જંતુઓના કદા શત્રુ છે, અને જ્યાં દહીંના જંતુઓ હોય છે, ત્યાં આ રોગના જંતુઓ કદી રહી શકતા નથી. મેં પોતે ત્રણ માસસુધી નિલ શેર શેર દહીં ખાધું છે, અને હમણાંથી મારા દરદીઓને મોટાં તથા નાનાં આંતરડાંના વ્યાધિઓમાં ખીજ ઉપચારો સાથે હું દહીંજ આપું છું, અને તેથી મને ઘણો લાલ થતો અનુભવમાં આવ્યો છે. મરડો, અતિસાર, હડીલો બંધકોશ વગેરે પચતેદ્રિયના સધળા વ્યાધિઓમાં જ્યારે દહીંમાં રહેલા નિર્દોષ જંતુઓને, તે તે વ્યાધિવાળાં સ્થળોમાં વસતા દુષ્ટ જંતુઓ ઉપર (બેક્ટેરીઆ) છોડી મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે અવશ્ય લાલ થાય છે. આથી ઉપવાસ કરવા ઇચ્છનારે ઉપવાસ કરવાપૂર્વે થોડા દિવસ નિયમિત રીતે દહીં ખાધને આ જંતુઓનો નાશ કરવો, અને પછી ઉપવાસ પૂરા કર્યા પછી પણ આહારમાં નિત્ય નિયમિત રીતે દહીંનો ઉપયોગ કર્યા કરવો.

(વૈશાખ-૧૯૬૬ના “મહાકાળ”માં લેખક:-સદ્ગત માસ્તર શ્રીમાન છોટાલાલજી)

૩૮-સાવ સાદા અને ઘરગતુ ઉપાયો

રોજનો તાવ-પ્રુદીનો તથા તુલસીનો ક્વાથ કરીને પીવાથી રોજનો તાવ જાય છે.

પ્રમેહ-ખાવળનાં કુમળાં પાન સવાર-સાંજ એક તોલો સાકરસાથે મિશ્ર કરી ખાવાથી, પ્રમેહ, તણખ તથા દાહ મટે છે.

દાંતના પારામાંથી નીકળતું લોહી-નારંગી ચૂસવાથી બંધ થાય છે.

ઉલટી-ખીલીની છાંયનો ઉકાળો મધ સાથે પીવાથી મટે છે.

આંખનું પડળ-રીસામણીનો રસ તથા ઘોડાનું મૂત્ર મિશ્ર કરીને અંજન કરવાથી આંખનું પડળ મટે છે.

વા ઉપર-લસણની છોલેલી કળાઓ તો. ૪, શેકેલી હીંગ, ૭૩, સિંધાલુણ, સંચળ, સુંક, મરી અને પીપર દરેક એકેક માસો લઇ તેનું ચૂર્ણ લસણ સાથે ઘુંટવું અને પછી પાવલીભારની ગોળાઓ કરી એકેક ગોળા સવારમાં ખાઇ ઉપર દીવેલા(ઐરંડા)ના મૂળનો ઉકાળો પીવાથી સર્વ પ્રકારના રોગ, પક્ષાઘાત, ઉર્સતંબ, કટીશ્વળ, પડખાનું શ્વળ, પેટના કૃમી, વાયુ તથા સર્વ શરીરનો વાં મટી જાય છે. (આ ઉપચાર ભાદરવા આસોમાં ન કરવો જોઈએ. નહિ તો વખતે તુકશાન કરે છે.)

આંખ દુઃખવી-જેડીમધ, લોદર, પુલાવેલ ફટકટી તથા રસવંતી સરખે લાગે પાણીમાં વાટી આંખનાં ચોપચાં ઉપર ચોપડવાથી દુઃખવા આવેલી આંખ મટે છે.

કાનનું શૂળ-સરસિયા તેલનાં ટીપાં કાનમાં નાખવાથી કર્ણશ્વળ મટે છે.

ચુંક-સુંકેને ઘીમાં તળીને ચૂર્ણ કરી તેની ફાકી ફાકવાથી મટે છે.

ચોથીઓ તાવ-સાટોડીનાં મૂળનું ચૂર્ણ તો. ૧૦૦ દૂધ સાથે ખાવાથી મટે છે.

સળેખમ-હળદરની ધુમાડી લેવાથી સળેખમ તુરત મટી જાય છે.

ગુમડાં-ઘોયેલા ઘીમાં ગળી મિશ્ર કરી ધારાંપર ચોપડવાથી જલદીથી રૂઝ આવે છે.

ખરજી-પિત્તપાપડો, હરતાલ તથા મનશીલને ઝીણું વાટી ઘોયેલા ઘીમાં મેળવી મલમ બનાવી ખરજવા ઉપર ચોપડવાથી મટી જાય છે.

દાદર-કુંવાડીયાનાં ખીજને લીંબુના રસમાં ઝીણું વાટીને દાદર ઉપર ચોપડવાથી દાદર મટે છે.

જૂ-કાળીજરીને લીંબુના રસમાં વાટી માથાના વાળમાં લગાવવાથી માથાની જૂઓ તથા લીંબો મટે છે.

ગુમડામાં પડેલા જીવ-કણજનાં પાન, લીમડાનાં પાન અને નગોડનાં પાનને વાટીને લેપ કરવાથી ગુમડામાં પડેલાં જીવડાં મરી જાય છે.

ખાળપુષ્ટિ-આસન, કાળા તલ તથા ખજુરને મિશ્ર કરી તેનાં વડાં કરી ઘીમાં તળીને ખવરાવવાથી અથવા તો આસનનું ચૂર્ણ સાકર સાથે ખવરાવવાથી નળખાં, દુળખાં અને ફીંગણાં ખાળકો શરીરે પુષ્ટ થાય છે.

સ્ત્રીની છાતીમાં ધાવણુ ચઢી આવીને પીડા થાય તો ઇંદવારુણીનાં મૂળ વાટીને તેનો જાડો લેપ કરવાથી તે પીડા મટે છે.

રાત આંધળાપણું-(૧) ગવારના લીલાં પાંદડાં લઈ તેને માટીના હાંધામાં ગ્રાસીને દરરોજ સાકર સાથે ખાવાથી રાત આંધળાને આંખને સારો ફાયદો બતાવે છે. (૨) મેદીનાં લીલાં પાંદડાં લઈ તેને તડકે સુકવી નાંખી સુકાયા પછી તેને ખાંડી સારી રીતે ભૂંડો કરી રાતે ૧ તોલો ભૂંડો પાણીમાં પલાળી સવારે ગાળી લઈ સાકર નાંખીને પીવું જેથી આંખને ફાયદાકારક છે. (૩) તક-મરીયાંને પલાળીને સાકર સાથે ખાવાથી આંખને સારી રીતે ફાયદો થાય છે તે રાત આંધળાને આ ઉપાય સહેલા છે.

ઉનવા ઉપર-મુળાનો રસ ૫ તોલા, સાકર ૧ તોલો બન્ને સાથે મેળવી પીવું અને અળ-શ્રી અથવા જવની ચા કરી પાણીને બદલે આપવાથી મટે છે. ('લાગ્યોદય'માંથી)

३९-गोस्वामी तुलसीदासजी और वीर-रस

१-उपक्रम

जग पुनि हूजे जगभयो, कोउ कवि तुलसी 'सो न;

कायरता-मुअ दैत जे, कविता-तुलसी-सोन. x

गोस्वामीजी ने जे कुछ कहा है, अपूर्व और सज्जव है. उनका वीर-रस वर्णन भी दोड़ोत्तर है. पद पद पर ओज टपकता है और भाव तथा रस की लहरमार है. हृदय द्रुत उठता है.

लोग कहते हैं, स्त्री और ब्राह्मण के उपर वीरों का हाथ न छोड़ना चाहीये-ये अवध्य है. परंतु भर्थादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ने वधकिया स्त्री ताउका से प्रारंभ कर के ब्राह्मण रावण पर समाप्त की. लगवान श्रीकृष्ण ने भी पहले भूतना का ही दसि संसार से निदा किया था. आत यह है कि जे धर्म के विरुद्ध जय और हसरो का धर्म णिगाडे; समझने पर भी न समझे; तो फिर उसे 'येन केन प्रकारेण' समाप्त कर देने में ही धर्म की रक्षा और संसार की लबाध है.

बाध सहित रामचंद्र विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिये चलते हैं. भीय में ताउका राक्षसी के प्राण ले कर आश्रम पहुंचते हैं और गर्वपूर्वक उत्साह से कहते हैं-"मुनिवर! अण:-'निर्भय यज्ञ करहु तुम जग'!" आत्मजल पर कैसा विश्वास है! यज्ञविध्वंस करने के लिये मारीय और सुआहु धावा करते हैं. मारीय का तो आपने जैसा 'भितुंकर आन भारी' कि अस, वह "सत जेज्जन गा लंका पारा!" आह सुआहु रहा, सो-"पावक सर सुआहुपुनि जरा." भाड़ी धनडी सेना अथी उसे लक्ष्मणजी ने चौपट कर दिया-"अनुज निशावर कटक संहारा." यज्ञ पूर्ण हुआ आह सीतास्वयंवर देखने और जनकपुर पहुंचे.

२-परशुराम और राम

धनुष तोड़ चुकने पर महाकोपी परशुराम आते हैं. सण राज-महाराज गायज हो जाते हैं-"आज अंपर जनु लवा लुकांने." जे सामने रह गये, वे थर थर कांपते हुये-"पितु समेत कहि कहि निज नामा, करन लगे सण दंड प्रणामा." परंतु, "अति डर उत्तर दैत कोउ नाहीं." इस पर लक्ष्मणजी भेदान में दूढ़ते हैं. अच्छी नोकझोंक होती है. देखने लायक है. रामचंद्र दोनों का समझाते हैं. परशुराम से कहते हैं, 'जने दीज्ये महाराज! यह अली लउका है. इसे धतना जान नहीं है. क्षमा कीज्ये.' धिरे लक्ष्मणजी समझाते हैं, 'लेख्या! धनसे क्यों जैसी आते करते हो? ये ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, पूज्य हैं. इस लिये ये जे कुछ कहें सो हाथ जेड कर सुन दो, इसी में कल्याण है.' पर दोनों में से कोइ भी नहीं सुनता. अंततः परशुराम श्रीराम पर ही उल्टे णिगडते हैं. कहते हैं:-'अस, तेरे ही धशारे से लक्ष्मण उछल रहा है. तुम दोनों जेक जैसे हो. मैं तुम दोनों का हीक कर हूंगा.' अण श्रीरामजी अचसर जन कर कहते हैं:-

"गुनहु लअन कर हम पर रोषू, कतहु सुधाहु ते अड होषू."

और-"टेढ जनि संका सण काहू, वक यंद्रमहि असर्ध न राहु."

कैसी सुंदर अनुभवपूर्ण सूक्ति है. 'वेश' और 'दृष्टान्त' ने वह सज्जव वाक्य की कर दी है कि आंजों के साथ द्रिज काणू से जाहर हो जाता है.

रामजी कहते हैं, 'सुनीये लूगुपति ज:-

"जै हम निदरहि विप्र अदि, सत्य कहहु लूगुनाथ!

तो अस को जग सुलट जेहि, लय अस नावहि भाथ?"

महाराज! आप ब्राह्मण हैं. अन्यथा, संसार में और कौन जैसा सुलट है, जिससे डर कर यह सिर उसके आगे झुक सके? सोचिये तो सही! क्योंकि, महाराज! हम क्षत्रिय हैं:-

"देव हनुज लूपति लट नाना, सम जल अधिक होउ अलवाना;

जै रन हमहि प्रचारि कोउ, लरहि मुजेन कल दिन होउ."

ਕੈਸੇ ਵੀਰਾਧਿਤ ਸ਼ਯੋਂ ਹੈਂ! ਦੇਵਤਾ ਹੋ, ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੋ, ਯਰਾਯਰੀ ਦੇ ਯਲ ਕਾ ਹੋ ਅਥਵਾ ਅਧਿਕ ਯਲਸਾਵੀ ਹੋ; ਯਦਿ ਵਫ਼ ਰਣੁ ਮੇਂ ਫੁਮੇਂ ਲਲਕਾਰੇਗਾ, ਤੋ ਆਨੰਦ ਸੇ ਲਭੇਂਗੇ, ਫ਼ਿਰ ਕਲੇ ਕਾਲ ਹੀ ਕਯੋਂ ਨ ਹੋ! ਯੇ ਹੈਂ ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਿਯਭਯ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਫੁਯੇ ਸ਼ਯੋਂ. 'ਗਰ੍ਹ' ਸੰਧਾਰੀ ਲਾਵ ਸੇ ਪੁਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾ 'ਉਲਾਹ' ਅਲਿਯਕਤ ਹੋ ਕਰ 'ਵੀਰ-ਰਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਪਰਿਯੁਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ. ਫ਼ਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ—

“ਭੁਨਿਯ ਤਨੁ ਧਰਿ ਸਮਰ ਸਕਾਨਾ, ਕੁਲ ਕਲੰਕੁ ਤੇਹਿ ਪਾਮਰ ਜਨਾ.”

ਅਛਾ! ਕੁਛਾਂ ਹੈਂ ਆਯੋਂ ਵੇ ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਿਯ? ਯੇ ਸ਼ਯੋਂ ਭਯੋਂ ਕਾ ਧੀਰਤੇ ਯਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ! ਪਰੰਤੂ, ਮਹਾਰਾਜ!

“ਵਿਭਵੰਸ਼ ਕੈ ਅਸ ਪ੍ਰਲੁਭਾਧ, ਅਲਯ ਹੋਧ ਜੇ ਤੁਮਹਿਲਿ ਭਰਾਧ.”

ਵੀਰਤਾ ਕੈਸੀ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ਼ਨੀ ਮੇਂ ਪਗੀ ਹੈ!

੩-ਘਰ ਆਰ ਫ਼ੁਲਾਸੁ ਆਦਿ

ਮਿਸ ਮੇਯੋ ਕੀ ਯਾਦੀ ਯਹਨ ਸ਼ਰਫ਼ਾਯਾ ਆਧ. ਰਾਮ ਦੇ ਧੀਸ਼ਾਰੇ ਸੇ ਲਕਸ਼ਮਣੁ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਕ-ਕਾਨ ਉਡਾ ਕੀਯੇ. ਬਿਲਵਾਤੀ ਫੁਧ ਵਫ਼ ਅਪਨੇ ਲਾਧ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਘਰ-ਫ਼ੁਲਾਸੁ ਦੇ ਪਾਸ ਗਧ. ਫ਼ੁਤਿਨ ਤੋ ਥੀ. ਹੀ. ਵਛਾਂ ਆਰ ਸਯ ਕਛ ਕਰ ਯਫ਼ ਲੀ ਕਛਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਐਕ ਸ੍ਰੀ ਲੀ ਯਾਦੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ. ਵੇ ਲੋਗ ਸੇਨਾ ਕੇ ਕਰ ਯਫ਼ ਆਯੇ. ਫ਼ੈਯੋਂ ਦੇ ਯਕਨੇ ਸੇ—“ਧੂਰਿ ਪੂਰਿ ਨਲ-ਮੰਡਲ ਰਹੀ.” ਰਾਮ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣੁ ਸੇ ਕਛਾ:—

“ਲਧ ਜਨਕਿਲਿ ਜਲੁ ਗਿਰਿਕੰਦਰ, ਆਵਾ ਨਿਸਿਯਰ ਕਟਕ ਲਯੰਦਰ.”

ਲਕਸ਼ਮਣੁ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਯਾ, ਧਧਰ ਰਾਮ ਨੇ ‘ਨਿਸਿਯਰ ਕਟਕ ਲਯੰਦਰ’ ਦੇਖ ਕਰ ਲੀ, ਧਯਾਡਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ—“ਵਿਲੰਸਿ ਕਠਿਨ ਕੋਫ਼ੰਤ ਯਫ਼ਾਵਾ.” ਪਛਲੇ ਧਨੁਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਤਯ ਫ਼ਿਰ ਅਪਨੀ ਆਰ ਤੈਧਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ. ਅਛਾ! ਕਯਾ ਹੀ ਸੋਲਾ ਹੈ:—

“ਕੋਫ਼ੰਤ ਕਠਿਨ ਯਫ਼ਾਧ ਸਿਰ ਜਟੰਗੁਟ ਆਧਿਤ ਸੋਲੁ ਕਯੋਂ,
ਮਰਕਤ ਸੈਲ ਪਰਲਰਤ ਫ਼ਾਮਿਨਿ ਕੋਟਿ ਸੋਂ ਜੁਗ ਲੁਯਗ ਜਯੋਂ.”

ਫ਼ਿਰ:—

“ਕੁਟਿ ਕੁਸਿ ਨਿਧੰਗ ਵਿਸਾਲ ਲੁਯ ਗਛਿ, ਆਪ ਵਿਸਿਯ ਸੁਧਾਰਿ ਕੈ;
ਬਿਤਪਤ ਮਨਹੁੰ ਮੁਗਰਾਯ ਪ੍ਰਲੁ, ਗਯਰਾਯ ਧਰਾ ਨਿਛਾਰਿ ਕੈ.”

ਅਲੂਤਪੂਰਵ ਦ੍ਰਸ਼ਯ ‘ਉਤ੍ਰੇਕਸ਼ਾ’ ਸੇ ਕੈਸਾ ਸਯਯਾ ਗਯਾ ਹੈ.

ਫ਼ੈਯੋਂ ਆ ਪਛੁੰਧੀ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖ ਕਰ ਸਲਾਹ ਆਧੀ ਕਿ ਲਧ, ਧਸੇ ਮਾਰੇ ਮਤ, ਜਨੇ ਦੋ. ਛਾਂ, ਧਸਕੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਕੋ. ਯਫ਼ ਆਧਰ ਧਸਕੇ ਪਾਸ ਲੇਯ ਦੋ. ਫ਼ੁਤਾਂ ਨੇ ਆਧਰ ਪਛੁੰਧਾਧ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਲਲਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ:—

“ਹੁਮ ਭੁਨੀ ਮੁਗਯਾ ਆਨ ਕਰਹੀਂ, ਤੁਮਹਿਲੇ ਯਲ ਮੁਗ ਯੋਯਤ ਫ਼ਿਰਹੀਂ;
ਰਿਪੁ ਯਲਵੰਤ ਦੇਖਿ ਨਹੀਂ ਭਰਹੀਂ, ਐਕ ਆਰ ਕਾਲਹੁ ਸਨ ਲਰਹੀਂ.”

ਕਯਾ ਅਯ ਲੀ ਵੇ ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਿਯ ਲਾਰਤ ਮੇਂ ਹੈਂ? ਕਯਾ ਫ਼ਿਰ ਕਲੀ ਹੋਂਗੇ? ਪਰੰਤੂ, ਛਾਂ:—

“ਜੈ ਨ ਹੋਧ ਯਲ ਧਰ-ਫ਼ਿਰਿ ਜਲੁ, ਸਮਰ ਵਿਸੁਯ ਮੁਹੁਤੰ ਨ ਕਾਲੁ.”

ਆਰ, ਯੇ ਤੋ ਭਰਪੋਕਾਂ ਕੀ ਆਲਯਾਯੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਮ ਸੁਕੁਮਾਰ ਆਯਾ ਹੈ, ਧਸਸੇ ਕਯਾ ਕਛੇਂ? ਸੁਨੋ:—

“ਰਨ ਯਫ਼ਿ ਕੁਰਿਯ ਕੁਪਟ ਯਤੁਰਾਧ, ਰਿਪੁ ਪਰ ਕੁਪਾ ਪਰਮ ਕੁਟਰਾਧ.”

ਫ਼ੁਤਾਂ ਨੇ ਯਫ਼ ਆਤ ਜ ਕਰ ਕਹੀ. ਆਗ ਲਗ ਗਧ, ਛਿਡ ਗਧ, ਮਯਾ ਧਮਾਸਾਨ! ਉਸ ਸਮਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਕਯਾ ਕੀਯਾ—

“ਪ੍ਰਲੁ ਕੀਨਹੁ ਟੰਕੋਰ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਰੋਰ ਧਾਰ ਲਯਾਵਛਾ,
ਲਯੇ ਆਧਿਰ ਯਾਕੁਲ ਜਨੁਧਾਨ ਨ ਜਾਨ ਤੇਹਿ ਅਯਸਰ ਰਹਾ.”

ਆਧਿਰ ਧਨੁਸ ਕੀ ਟੰਕੋਰ ਥੀ, ਕੁਛ ਮਜਕ ਤੋ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰ ਨ ਆਯਕਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋਂ ਕੀ ਨਰੇਂਦ੍ਰਮੰਡਲ ਮੇਂ ਪ੍ਰਲੁ ਯਾਯਸਰਾਯ ਕੀ ਭੁਨਯਾਯਾ ਮੇਂ, ਵਿਨੋਦ-ਕਰਤਲਯਵਨਿ ਹੀ ਥੀ. ਫ਼ਿਰ ਤੋ:—

“ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਧ ਧਾਯੇ, ਜਨਿ ਸਯਲ ਆਰਾਤਿ;
ਲਾਯੋ ਆਯਯਨ ਰਾਮ ਪਰ, ਅਸ਼ ਸਸ਼ ਆਹੁ ਲਾਤਿ.”

પરંતુ:—

“તિન કે આયુધ તિલ સમ, કરિ કાઠે રઘુવીર;
તાનિ સરાસન સ્વપન લગિ, પુનિ છાંડે નિજ તીર.”

ઔર ક્યા! પહેલે શત્રુ કા ખાર ખચાયા, તખ ફિર અપને પૈને ખાણુ ઉન પર છોડે. બિના કુછ સોચે-વિચારે લેંસા-યુદ્ધ થોડે હી થા કિ ઉધર સે અસ્ત્ર-શસ્ત્ર આ રહે થે, ઉન્હેં ખચાયે બિના હી આપ ભી અધા-ધુધ અપને ખાણુ છોડને લગતે. આખિર રઘુવીર થે.

શ્રીરામ કી ખાણુ-વર્ષા ને શત્રુસૈન્ય મેં હાહાકાર મચા દિયા, લગદડ મચ ગયી; પર વે તીનેાં લાઈ અપને સૈનિકોં કા લલકારને લગે. હુકમ કર દિયા કિ આજ ને કોઈ સમર સે ભાગ કર નયગા, ઉસે હમ અપને હાથ સે માર દેંગે. ફિર તો વીર રાક્ષસ સૈનિક કુદ્દ હો કર લડને લગે, ઈધર શ્રીરામ ને જોર સે ખાણુ છોડના શુરુ કિયા તો:—

“ભટ કટત તન સત ખંડ, પુનિ ઉઠત કરિ પાખંડ;
નલ ઉઠત ખહુ ભુજદંડ, બિનુ મૌલિ ધાવત ફંડ.”

ઇસ પ્રકાર ખેઢખ છની હૈ, ઇસ રંગ કે રસિક જન કહી પર ઇસે અચ્છી તરહ દેખેં. આનંદ આ નયગા, યહાં તો ખાનગી ભર હૈ.

શ્રીરામજી ને વીરતા સે ઔર અનેક ઉપાયોં સે સમસ્ત શત્રુઓં કા ધરાશાયી ખાત કી ખાત મેં કર દિયા—“કરિ ઉપાય રિપુ મારે છન મેં કૃપા નિધાન”

ફિર:—

“ધુઆં દેખિ ખરદૂષણુ કેરા, જાઈ સુપનખાં રાવન ગેરા.”
પૂરી જોગિની થી. રાવણુ ભી કહે મેં આ ગયા—“વિનાશકાલે વિપરીતશુદ્ધિ.”

૪-જટાયુપ્રેમ

રાવણુ સીતા કો લિયે જ રહા થા તો જટાયુ ને દેખા, વહ ઉસ દુષ્ટ સે ખૂબ લડા; પર વૃદ્ધ થા. રાક્ષસરાજ કો અચ્છી મળ ચખા કર ઉસકે શરીર કો ચલની કી તરહ છેદ કર ધરા-શાયી હો ગયા. પડા પડા અંતિમ ઘડિયાં ગિન રહા થા કિ સીતાજી કો હૂંદતે હુએ શ્રીરામજી ઉધર સે આ નિકલે.

“કર સરોજ સિર પરસેઉ, કૃપાસિંધુ રઘુવીર;
નિરખિ રામ છવિ-ધામ મુખ, વિગત ભઈસખ પીર.”

ક્યા કોઈ અપને વીર સિપાહી કી ઇસસે અધિક કદર કરેગા? જટાયુ ને સંખ હાલ કહા, રામજી ને આંખોં મેં આંસુ ભર લિયે ઔર કહા:—

“પરહિત ખસ જનકે મન માંહીં, તિનહ કહું જગ દુર્લભ કંછુ નાંહીં.”

આપ સ્વર્ગ જાધયે, આપને અપને વીરચિત કર્મ સે સ્વર્ગ જત લિયા હૈ—“તાત કરમ નિજ તેં ગતિ પાચી.” પરંતુ એક પ્રાર્થના હૈ, સ્વર્ગ મેં જ કર:—

“સીતાહરન તાત જનિ, કહેઉ પિતા સન જાધ;
જો મૈ રામ તો કુલ સહિત, કહેધ દશાનન આધ.”

અહા! હૈસે શબ્દ હૈ! એક એક માત્રા મેં ક્યા ક્યા આનંદ ભરા હૈ!! સીધે સાદે શબ્દોં મેં કેસા રસ હૈ! વાહ ઉત્સાહ! અહો પ્રત્યુપકાર શુદ્ધિ! ધન્ય હૈ, અવશ્ય હી ઇસસે અધિક અચ્છા વીર-રસ કા ઉદાહરણુ દુર્લભ હૈ. આધક કૌન કહે, ઇસકી ટક્કર કા હી ખોજ નહીં મિલને કા ‘જો મૈ રામ’-અગર મૈ રામ હું તો ક્યા હોગા? રાવણુ, સ્વયં અકિલે નહીં, કુલસહિત આ કર કહેગા! ‘રામ’ મેં “અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યધ્વનિ” કા કેસા આનંદ હૈ? ડર હૈ તો યહી કિ પિતાજી કહીં યહ ન સુન લેં કિ રાવણુ સીતા કો લે ગયા ઔર રામ સે કુછ ન ખના! હાય રે આજ કે ભારત! આજ તેરી ઉસી છાતી પર હજારોં અખલાઓં કા અપહરણુ હોતા હૈ ઔર જનને પતિ-ન્તામમાત્ર કે પતિ-દેખતે હી રહ જાતે હૈં ઔર ફિર બી મૂછોં પર તાવ દેતે હૈં!

કુછ શર્મ નહીં ! સમય કી ખલિહારી હૈ !!!

૫-સુગ્રીવ સે મૈત્રી ઝોર ખાલિવધ

વીરોં કો વીરોં કી જરૂરત હોતી હૈ. વીર મખમલ કે ગદોં પર નહીં કંકડોં પર પલતે હૈ. અર્વાચીન ઇતિહાસ મેં ભી ગુરુ ગોવિંદસિંહ ઝોર શિવાજી કો ગરીબ કિસાનોં ને હી અપને સિર દે કર સ્વદેશ ઝોર સ્વધર્મ કી રક્ષા કરને મેં સફલ કિયા થા. પ્રતાપ કો ભીલોં ને સહારા દિયા થા.

રામ ને, અયોધ્યા છોડતે હી, સખસે પહલે નિષાદરાજ સે ભેટ કી—હૃદય સે હૃદય મિલાયા, ગૃધ્રરાજ જટાયુ કી તો અંત્યેષ્ટિ કિયા ભી-પિતા કે સમાન અપને હાથ કી ! ક્યા કોઈ અપને વીરોં કો સંમાન કરેગા ? ઝૈસે હી સ્વામી કે ઇશારે પર વીર અપને પ્રાણ ન્યૌઝાવર કરતે હૈં.

અખ શ્રીરામ કો કુછ દૌજ કી જરૂરત થી-લંકા પર ચઢાઈ કરની થી. સખસે પહલે તો સીતા કો પતા લગાના થા, જો કિસી વિશિષ્ટ સહાયતા કે બિના હો નહીં સકતા થા. રામ ને રાજ્ય ખાલિ કો છોડ કર દુઃખી સુગ્રીવ સે મિત્રતા કી, આપસ મેં એકદુસરે કે દુઃખ-સુખ સે પરિચિત હુએ, સુગ્રીવ ને કહા:—“સુનહુ રઘુવીરો” “તજહુ સોચ મન આનહુ ધીરો.”

ક્યોંકિ:—“સખ પ્રકાર કરિહહું સેવકાઇ, જેહિ વિધિ મિલિહિ જનકી માઈ.” શ્રીરામ ને ભી કહા, સુગ્રીવ ! મેં તોરા કંટક જરાસી દેર મેં દૂર કર દૂંગા:—

“સુનુ સુગ્રીવ મારિહહું, ખાલિહિ એકહિ ખાન;

બ્રહ્મ રુદ્ર સરનાગત, ગયે ન ઉવરહિ પ્રાન.”

ઝોર ક્યા ! ફિર રામ-પ્રતિજ્ઞા ઠહરી. જો કહ દિયા, કહ દિયા—રામો દ્વિર્નામિમાણતે, ઉસ ખાલિ કો યહ એક ખાણુ સે મારને કી પ્રતિજ્ઞા હૈ, જિસને રાવણુ કે ભી નાક મેં દમ કર દી થી, ઉસ રાવણુ જિસને ત્રિલોકી કમ્પા દી થી. પ્રતિજ્ઞા કે અનુસાર ખાલિ કો મારા—એક હી ખાણુ સે મારા, મરતે સમય ખાલિ કહતા હૈ:—

“મૈં વૈરી સુગ્રીવ પિયારા, કારણુ કવન નાથ મોહિ મારા.”

ક્યોંકિ:—“ધર્મ હેતુ અવતરેઉ ગોસાંઈ

પરનુ:—મારેઉ મોહિં વ્યાધ કી નાઈ.”

રામ ને વૃક્ષ કી ઝોટ મેં છિપ કર મારા થા. ખાલિ ઉસી ખાત કો કહ રહા હૈ, ધર્મવીર શ્રીરામ ઉત્તર દેતે હૈ:—

“અનુજ-અધૂ ભગિની સુતનારી, સુનુ શઠ ચે કન્યા-સમચારી;

ઈન્હહિં કુદૈષ્ટિ વિલોકઇ જોઈ, તાહિ બધે કછુ પાપ ન હોઈ.”

ઠીક હૈ જો ઝૈસો પાપી હૈ ઉસે છલ સે, બલ સે, કિસી ભી તરહ માર દો, પરમ ધર્મ હૈ. સુંદર ઉત્તર હૈ. ઉત્તર ક્યા હૈ, ધર્મશાસ્ત્ર કો સાર હૈ.

આગે ક્યા હોતા હૈ. રામ ને સુગ્રીવ કો રાજ્ય બનાયા, આપ પ્રવર્ષણુ પર્વત પર કુટી બના કર વર્ષ બિતાને લગે. સુગ્રીવ રાજ્ય પા કર ઇન્દૌરનરેશ સર તુકોજી કી તરહ એશો-આરામ મેં મસ્ત હો ગયે. ફિર ક્યા કિસી દુઃખિયા કી સુધ રહતી હૈ ! કઇ મહીને ખીત ગયે, સુગ્રીવ ને ખખરહી ન લી, તખ તો શ્રીરામચંદ્ર કો ક્રોધ આયા:—“ઝૈ ! ઇસકી તો યહ પ્રતિજ્ઞા થી, કિ મૈં સીતા કે દૂંદને મેં અપના સખ કુછ લગા દૂંગા; પર રાજ્ય પા કર યહ ઝૈસો મદમત્ત હો ગયા હૈ કિ કુછ ખખર હી નહીં રહી; તો ફિર બસ:—“અખ સુગ્રીવ કી લજ્જાઇ નહીં હૈ:—”

“જેહિ સાચકે મારા મૈં ખાલી, તેહિ સર હતઉં મૂઠ કહું કાલી.”

લક્ષ્મણુજી કો તો જરા સે ઇશારે કી દેરી રહતી હી થી:—

‘લખિમન કાંધવંત પ્રભુ જાના, ધનુષ ચઢાઇ ગહૈ કર ખાના.’

રામ ને સમજા કિ લક્ષ્મણુ તો જ કર એકદમ પ્રવચ કર દેગા. ક્રોધ ઇસકે સંભાલે ન સંભ-લેગા. ઉન્હોંને તુરંત સાફ કર કે કહા:—

“ભય દિખાઈ લ આવહુ, તાત ! સખા સુગ્રીવ.”

ભાઈ ! સુગ્રીવ મિત્ર હો ચૂકા હૈ. ઉસે કેવલ ભય દિખા કર લે આઝો-ધનુષ ડરાને કે લિયે

ચઢાએ રખો, પર ખાણ છોડ ન દેના.

કેસી નીતિ હૈ. યહાં વીરતા સફલ હોતી હૈ. લક્ષમણ ગયે. સુગ્રીવ ડર ગયે, હોશ આયા. ધંધર-ઉધર ઢુંઢને કે લિયે અનુચરોં કો કડી આજ્ઞા દે કર ભેળ. સીતાજી કા પતા લગા. ફિર શત્રુ કે ભાધ વિભીષણ કો ફેડા-ઉસે રાજ્ય બનાને કા વચન દિયા. વચન તો વચન, તિલક ભી પહલે હી કર દિયા. દહપ્રતિજ્ઞ રામ પર વિશ્વાસ થા હી. ફિર ક્યા થા ? ધર કા ભેદિયા લંકાદાહ હો ગયા. મિત્ર સુગ્રીવ કી સેના ને, સેના તો અલગ, ઉસકે એક અનુચર હનુમાન ને હી, બે બે જૈહર દિખાએ ઓર જૈસા કુછ ઉસકા વર્ણન ગોસ્વામીજી ને કિયા હૈ, વહ સખ ફિર દેખીએગા. અચ્છી તરહ દેખીએગા, યે હી ચીજેં તો મદોં કે દેખને કી હૈં.

(“વીરસંદેશ” માસિકમાં લેખક:-શ્રી. કિશોરીદાસજી બાળપેથી શાસ્ત્રી)

૪૦-સ્વામીશ્રી વિચારાનંદજીના મનનીય વિચાર

ભાઈઓ અને બહેનો ! આજે મને અત્રે આનંદ અને શોક બંને થાય છે. શોક એટલા માટે થાય છે કે, તમે અહીં કલાક બે કલાક માટે બીડી જેવી સાધારણ વસ્તુ પણ છોડી શકતા નથી. ભવિષ્યમાં એવી સ્થિતિ જરૂર આવવાની છે કે જ્યારે તમને રોટલો મળશે કે કેમ, તે પણ સવાલ છે. તમે માનો કે ન માનો, પણ ભવિષ્યમાં એક કોમી લડાઈ આવી રહી છે, જ્યારે એક કોમી આગેવાન અથવા સરદાર હુકમ કરશે કે, એક કરોડ માણસો વોલન્ટિયર જોઈએ, તેજ વખતે તમારે તૈયાર થવું પડશે. તમે સ્વરાજની વાતો કરો છો, પણ સ્વરાજ કાંઈ શક્તિ ખીલવ્યા વગર મળતું નથી. હું ખુલ્લું કહું છું કે, ધારાસભાઓમાં કે બીજી જગ્યાએ સ્વરાજ મળી શકવાનું નથી. નો-એઈન્સ (નાફેરવાદીઓ) કહેશે કે, અમે રેંટીયો કાંતી સૂતર કાઢશું એટલે સ્વરાજ મળશે. હું એવું જ આપું છું કે, એ રીતે સ્વરાજ કદી નહિ મળે. હિંદુસ્થાનને માટે એક કરોડ માણસો મરવાને માટે તૈયાર થશે, તે દિવસે સ્વરાજની તમને આપોઆપ ભેટ આપવામાં આવશે. આજે જમનાના કિનારા ઉપર બંગલામાં રહેતી ૧૬-૧૭ વર્ષની એક યૂરોપીયન છોકરી એકલી બહાર નીકળી ખુશીથી છ-સાત માઈલ જંગલમાં ફરી આવે છે, પણ તેનું કોઈ નામ પણ લેતું નથી. તેને ખાત્રી છે કે, જો મારી સામે કોઈ ખરાબ નજરથી એક દૃષ્ટિસરખી પણ કરશે તો મારા જીવ-ભાઈઓ તેને પગ નીચે ચગદી મારશે ! ત્યારે હિંદુઓની સ્થિતિ એથી ઉલટીજ છે. હિંદુઓની ૧૬-૧૭ વર્ષની છોકરીઓ નિર્ભય રીતે રસ્તામાં ફરી શકતી નથી. ૨૪ કરોડ હિંદુઓ જ્યારે મોટી સ્ત્રીને માતા કે બહેન અને નાનીને પુત્રી જેવી માનતા થશે; એક બ્રાહ્મણ એમ માનશે કે, ભંગીની સ્ત્રી મારી બહેન છે; એક ભંગી એમ માનશે કે, બ્રાહ્મણની સ્ત્રી મારી બહેન છે; ત્યારે જગતમાં મુસલમાન કે અંગ્રેજ હિંદુઓનું નામ પણ લઇ શકશે નહિ. હિંદુઓએ બાળકોની અટકાવવાં જોઈએ, બીજા દેશોમાં પહેલાં શક્તિ, પછી લક્ષ્મી અને પછી સ્ત્રીની વાત થાય છે. જે દેશમાં શક્તિ છે ત્યાં યુદ્ધિ છે અને લક્ષ્મી યુદ્ધિના પ્રકાશમાં ચાલી જાય છે. આજે પશ્ચિમના યુદ્ધિના પ્રકાશમાં લક્ષ્મી ત્યાં જઈને વસી છે. હિંદુઓ તો શક્તિની પરવાજ કરતા નથી. પહેલાં સ્ત્રીની વાત થાય છે, પછી લક્ષ્મી. આવી પ્રજ્ઞનો કોઈ દિવસ ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. સિંધમાં મેં ત્રણ વાર મુસાફરી કરી છે. ત્યાં એવી સ્થિતિ જોઈ છે કે, વીસ-ત્રીસ મુસલમાનો એકઠા થઈ હિંદુઓના ઘરમાંથી હિંદુઓની છોકરીઓને ઉઠાવી જાય છે. આ સ્થિતિ મેં મારી નજરે જોઈ છે, પણ એવા ગુ-હેંગારોને સરકાર સુધ્ધાં કાંઈ કરી શકતી નથી.

(તા. ૨૭-મે ૧૯૨૮ ના “પ્રગતિ”માંથી)

૪૧-હરડાં તથા ત્રિક્ષ્ણાંની દવાતરીકે અનેક પ્રકારનો ઉપયોગ

શ્વાસ તથા ઉધરસ—હરડે તથા બેઠાંતુ ચૂર્ણ મધ સાથે ચાટવાથી શ્વાસ તથા ઉધરસ મટે છે. કમળો-ગૌમૂત્રમાં બે ત્રણ અઠવાડીયાં સુધી હરડે પીવાથી કમળો મટે છે.

શૂળ-હરડેતું ચૂર્ણ ગોળ સાથે મેળવીને ખાવાથી મટે છે.

હરડે, કાળાંદ્રાક્ષ તથા સાકરને મિશ્ર કરી તેની અકેક તોલાભારની ગોળીઓ વાળી રોજ બે વખત અકેક ખાવાથી અમ્લપિત્ત રોગ મટે છે.

ભગદર-ત્રિક્ષ્ણાં તથા ખેરની છાલના ક્વાથમાં ભેંસતું ઘી તથા વાવડીંગતું ચૂર્ણ નાખીને કેટલાક વખત સુધી સેવન કરવાથી ભગદર મટે છે.

ભોજન કર્યા પછી હરડેતું ચૂર્ણ ખાવાથી અન્નપાનના દોષ અને વાતપિત્ત તથા કફથી ઉત્પન્ન થયેલ રોગ મટે છે.

હરડેના ચૂર્ણથી ખમણી દ્રાક્ષ લઈને બનેલ ભેગાં ઘુંટી બહેડાંના ફળના જેવી ગોળીઓ ખનાવી રોજ પ્રાતઃકાળમાં ખાવાથી પિત્ત, હૃદયરોગ, રક્તદોષ, વિષમજ્વર, પાન્ડુરોગ, વમન, કુષ્ઠ, ખાંસી, કમળો, અરુચિ, પ્રમેહ, ગોળો અને પીડકા રોગ મટે છે.

ત્રિક્ષ્ણાંની રાખ કરીને મધમાં કાલવી ગરમીનાં ચાંદાંપર ચોપડવાથી મટે છે, તેમજ મોંમાં ચાંદીઓ પડતી હોય તો તે મોંમાં ધરી રાખી થુંકથી ભરાઈ જાય ત્યારે કાગળો કરી નાખવાથી મોંની ચાંદીઓ મટે છે.

મોટી હરડે ઠંડા પાણીમાં ધસીને મધ અગર ધાવણમાં નાના છોકરાને પાવાથી રચ લાગે છે.

હરડે તથા ઈંદ્રજવની ફાફી તો.૧ ગોળમાં ખાવાથી ટાઢીઓ તાવ મટી જાય છે.

હરડે દીવેલની સાથે ખાવાથી ગંદીઓ વા મટી જાય છે.

હરડે, સુકં, મોથ તથા ગોળ સરખે ભાગે મેળવી તેનું મિશ્રણ કરી ઘુંટીને ગોળી વાળી ખાવાથી મરડો અને મળખંધ મટે છે તથા અજીર્ણ મટે છે.

હરડે, વજ અને ઉપલેટને પાણીમાં વાટીને ધાવણ તથા મધ સાથે જરા જરા નાના બાળકને પાવાથી બાળકનું ગળું પડચું હંશે (તાલુકંટ) તો તે મટશે.

ત્રિક્ષ્ણાંતું ચૂર્ણ ઘીસાકરમાં કેટલાક દિવસ સુધી ચાટવાથી આંખોના રોગો મટે છે.

હીમજ, મીઠીઆવળ, વરીઆળી તથા સંચળની ફાફી ખાવાથી બંધકાશ મટે છે.

ત્રિક્ષ્ણાં રાત્રે માટીના કોરા વાસણમાં પલાળી રાખવાં અને તે પાણી ગાળી લઈ સવારમાં તે આંખે છાંટવાથી આંખનાં દર્દો મટે છે.

હરડે તથા દ્રાક્ષનો ઉકાળો જુનો ગોળ નાખીને પીવાથી પિત્તશુદ્ધિ મટે છે.

હરડે તથા સુકંને પાણીમાં વાટી ગરમ પાણી સાથે પીવાથી દમ તથા હેડકી મટે છે.

હીમજ એરંડીઆમાં તળીને તેની ભૂકી કરી તેમાં સરખે ભાગે સંચળ મેળવીને ખાવાથી મળશુદ્ધિ થાય છે.

ત્રિક્ષ્ણાંનો ઉકાળો હળદરતું ચૂર્ણ તથા મધ નાખીને પીવાથી પ્રમેહ મટે છે.

ત્રિક્ષ્ણાંનો ઉકાળો મધ નાખીને કેટલાક માસ સુધી પીવાથી મેદરોગ મટે છે.

ત્રિક્ષ્ણાંનો ઉકાળો ગોમૂત્ર સાથે પીવાથી વૃષણકોથળા મોટી થઈ હોય તો તે મટે છે.

હીમજતું ચૂર્ણ ગોમૂત્રમાં કે એરંડીઆમાં ખાવાથી અથવા ત્રિક્ષ્ણા ચૂર્ણ દૂધમાં ખાવાથી અંડવૃદ્ધિ તથા વધરાવળના રોગ મટે છે.

માર્ગમાં ચાલતાં ચાકેલા, બળહીન, રક્ષ, કૃષ, ઉપવાસથી દુર્બળ થયેલા, અધિક પિત્તવાળા, ગર્ભવતી સ્ત્રી, ફસ ખુલી હોય, નવીન જવરવાળા, હનુસ્તંભ રોગવાળા અને શોષવાળા મનુષ્યે હરડેતું સેવન કરવું નહિ.

(“ ભાગ્યોદય ” માસિકના એક અંકમાંથી)

૪૨-વરગતુ સાદા વૈદક ટુચકા

અતિસાર—ગિલી, વાળો, કરિમાતુ, ગળો, મોથ અને ઈંદ્રજવનો કવાથ પીવાથી તાવ સાથેનો તથા તમામ પ્રકારનો અતિસાર મટી જાય છે.

સરડો—નયફળ, ખારેક અને ચોખ્ખું અરીસુ ત્રણે ખરોખર વજને લઈને પાનના રસમાં ઘુંટીને ચણાના દાણા જેવડી ગોળીઓ વાળવી. તેમાંથી એક ગોળી છાસની સાથે ખાવી. એક સાત દિવસ સુધી દરરોજ એક ગોળી ખાવાથી સરડો મટી જાય છે.

સંઘહણી—ચીત્રક, પીપરીમૂળ, જવખાર, પંચલવણ, નિકટુ, હીંગ, અજમોદ અને ચવક, સરખે ભાગે લઈ ચૂર્ણ કરી પીત્તેરાના રસમાં ઘુંટી ચણા જેવડી ગોળીઓ વાળવી. તેમાંથી દરરોજ સવારમાં એક ગોળી છાસની સાથે ખાવાથી સંઘહણી મટે છે.

કૌલેરા—એલચી માસા ૪, લવીંગ માસા ૪, અરીસુ માસા ૧ અને નયફળ માસા ૧૦ લઈ તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી ૪ માસા ઉના પાણી સાથે લેવાથી કૌલેરા તરત મટી જાય છે.

ચાંદી—(૧) દાઢમની છાલતું ચૂર્ણ ચાંદી ઉપર દવાવવાથી મટી જાય છે. (૨) લોઢાની કઠાઈમાં ત્રિફળાને બાળી તેની ભસ્મ મધમાં મેળવી ઉપદંશની ચાંદી ઉપર ચોપડવાથી ચાંદી તરતજ રૂઝાઈ જાય છે. (૩) ઘેળો કાથો અને ચીકણી ચોપારીની રાખ ચાંદી ઉપર લગાવવાથી ચાંદી રૂઝાઈ જાય છે.

ધાતુસાવ—(૧) અકલગરો, સુંઠ, કંકોળ, કેસર, પીપર, નયફળ, જવંત્રી અને ઘોળી સુખડ, એ આઠે ઔષધો અકેક ભાગ અને અરીસુ ચાર ભાગ લઈ મિશ્ર કરી ખાંડી ચૂર્ણ કરવું. માત્રા ૧ માસો મધ સાથે લઈ ચાટવું. તેથી ધાતુસાવનો વ્યાધિ મટી જાય છે અને વીર્યસ્તંભન થઈ સારી શક્તિ આવે છે. (૨) આંખળાં, આસન, શતાવરી, મુશળી, કૌચાં, એખરો, જેદીમધ અને ગોખર, એ સર્વતું ચૂર્ણ કરી દૂધ-સાકર સાથે પીવાથી ધાતુસાવમાં સારો ફાયદો થાય છે.

પાંડુ—(૧) ચીત્રકમૂળને આવળકંટીના કાઢાની ત્રણ ભાવના આપી પછી તેનું ચૂર્ણ કરી ૦૧ તોલો ગાયના ઘી સાથે રાત્રે ખાવું. આથી પાંડુરોગ મટે છે. (૨) શિકાન્વિત, મધ, વાવડીંબ, હરડે અને સાકર સરખે વજને લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી મધમાં ૦૧ તોલો મિશ્ર કરી રોજ સવારમાં ખાવાથી પંદર દિવસમાં પાંડુરોગ મટે છે.

હરસ—(૧) નેપાળો, ચીત્રક, સાજખાર અને દૂધિયો વછનાગ, એઓતું ગાયના મૂત્રથી વારેલું ચૂર્ણ હરસ ઉપર લગાડવાથી હરસ ખરી પડે છે.

(૨) પીપળાની લાખ, હળદર, જેદીમધ, મજ્જક અને નીલકમળ, એ સર્વને સરખે વજને લઈ સૂક્ષ્મ વાટી બકરીના દૂધ સાથે હમેશાં ટાંક ૨ ભાર ખાવાથી ૪૬ દિવસમાં હરસ મટી જાય છે.

(૩) લીંબોળાની મીંજ અને એળાઓ બંને સરખે વજને લઈ પાણી સાથે ખવડાવવામાં ઝીણું ઘુંટી ૧ રતી ત્રણે ગોળીઓ વાળી ૧ ગોળી રસવંતીના પાણી સાથે રોજ સવારમાં ખાવાથી ૨૧ દિવસમાં હરસ મસા મટી જાય છે.

(૪) વાંદરાની વિંડા, અજમાનાં ફૂલ અને કળાયુનો, એ સર્વની ઘૂંટી ૭ દિવસસુધી આપવાથી હરસ ખરી પડે છે.

ફુલું—ગંધેડાની દાઢ લઈ પાણીમાં ઘસી આંખમાં આંજવાથી શીતળાતું ફુલું મટી જાય છે.

ભંગદર—હરડે, બેડાં અને આમળાના પાણીમાં બિલાડીના કે કૂતરાના હાડકાને ઘસીને લેપ કરવાથી ભંગદર મટી જાય છે. (“ભાગ્યોદય” ના ચૈત્ર-૧૯૭૦ ના અંકમાંથી)

* ગ્રાહ અને મરડામાં લંઘન બહુ ફાયદાકારક છે. શેડી થોડી ઘાટી અને મોળી છાસ લેવી એ ઠીક છે. છતાં ખોરાક પણ ખાવો જોઈએ તો એવી છાસની સાથે થોડો ભાત ખાવો. વળી કોઈ પણ પ્રકારના મરડા ઉપર મોળી છાસ કે એકલા પાણી સાથે કરાજલતું ચૂર્ણ તો ૦૧ દિવસમાં જ ત્રણ વાર લેવાથી દરદ મટે છે. અરીસુવાળો કોઈ પણ દવા લેવી એકંદરે સારી નથી.

૪૩-શરીરના આરોગ્ય તથા અદ્ભુત બળવિષે છૂટક સ્મરણો

અછળું વખતે સફરજન ખાવાથી સારો ફાયદો થાય છે.

ધણા લાગે સ્ત્રીઓને ખસ નહિ થવાનું કારણ તેમનાં આંગળાને કસરત મળે છે તેજ છે. એક લેખક કહે છે કે 'શિક્ષણનો ધંધો કરનાર પૈકી ધણાઓને ક્ષય થાય છે' તેનું કારણ, ધણાં બાળકો નવ્યે ઉભા રહી પલાળાં પૂછનાં કે સાથે કવિતા વગેરે બોલાવી તેમના ઉચ્છ્વાસ-વાટે નીકળેલી ઝેરી હવાનો જમાવ એક નાના ઝોરડામાં કરી તેનો શિક્ષકોએ ત્રાણવાયુતરીકે ક્ષયોગ કરવો એજ છે.

કેટલીક પરદેશી દવાઓ હવે એવી બહાર પડી છે, કે જેના વપરાશથી માંસાહાર અને દારૂ વ્યસન આપોઆપ લાગુ પડે છે.

પ્રસાણિક વૈદોને લાંબા વ્યાયામ અને તાજી હવા એજ ઔષધતરીકે આપવામાં આવે છે.

પૈસાના લાલચુ વૈદો વ્યાયામના અમૂલ્ય લાભો સમજતા હોવા છતાં દરદી આગળ તે વાત હસી કહાડે છે; અને ચોતાના સ્વાર્થને ખાતર ચોતાની હવાનાંજ વખાણુ કરે છે.

એક ડાક્ટર કહે છે કે:-પિત્તાશયના ધણાખરા રોગો જેવા કે આમવાયુ, અછળું અને તેથી થતા ઝાડા-ઉલટી, મધુપ્રમેહ અને મજ્જાતંતુ સંબંધી કેટલાક વિકારો માત્ર સારો ઓરાક અને નિયમિત વ્યાયામથીજ સારા થાય છે.

આ દુનિયાનાં ધણાં માણસો તેમનાં માતપિતા કરતાં ઓછી ઉંમરે મૃત્યુ જવાનું મુખ્ય કારણ કુદરતી નિયમો તરફનું દુર્લક્ષ, એજ છે.

એમ કહેવાય છે કે, જેના નખ વહેલા વધે, નખની નજીકની ચામડી (હાથની આંગળીઓ) પર થોડક છેટ રેસા ઉભડે, ઉંઘ સારી આવે, દસ્ત સાફ ને કંઠણ થાય ને ભૂખ સારી લાગે તેની તંદુરસ્તી સારી સમજવી.

એવું કહેવાય છે કે, જેમનો જન્મ વસંતઋતુમાં થયો હોય તેઓ ઘણું જીવે છે.

જેમની હથેળી લાંબી હોય છે, તે માણસો માયાળુ હોય છે. જાતીએ વાળવાળા ભોળા અને વાળવગરના કપટી હોય છે. ઘણું કરી પાતળા માણસો ગરમ સ્વભાવના હોય છે ને તે વધારે જીવે છે. ભૂંડા માણસો શાન્ત સ્વભાવના હોય છે.

અયોધ્યાનો નવાબ શુભઉદ્દેશ્ય મદોન્મત હાથીના પાછલા પગ ઉપર ચઢીને બે હાથે પૂછકું તાણી તેને હાલવા દેતો ન હતો. નદીમાં મગરને જોતો કે તુરત પાણીમાં ફેંદી પડી ફૂપકી મારીને તેનું પૂછકું પકડી કાચડાની પેટે બહાર ખેંચી કાઢતો.

વિદેશમાં ફ્રાન્સિસ નામે એક સરકાર હતો. તે અને બીજા કેટલાક માણસો સાથે જેસીને ટાઢના વખતમાં તાપણી તાપતા હતા. તેવામાં લડકા ઓટા હોવાથી લાડડાં થઈ રહ્યાં ને હવે બીજું કંઈ બાળવાનું નહિ હોવાથી સંઘળા વિચારમાં પડ્યા. એવામાં લાડડાં ભરીને રસ્તામાં થઈને જતા ગધેડા તરફ મિઠા ફ્રાન્સિસની નજર પડી. તુરતજ ત્યાં જઈને એક ગધેડાના આગલા બે પગ એક હાથે ને પાછલા બે પગ બીજા હાથે પકડી લાડડાંસહિત તે ગધેડું ઉંચકી તાપણી નજીક લાવી મૂક્યું હતું.

માત્ર મદ્દજ જેવાં ચિત્રો જોવાથીજ પ્રોફેસર સેન્ડોને આજે જગતપ્રસિદ્ધ થયેલું અદ્ભુત બળ પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા થઈ હતી.

જે ઘરમાં સ્ત્રી કરતાં પુરુષની ઉંમર વધારે હોય છે તેને ઘણું કરી છોકરાની પ્રજા વિશેષ થાય છે, ને જ્યાં પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની ઉંમર વધારે હોય છે તેમને ઘણું કરી કન્યાઓ (પુત્રીઓ) ની સંખ્યા વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

(“ લાગ્યોદય ” ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. ચંકરલાલ મગનલાલ વ્યાસ)

४४-समालोचना और समालोचक

यह जिलकुल सत्य है कि, समालोचक-समाज साहित्य-नगर की म्युनिसिपल-कमिटी है। घसके बिना साहित्य में असीम कृपा-कयरा बराने की बहुत संभावना है और गढ़ते-गढ़ते यह गंदगी घतनी बढ़ सकती है कि, सहृदय-समाज दूर से ही नाक-बों गढ़ा कर उसके विमुख हो जाय। आज हमारी राष्ट्रभाषा के साहित्य में कुछ ऐसी ही गड़बड़ मची है। समालोचकों का यद्यपि आज-कल अभाव नहीं—बारे पडे हैं; परंतु वास्तव में जिन्हें समालोचक कहा जा सकता है, उनकी संख्या गिनने के लिये आकाश की ओर दृष्टि रखी जाती है। यह बात नहीं कि, हमारे यहां सच्चे समालोचकों का अत्यंत अभाव ही हो। नहीं, ध्वज की कृपा से अथ किसी बात की कमी नहीं है। समालोचकों की संख्या पर्याप्त है। यदि ये विशेष अनुभव विद्यावयोवृद्ध साहित्यमहारथी अपनी कलम द्वासे उगमगाते हुये हाथों में पकड़ लें, तो साहित्य के नये पथिकों का बहुत कुछ सहारा मिल सकता है और वर्तमान गंदगी भी दूर हो कर आगे के लिये उसकी राह हो सकती है; परंतु ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से प्रथ-प्रदर्शक घस अर्थात् पूर्ण काल में ग्रुप हो कर बैठ गये हैं। हम घस विषय में कुछ नहीं कह सकते। हां, यह बात चित्त में अवश्य आती है कि—

“नीर-क्षीर-विवेके हंसालस्यं त्वमेव कुरुषे चेत् ।

विश्वहिस्मन्नधुनान्यः कुल-व्रतं पालयिष्यति कः ॥”

अस्तु। तो सच्चे समालोचकों का मौन धारण कर लेने से घस क्षेत्र में और भी कुछ अंधा-धुंध मच गयी है। अगणित समालोचक पैदा हो कर ध्वज उधर परसाती मैडों की लांति टरने लगे हैं। मानों सूर्य के अलग होते ही तमस्वती में नक्षत्रों की भीड़ टिम-टिमा रही हो। नहीं, यह बात भी नहीं। नक्षत्रराशि यद्यपि कुछ प्रकाश नहीं कर सकती, परंतु वह जनता का कुछ अहित भी तो नहीं करती; परंतु हमारी घस समालोचक-मंडली से तो आज साहित्य-जगत की अजीबारी बानि हो रही है, जिसे प्रत्येक आभवाला मनुष्य नित्य देखता है। घन समालोचकगुणों के प्रताप से सदा ही साहित्य-क्षेत्र में तू-तू मैं-मैं मची रहती है—अच्छी तरह गाड़ी-गलौज होती है! यह कितनी लज्जा की बात है?

हम यह नहीं कहते कि, सच्ची समालोचना होती ही नहीं। होती है; परंतु बहुत कम-उतनी ही, जितनी कायदे की आनि में हीरे की आप्रति। घस सच्ची समालोचना के अतिरिक्त हिंदी में प्रायः पांच प्रकार के समालोचक-दल दिखाई देते हैं। घनके नामों का स्मरण कर लेना भी अनुचित या अप्रासंगिक न होगा। सुनिये—

१-अविशेषज्ञ-दल

कम लोग ऐसे-ऐसे विषयों की समालोचना लिखने बैठे जाते हैं जिन विषयों की विशेषज्ञतासे वे स्वयं ही बहुत दूर होते हैं। विशेषज्ञता तो दूर की बात है, कोष्ठ कोष्ठ तो उस विषय से एकदम अपरिचित ही होते हैं। घस श्रेणी के महाबलावां का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि घन की अधिक बरमार है। पाठक नित्य ही पत्र-पत्रिकाओं में घनका परिचय पाते हैं।

२-द्वेषी-दल

घस दल के लोग समालोचना के गहाने अपने दिल का मलाव अच्छी तरह निकालते हैं। समालोच्य विषय के किसी गुण की सत्ता घन-हें अपने समालोच्य ग्रंथ में दृष्टि-गत नहीं होती। आंभों पर द्वेष की पट्टी गढ़ जाती है। साथ ही अवगुण दूढ़ने के लिये सहस्राक्ष जन जाते हैं और वहीं बैठ कर योग्य मारने की प्रयत्न करते हैं, जहां घनके काम की चीज हो। आगे यह

कर व्यक्तिरूप में आ जाते हैं और झीर जो कुछ जन पड़ता है, करते हैं। छोटे ही नहीं, बड़े-बड़े महाजन भी इस दल-दल में आ इंसते हैं।

३-वकील-दल

कुछ ऐसे भी सज्जन होते हैं कि, जो अपने समालोच्य विषय के ऊपर धतने लड़ें हो जाते हैं कि फिर सय और कुछ लूत जाते हैं—

“द्वये त्रैस-यसमा ययनि यौगुनहु गुन ज्येय.”

सहृदय-हृदय साक्षी हैं कि, ऐसी समालोच्यना, समालोच्यना है या वकालत! ऐसी समालोच्यनाओं से साहित्य-क्षेत्र में कैसी कुछ गड़बड़ भयने की संभावना है, सो पाठक समझें। समालोचक में इस का गुण होना चाहिए, उसे हूँ का हूँ और पानी का पानी अलग-अलग कर दिखाना ही उचित है।

४-असावधान-दल

इस चौथे दल में वे हैं, जो अपने समालोच्य विषय के पंडित भी हैं, अनावश्यक अंध प्रीति अथवा द्वेष भी जिन में नहीं है, और जो सय प्रकार से समालोच्यना करने के अधिकारी हैं। परंतु धनमें एक अवगुणु ऐसा आ जाता है, जो धन सय समालोचक-गुणों का जैसे हप्ता देता है, कि—“निखिल-रसायन-राजो गन्धेनोर्गन्धेण लशुन इव.” वह द्रोण है—अनवधानता। उदाहरण लीज्ये। “भाषुरी” की पिछली किस्सी संख्या में श्रीयुत अदरीनाथ लहं, जी० ज्ये० के “दुर्गावती” नामक रपक की समालोच्यना निकली थी, समालोच्यना जड़ी सुंदर थी। इससे समालोचक की विशेषज्ञता जलकती थी—केवल “रस” का विषय मुझे साहित्य-शास्त्र के अनुकूल नहीं जंया। अच्छा, तो देजीज्ये, जैसे सुंदर समालोचक में भी असावधानी रानी ने आ कर डेर जमा लिया और सुधाकर में कलंक-कालिमा जरा सी लगा दी तो दी। समालोचक महाशय इस रपक की नायिका ‘दुर्गावती’ और नायक ‘अकबर’ लिख गये हैं। कथानक से अपरिचित जनों का इस समालोच्यना से यह भान हो सकता है कि, दुर्गावती अकबर की स्त्री होगी! कैसा अनर्थ!! कुछ ठिकाना है!!! वस्तुतः इस रपक की ‘नायिका’ तो है दुर्गावती और “प्रतिनायक” है अकबर।

५-गपड्यौथ-दल

यह पांचवां दल दिहदी का पांचवां सवार है। इसकी लीला अपरंपार है, इस दल के लोगों का ज्ञान तो जे होता है सो होता ही है; किन्तु ये लोग जे बड़े मछनीय पुरुषों पर भी कीचड़ छिावते तनिक भी नहीं सकुचते, यह जे दुःख की आत है। गीहड शेर के डान पकडने जाते हैं, पंडित-राज के शण्डों में—

“लीला-लुण्ठित-शारदापुर-महासम्पन्नराणां पुरो-

विद्या-सङ्ग-विनिर्गलत्कणमुषो जल्पन्ति चेत्पामराः ।

अथ इवः फणिनां शकुन्त-शिशवो दन्तावलानां शंशाः,

सिंहानां च सुखेन मूर्खसु पदं धास्यन्ति शालावृक्षाः ॥”

परंतु इस दल का शीघ्र ही शासन होना चाहिए। यदि धन समालोचकों की इसी समालोच्यना होनी न प्रारंभ लुछ, तो समझ लेना चाहिये कि, साहित्य में शीघ्र ही भीलत्स नरक दीप् पड़ेगा।

अंत में हम दो शण्ड और कल कर रूप होते हैं। यह आत हम ऊपर कंध वार कल यूके हैं कि, धन लदी समालोच्यनाओं की समालोच्यना होनी जहुत आवश्यक है। दूसरी आत यह कि, समालोच्यना-संजधी साहित्य के निर्माण होने की जड़ी जरूरत है। संसार का कोष्ठ भी कार्य बिना सहारे उत्तम और परिमार्जित रूप में नहीं हो सकता। आजकल अत्येक आत के जिये नियम और उसका साहित्य जनता दीप् पड़ता है; परंतु इस आवश्यक विषय की और

अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया है। हम आशा करते हैं कि राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि की संस्थाओं तो धीरे विशेष जुकेगी ही, किन्तु उनसे पहले हमारे सहृदय विद्वान् अपनी कथम धस विषय के लिये उठायेगे। कहेने का कुछ पुस्तकें धस विषय की निकली हैं, जैसे—“साहित्यालोचन और समालोचन।” परंतु इनसे अभीष्ट-सिद्धि नहीं, इन दोनों पुस्तकों में से अंतिम का ही हम समालोचन का निष्पन्न कह सकते हैं; किन्तु यह निष्पन्न तो धस महान् विषय की सूत्रिमात्र ही नहीं, धस पर णडे-णडे ग्रंथ-रत्न निकलने आहीये। “साहित्यालोचन” का हम धस विषय का ग्रंथ नहीं कह सकते, यद्यपि उसमें प्रसंगवश धस विषय का भी उल्लेख अवश्य हुआ है; पर प्रधानता से नहीं। धसे हम साहित्य ग्रंथ कहेंगे, जिसकी ज्यना साहित्य-शास्त्र के आधार पर है। ध्यान देने की बात है कि जिस शास्त्र में द्वाप्य आदि शास्त्र की आलोचना होती है, उसे साहित्य-शास्त्र कहते हैं; और जिसमें समालोचन के नियम, समालोचक के गुण-दोष तथा समालोचनाओं की समालोचना रहती है, उसे “समालोचन-शास्त्र” कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ठीक है और धसके अनुसार ‘साहित्यालोचन’ साहित्य-ग्रंथ ही है। आशा है, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया जयगा; और समालोचन-शास्त्र पर अधिकारी विद्वान् ग्रंथ प्रणयन करने की कृपा करेंगे।

(“वीरसंहार” आसिक्रमां लेखकः—अेक शास्त्री महोदय)

४५—महान देशभक्त जोजी रिजल

‘जेष्ठ रिजल’ उन आदिमियों में था, जिनके जवन की सजसे जही हार उनही सजसे जही छत होती है।

अेशिया में द्विदिपाधन द्वीपसमूह तो तुमने देखा ही होगा। पहले यह द्वीप स्पेनवालों के अधिकार में था। अण उस पर संयुक्त-अमेरिका का राज्य है। वहां के लोग अपना असली धर्म, असली भाषा—सज त्याग कर के स्पेन का धर्म मानते हैं और स्पेन की भाषा बोलते तथा लिखते हैं। धर्म, भाषा, रहन-सहन—सज कुछ बदल जाने पर भी स्पेन ने उन लोगों का स्वराज्य नहीं दिया। वहां के लोग स्वराज्य के लिये आन्दोलन कर रहे थे, और स्पेन-सरकार कभी वादे कर के कभी आपस में कूट डालकर—और कभी कठोर नीति से उन लोगों का कुचलती रहती थी। अंत में वहां अेक ‘गांधी’ का अवतार हुआ। उसी ‘गांधी’ का नाम ‘जेष्ठ रिजल’ था। ‘जेष्ठ रिजल’ अपने देश की दुर्दशा पर जराजर आंसु बहाता रहता था। विदेशियों के हाथों अपने भाइयों की हत्या, जहनों का अपमान और नीति का भूत होते देख कर उसे असीम दुःख होता था। उसने सुधार के लिये युवकों की संस्थाएं बनाई, समाचार-पत्र निकाले और व्याख्याताद्वारा जनता का जगाने लगा। गांधी ही की भांति वह भी प्रज्ज का शान्त रहने के लिये कहा करता था।

स्पेन सरकार का उसके ये प्रयत्न लयंकर भावमूढ़ हुए। उन्होंने उसको पकड़ कर कैद कर देना आहा। उसको यह ज्जर मिल गध। वह चूपके से लाग निकला और फ्रांस पहुंच कर कातुन पढ़ने लगा। उसकी बुद्धि धतनी तीव्र थी कि उसने २-३ सालों में ही विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा आदि कई शास्त्रों की सनद हासिल कर ली।

फ्रांस ही में उसने अेक उपन्यास लिखा। धसमें उसने उस अन्याय का चित्र भीया, जे स्पेनवाले उसके देश पर कर रहे थे। पुस्तक अेक सज्जी धटना के आधार पर लिखी गध थी। पुस्तक की भाषा, शैली और चित्रण धतने सज्ज थे कि द्विदिपाधन में धर-धर उसकी ज्यर्था होने लगी। स्पेन सरकार ने तुरंत ही पुस्तक का द्विदिपाधन में आना जन्द कर दिया; मगर लोग उस पुस्तक के लिये धतने उत्सुक हो रहे थे कि योरी से कपडे की गांठों में वह लाध जती थी। लोग छिप-छिप कर उसे पढ़ते थे और रीते थे।

ઇસ ઉપન્યાસ કે પ્રચાર સે 'જોશ' કા દિલ ઔર ખલા. ઉસને એક ફસરા ઉપન્યાસ લિખા જો પહેલે સે બી સુંદર થા. વહ બી ક્રાન્સ મેં હી છપા ઔર ચોરી સે ફિલિપાઇન પહુચાયા ગયા. ઇસ પુસ્તક ને તો માનોં દેશ મેં આગ લગા દી. લોગ ખુલે-ખળને સરકાર કી નિંદા કરને લગે. સ્પેન કે કર્મચારી 'જોશ' પર દાંત પીસ-પીસ કર રહ જાતે થે. ઉસે પા જાતે તો કચ્ચા હી ખા જાતે.

મગર 'જોશ' સ્પેન-સરકાર સે જરા બી ન ડરા. ઉસને જો કુછ લિખા થા, આંખોં-દેખી જાતે થીં. ઉસકે પાસ પ્રમાણુ બી મૌજૂદ થા; ફિર વહ ક્યોં ડરતા? વહ કિસી બી અદાલત કે સામને અપની સફાઈ પેશ કર સકતા થા. ઇસ લિયે, પઢાઈ પૂરી હો જાને કે બાદ, વહ ફિલિપાઇન આ પહુચા. યહાં લાખોં સ્ત્રીપુરુષ ઉસકા સ્વાગત કરને કે લિયે જમા થે. નિસ વક્ત વહ જહાજ સે ઉતરા, સારે શહર મેં હલચલ મચ ગઈ. વહ જનતા કા મિત્ર થા. લોગોં ને ઈતની ધૂસધામ સે ઉસકા સ્વાગત કિયા, માનોં ઉનકા રાજ આ ગયા હો.

સ્પેન સરકાર બી દાવ-ધાત દેખ રહી થી. 'જોશ' પર વિદ્રોહ ફેલાનેવાલી પુસ્તક લિખને કા અપરાધ તો થા હી; આખિર વહ પકડ લિયા ગયા. જનતા મેં બહી ખલખલી મચી. જાન પડતા થા કિ ખૂન-ખરાબી હુએ ખિના ન રહેગા; પર જોશ ને-હાથકડિયાં પહને ઔર પુલિસ કે સિપાઇઓં કે ખીચ મેં ઘિરે હોને પર બી-ઉઠેં યહી ઉપદેશ દિયા કિ 'શાન્ત રહો.'

જોશ પર મુકદ્દમા ચલા દિયા ગયા. મુકદ્દમા તો નામ કો હી ચલાયા જત રહા થા; સરકાર ને તો ઉસે દાંડ દેને કા પહેલે હી નિશ્ચય કર લિયા થા. કઇ દિન તક ન્યાય કા નાટક હોતા રહા. આખિર ઉસે મૌત કી સજા દે દી ગઈ. ઉસે ગોલી મારે જાને કા ફેસલા ચુના દિયા ગયા.

ફ્રાંજ કા એક રિસાલા 'જોશ' કો મારે શહર મેં ધુમાતા હુઆ કિલે કે સામનેવાલે સંદાન મેં લે ગયા. વહાં ઉસકી હથકડિયોં ખોલ દી ગઈ. ઉસકે ચારોં તરફ ફ્રાંજ કે સિપાહી ખડે થે. કમાન ને ઉસસે કહા—મુઝે હુકમ હૈ કિ તુમ્હેં ગોલી માર ફૂં. તુમ સામને સે ગોલી ખાના પસંદ કરતે હો યા પીછે સે?

જોશ ને કહા—આપ સામને સે મારેં.

યહ તો હુકમ કે ખિલાફ હૈ.

ક્યા આપકો પીછે સે ગોલી ચલાને કા હુકમ મિલા હૈ?

હાં, ખેદ હૈ કિ મુઝે યહી હુકમ હૈ.

ક્યા આપ ઇસ હુકમ કે ખદલને કે લિયે નહીં કહ સકતે?

ખેદ હૈ કિ મુઝે ઇસકા અધિકાર નહીં હૈ.

તો શીર આપકો જો હુકમ મિલા હૈ, ઉસે પૂરા કીજીએ.

કમાન શરીફ થા, પર હુકમ કે વિરુદ્ધ ક્યા કર સકતા થા? ઉસને એક લાણુ કે બાદ કહા—આપ કિસી કો અન્તિમ સંદેશ લેજના ચાહતે હોં તો વહ મૈં પહુચા ફૂંગા.

'જોશ' ને ધન્યવાદ દેતે હુએ કહા—મેરે લાખયોં સે મેરા યહી સંદેશ કહ દીજિયેગા કિ દુનિયાઈ જરૂરતોં કે યુલામ ન ખનેં. ખસ, અખ આપ અપના કામ કીજિયે.

યહ કહ કર 'જોશ' ને આંખેં ખંદ કર લીં. 'ધાંચ! ધાંચ!' કી આવાજ આઈ, ઔર ઉસ વીર દેશભક્ત કી લાશ જમીન પર ગિર પડી.

સ્પેન-સરકાર ને ઉસકી હત્યા કર કે અપની પાશવિકતા કા હી પરિચય નહીં દિયા, પરંતુ ઉસકી પીઠ મેં ગોલી મારકર અપને કમીનેપન બી કા પરિચય દે દિયા.

'જોશ' તો મર ગયા, કિંતુ ઉસકા ઉપદેશ આજ બી અમર હૈ!

(“વીરસંદેશ” માસિકમાં લખનાર—‘આલક’)

४६-दानवीर भामाशाह

संसार में धनिकां की कमी नहीं। एक से एक जगह पड़े हैं। प्रतिदिन लाखों की आय व्यय कर देते हैं। शादी-विवाहों में लाखों खर्च देते हैं। रायबहादुर और सर नाइट की दुमों के लिये करोड़ों रुपयों की व्याख्याति देते हैं। लउकीली पोशाकों और मोटर गाड़ियों में अगणित रुपया खर्चा कर देते हैं; परंतु देश की भातिर, स्वतंत्रता के नाम पर उन धनपतियों की आंख में से एक दमड़ी भी नहीं निकलती।

दानदाता भी जड़त हैं, परंतु वे देते हैं मांगने पर, भिन्नते करने पर और जड़े सहसांन के साथ। उस पर भी वे आहत हैं कि वह संस्था उनके नाम से प्रसिद्ध हो; या कम से कम उनके नाम का पथर अवश्य लगा दिया जाय। असा दानदाता किसी देश में ही जोड़ने से मिलेगा, जिसने पिना मांगे, निःस्वार्थ भाव से, स्वयं ले जा कर अपना जन्मभर का कमाया हुआ धन दान कर दिया हो। परंतु इस लारत भूमि ने ऐसे ऐसे भी दानवीर पैदा किये हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्वतंत्रता के पूजार्थियों के पद-पंकजों में स्वयं ले जा कर रक्ख दी थी।

आज “वीरसंदेश” के प्रेमी पाठकों का एक ऐसे ही दानवीर का परिचय कराया जाता है जिसने कांई साठेतीनसौ वर्ष पूर्व केवल अपनी ही नहीं, पूर्वजों की कमाई हुई सारी संपत्ति भी स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा कर अनुपम आत्मोत्सर्ग का परिचय दिया था। अपने इस महान कार्य से देश के दिन डेर दिये थे। उस दानवीर का नाम भामाशाह था। वह प्रातः-स्मरणीय मेवाडपति महाराणा प्रताप का भन्नी था।

स्वतंत्रता के पूजारी प्रताप, सम्राट अकबर से लड़ते लड़ते सभ कुछ जो भैठे थे। उनके साथ थोड़े से राजपूत सरदार और लक्षा लीलों के सिवाय कांछ न रहा था। वे अपने परिवार के लिये जंगल जंगल लटकते फिरते थे। उनकी दशा एक मामूली गृहस्थ और बिजारी से भी गध भीती हो गध थी। कितना ही गरीब होने पर भी एक गृहस्थ के पास भूख भुजाने की सामग्री अवश्य होगी; पर उनके पास कुछ न था। एक बिजारी रात्रि का किसी पेंड के नीचे पड़ कर जैन से सो सकता है; परंतु प्रताप वैरी के लय से सो भी न पाते थे।

एक दिन जबकि अन्धे भूख के भारे मिलमिला रहे थे, राजमहिषी ने धांस की रोटियों सेकी और सभों का एक एक रोटि दे दी। वे जड़े आनंद से उन रोटियों का भाते लगे। प्रताप पास ही भैठे मेवाड के लाग्य तथा अपने कण्ठों पर चियां कर रहे थे कि सभसे छोटी आलिका के रुदन ने उनका ध्यान तोडा। देखा कि एक जंगली भिल्ली उस आलिका के हाथों में से रोटि का टुकड़ा जपट कर लाग गध और भूखी आलिका रो रही है! इस करुणामयी दृश्य का प्रताप धर्म से न देख सके। जे प्रताप लसते लसते हृदीधारी के युद्ध में असंज्य भुगल सेना में धुस पड़े थे; धनदौलत, राजपाट और सुअशान्ति सभ कुछ राष्ट्रीय यत्न में लोभ यूके थे। उस हृधमुंही अन्धे की मिलमिलाहट से कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू जहने लगे और वे प्रतिज्ञा लंग करने का तैयार हो गये और आलिका का गोद में ले कर बोले:-“हाय! अय्य नहीं सहा जाता। सहिष्णुता की पराकाष्ठा हो गध। धन हृधमुंहे अन्धों का धतना कष्ट! धिक्कार है इस प्रतिज्ञा का!” राजमहिषी और सरदारों के जड़त सभजाने पर भी उन्होंने अकबर से संधि की प्रार्थना कर दी।

संधि का समाचार ले कर हत अकबर के दरबार में पहुँचा। हत का देखते ही अकबर के आनंद का टिकना न रहा। क्यों नहीं, जिस प्रताप के कारण वर्षों से उनके नाकों में दम था, आज वही प्रताप उसकी आधीनता स्वीकार कर इससे जड़ कर उसके लिये कौनसी आनंद की भात हो सकती थी।

जब वह पत्र दरबार में पढ़ कर सुनाया गया तो सभके सभ्य भारे प्रशंसा के कूल उठे; परंतु भीकानेरनरेश पृथ्वीराज को इससे जड़ी वेदना हुई। वे अकबर के दरबार में राजनैतिक कैदी अवस्थ थे; परंतु उन्होंने अपना स्वतंत्र आत्मा नहीं भेज दिया था। वे प्रताप में जड़ी श्रद्धा और लक्षित रहते थे; अकबर से बोले “जहाँपनाह! यह प्रताप को जहनाम करने के लिये किसी औरी की करतूत माहूम होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रताप आपका मुकुट पा जाने पर भी आप से संधि न करेंगे। यदि आज्ञा हो तो वास्तविक ज्ञात का पता लगाने के लिये मैं उनका एक गुप्त पत्र लिखूँ।”

अकबर की अनुमति ले भीकानेरनरेश ने राजा के पास योन्स्विनी लामा में रग रग में भून दौड़ा देनेवाला एक पत्र लिख भेजा। उन्होंने पत्र लेजाने का कारण अकबर को असली घटना का पता लगा देने का बताया था; परंतु वास्तव में वे प्रताप को प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने के लिये उत्साहित करना चाहते थे।

पृथ्वीराज के पत्र ने एक अहलुत कार्य किया। उसने राजा के रक्त में फिर से भिजली सी दौड़ा दी। वे अपने किये पर पछताने लगे और पुनः कटिबद्ध हुये; परंतु वर्षों से लड़ते लड़ते उनके पास कुछ न रहा था। सेना अटारने के लिये न धन ही था और न जाने के लिये अन्न। अतः मेवाड़ में रह कर आत्म-रक्षा असंभव जान उन्होंने अरावली पर्वत पार कर सिंधु नदी के किनारे सोगही में जा कर राष्ट्रीय जंडा गाढ़ना निश्चय किया। प्रताप स्त्री, अन्धों और सरदारों के साथ रवाना हुये। लक्षत लीक्षों ने भी साथ न छोड़ा। अरावली की ओरी पर पहुंच कर उन्हें परम पुनित यित्तौड़ दुर्ग के दर्शन हुये। दुर्ग को देखते ही राजा का हृदय भर आया। उन्होंने शोकभरी स्वासें लीं—“हा, प्यारे यित्तौड़! क्या मैं इस जन्म में तेरा उद्धार न कर पाऊंगा? हा, पुण्य-भूमि मेवाड़! क्या मैं विधर्मियों से तुझे न जया सङ्गा? इस प्रकार प्रताप के हृदय को जड़ी वेदना हुई। वे भिन्न-हृदय मातृ-भूमि का प्रणाम कर आगे बढ़े। वे भारवाड़ की मरु-भूमि तक ही पहुंच पाये थे कि एक ऐसी घटना हुई जिससे उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा।

प्रताप के स्वदेश छोड़ने का समाचार मेवाड़ के डोने डोने में फैल गया था, मेवाड़ का अन्धा अन्धा उनके वियोग से दुःखी था। वैश्य-कुल-भूषण, राज-शेठ लामाशाह तो इस समाचार को पा कर व्याकुल हो उठे, राजा और देश की दयनीय दशा देख वे रा पडे और विचारने लगे—“राजा तो हमारी भातिर रातदिन नंगे पैरों पहाड़ी पहाड़ी घूमें, भूषों भरें और हम जैन से भैठे रहें, आनंद करें, धन न होने से धर्म और मातृ-भूमि की रक्षा के लिये वे सेना न जुटा सकें और हम धनपति देश की संपत्ति पर पडे पडे अंगड़ाया करें। देश को संकट में और भूषों भरते देख कर भी हम गुलछरें उठाया करें, क्या अधिकार है कि हम देश की संपत्ति इस प्रकार दाव कर भैठे रहें और देश का स्वामी दर दर का लिजारी हो। कैसे कैसे का तरसे। हमारे ही लिये तो राजा धतना दारुण दुःख भोग रहे हैं, धिक्कार है हमें और हमारे धनवान होने का। यदि यह धन देश के ही काम न आया तो किस काम का!”

लामाशाह से न रहा गया, वे केवल अपनी ही संयित संपत्ति नहीं, अपने पूर्वजों का कमाया हुआ सारा धन भी लेकर प्रताप के पदपङ्क्तों में, स्वतंत्रता की वेदी पर बहाने का रवाना हुये। यह धन धतना था जिससे १२ वर्ष तक मेवाड़ के स्वामी २५००० सैनिक रख सकते थे।

मंत्रीप्रवर लामाशाह भारवाड़ की मरुभूमि में राजा से मिले और प्रणाम कर सविनय प्रार्थना की, “नाथ! आप इस देश को सूना छोड़ कर न जायें। मातृ-भूमि आपके पिता भिक्षपती है, यित्तौड़ का दुर्ग वियोग में रोता है, प्रभो! हमें अनाथ न करें, हम आपके हैं, हमारा शरीर आपका है और हमारी संपत्ति आपकी है। यदि आप समुचित धन न होने

के कारण मेवाड छोड़ते हैं, तो ऐसा न करें. वीरुथे यह सारी संपत्ति आपके बरतों में समर्पित है. ”

लामाशाह का यह अलौकिक त्याग देण कर प्रताप दंग रह गये. उन्होंने स्वप्न में भी इस सहायता की आशा न थी, निराशा का स्थान आशा ने लिया और चिंता का दर्पण ने. उन्होंने लामाशाह को गले से लगा लिया और बोले “लामाशाह! धन्य हो, आज तुमने संसार के सामने वह उदाहरण रक्खा है, जो स्वर्णक्षेत्रों में बिभा नयगा. तुमने मेवाड की इयती नौका को उबार दिया है, आज से तुम मेवाड के उद्धारक कहलाओगे.” राणाथ के ऐसे प्रशंसात्मक शब्दों का सुन कर लामाशाह ने भरतक नीया कर लिया.

इस सहायता ने संजवनी का काम किया, राणा द्विगुण उत्साह से युद्ध की तैयारीयां करने लगे. जो सिपाही धन न होने से निराश कर दिये गये थे, वे फिर से जुलाये गये और शस्त्रादि अस्त्रित किये गये. यह सग्न गुप्त रूप से हुआ. पैरी यही समझ रहा था कि प्रताप लागने का प्रयत्न कर रहे हैं, युद्ध की सारी सागरी छड़छड़ी कर प्रताप ने शाहजाहानों की सेना पर धावा मारा, जो देवीर में पड़ाव डाले हुआ था. मुगल सेना लाग भड़ी हुई, राजपूतों ने आगे तक उनका पीछा किया और वहां के गढरक्षकों का भी भौतक धाट उतारा. उसके बाद कुम्हलमेर पर धावा मारा. यवन वहां भी हारे और राजपूतों की नय हुई. वहां का रक्षक अण्डुल्लानों की सारी सेना के साथ मार डाला गया. इस प्रकार एक ही वर्ष सन् १५८६ ई० में चित्तौड़, अजमेर और भांडलगढ को छोड़ समस्त मेवाड हस्तगत कर लिया.

इसके बाद मानी मानसिंह का शिक्षा देने के लिये आगे पर बदायुन कर ही और उसके वाणिज्य-स्थल भादपुरा का विध्वंस कर डाला. मुगलों का उदयपुर भी छोड़ना पड़ा; क्योंकि अकबर के राजपूतों के डर से उसकी रक्षा असंभव जन पड़ी.

इस प्रकार वैश्य-कुल-तिलक लामाशाह के अनुपम त्याग ने ही मेवाड को स्वतंत्र किया, इस दानवीर ने मेवाड का प्रतिरक्षक बढल दिया. x x x x x

(“वीरसंहार” भासिकमां लेखकः—श्री० प्रताप भट्टाचार्य)

४७-प्रताप-स्मृति

सम्मुख आ अरियां का दल जब, करता कभी बार पर बार ।
कहीं न दिखलायी पड़ता है, सृष्ट आशाओं का आधार ॥
वीर भूमि के अनल-गर्भ से, निकल अचानक वनकर गान-
स्मृति ‘प्रताप’ की सिखलाती है, मुझको हो जाना बलिदान ॥
घायल हो संग्राम-क्षेत्र में, होता है जब हृदय अधीर ।
गर्म आंसुओं में परिवर्तित, हो जाती कराहती पीर ॥
जाता साहस छूट प्राण जब, करने लगते हैं प्रस्थान ।
स्मृति ‘प्रताप’ की कहती “तुम हो जननी की सच्ची संतान” ॥
सभी भांति परतंत्र देख अपने को जब होता दुःख खेद ।
जी करता स्वाधीन वनूं वाघाओं के दल पल में भेद ॥
होता पर संकुचित शीघ्र मन, अपने बल का कर अनुमान ।
स्मृति ‘प्रताप’ की कहती “आगे बढ़ो विजय करना लो ठान” ॥

(“वीरसंहार” भासिकमां लेखकः—श्री. जगन्नाथश्री श्री गौड “कमल”)

૪૮-મુડીવાદનો ઘાતકી દંભ ઢાંકતાં દાનો

ગરીબોનો ઉદ્ધાર સખાવતોથી નહિ, પણ ગરીબોને ચૂસવાની વૃત્તિ અટકશે ત્યારેજ થશે.

સેંકડે ૯૯ ટકા દાન આપનારા એમ સમજે છે કે, તેમનાથીજ ગરીબોનો ઉદ્ધાર થાય છે; પણ કોઈને એ ખ્યાલ નથી આવતો કે, લાખો રૂપિયા ધર્મોદામાં વપરાવા છતાં ગરીબોઈ સહેજ પણ ઓછી થતી નથી. ગરીબોના લોહીથી લાખો રૂપિયા કમાનાર થોડા પૈસા ગરીબોને આપી તેમને સમજાવી દે, એ સ્વાભાવિક છે. ધણા પોતાનું નામ એક મોટા દાતા અને ગરીબની દાઝ બાળનારતરીકે પંકાઈ જાય એટલા ખાતર થોડું દાન આપે છે. અમેરિકા જેવો દેશ ખંધ દેશોમાં વધારે ઉદાર ગણાય છે, પણ કામદારવર્ગ ઉપરબુદ્ધમ કરવામાં અગ્રસ્થાન લોગવે છે.

દાનની નિરર્થકતા

અત્યારસુધીમાં ધર્મોદા દવાખાનાં, હોસ્પીટલો, અનાથાશ્રમો કાઢવામાં આવ્યાં તે છતાં એક ટકો પણ લોકોની દરિદ્રતા ઓછી નથી થઈ કે ગરીબોને એકઅરમ જેવું કંઈ મળ્યું નથી. આતું કારણ હાલની હાનિકારક સામાજિક પ્રથા છે. ત્યાંસુધી સમાજની કાંતિ નહિ થાય, ત્યાંસુધી લાખો રૂપિયાના દાનની કિંમત ઘણી ઓછી છે. ગમે તેટલા પૈસાની ગરીબોને મદદ કરો, પણ તેથી ગરીબોનું દુઃખ ટુંક સમયને માટે દૂર કરી શકાશે, હમેશને માટે નહિ.

મુડીવાદીઓની ખાલ

મોટા પ્રમાણમાં ઉદાર માણસો દાન આપે છે છતાં ગરીબોઈ, અજ્ઞાનતા, ભૂખમરો અને ગુન્હાઓમાં લેશમાન પણ ઘટાડો થયો નથી. ગુન્હા દાનથી ઓછા થતા નથી; પણ ન્યાયથી. મુડીવાદો ઘોળે દિવસે આડકતરી રીતે ગરીબોને લૂંટે છે તે શાહુકારી ગણાય, પણ ગરીબોને ખાવાનું ન મળે તેથી નાસીપાસ થઈ પૈસાદારોના ઘરમાં ચોરી કરે તે ગુન્હો કહેવાય. ભૂખમરાથી ઉશ્કેરાયેલો મનુષ્ય ગમે તે ગુન્હો કરવાને પ્રેરાય, પણ પૈસાદારો તો પોતાની મોજમગહને ખાતર સાચાં-મૂંઠાં કરી, લુચ્ચાઈ કરી ખીજને પાપમાલ કરે છે. મીલોમાં અકસ્માતના ધણા દાખલા જાને છે. કોઈ પણ અકસ્માતથી મંજુરોના હાથપગ કચરાઈ જાય અને જીંદગીને માટે ધરમાં બેસવાનો વખત આવે તે વખતે મીલમાલેકો તેને જીંદગીસુધી પેન્શન આપવાને બદલે મંજુરોની બેદરકારીથી અકસ્માતો બને છે, એ પૂરવાર કરવાને ગમે તે ગેરકાયદેસર પગલાં ભરે છે; છતાં તેઓ નિર્દોષ ગણાય છે. આવા મોટા ચોરોને, ગરીબોનાં જેવીજ શિક્ષા થવી જોઈએ; પણ કાયદા પૈસાદારો માટે છે-ગરીબો માટે નહિ. આવી રીતે ગરીબોનાજ પૈસા લૂંટી મુડીવાદો દાનને નામે ગરીબોને કૃતરાની માફક ટુકડા નાખે છે. આવા દાન કરતાં તેમને ન્યાય અપાય તો ગરીબો વધારે સુખી થાય. ન્યાયની દૃષ્ટિએ જોનારા દાન આપવાનો વિચાર નહિ પણ ગરીબો કેવી રીતે સુખી થઈ શકે અને સુગમતાથી રહી શકે તેને માટે પ્રયત્ન કરશે.

સમાજની પુનર્રચના

ગમે તેટલું દાન આપવા છતાં મોટે ભાગે લોકો ભૂખે મરે છે, તેમજ ધંધા-રોજગાર વગરના લોકોનું પ્રમાણ પણ ઘણું મોટું છે. આ કારણોનો જડમૂળથી નાશ કરવા માટે સમાજની હાલની સ્થિતિમાં પરિવર્તન થવાની ધણીજ જરૂર છે. સામ્યવાદ આવશે, ત્યારેજ ગરીબોઈ ઓછી થશે. સામ્યવાદ એટલે શું? તે જોઈએ.

સામ્યવાદની શીખ

સામ્યવાદ એટલે કોઈપણ જાતનાં ઉત્પન્ન કરનારાં સાધનો જેવાં કે મીલો, કારખાનાં, ખાણો વગેરેનો સાક્ષીક એક નહિ પણ આખું સ્ટેટ તેમજ તેમાં જે નફો થાય તે બધાએ સરખેભાગે વહેંચી લેવો. કામ કરવાના કલાકો પણ ઓછા કરવામાં આવશે. પુરુષ કે સ્ત્રી, નબળા કે જોરાવર કોઈમાં ભેદભાવ રાખ્યાવગર દરેકને કામ સોંપવામાં આવશે. જે કામ કરે તેનેજ રોટલો મળે એ તેનો મુદ્રાલેખ છે. દરેક માણસને કંઈ ને કંઈ કામ સોંપવામાં આવે એટલે કોઈપણ

ધંધાવગરનું અને નહિ, તેમજ કાંઈ પણ પારખી મહેનતે ચંચળ ઉડાવે નહિ.

પદ્ધતિસર ઉદ્ધાર

ન્યારે આ પદ્ધતિ ચાલુ થશે, સારું ગરીબોમાં નહિ રહે, અન્યાય નહિ થાય અને દાન આપવાની જરૂર પેણું નહિ રહે. હાંસપીટલો, દવાખાનાં અને એશઆરામની જગ્યાઓ સ્ટેટજ પૂરી પાડશે; એટલે અમુક માણસની સખાવતની કંઈ કિંમતજ નહિ રહે—અલગત, જ્યાંસુધી સમાજની કાંતિ થઈ નથી, ત્યાંસુધી સખાવત કરવી ખરી; પણ વધુ પૈસા ગરીબોને ઉદ્ધાર કરવા માટે ચળવળ કરવામાં ખર્ચવા નોંધ્યો. ઘણી વખતે ગરીબોને થોડી મદદ આપવાથી તેમના ઉપર ઉલટી ખરાબ અસર થાય છે. ગરીબો પોતાના હક્કો સમજતા નથી, તેથી પૈસાદારોની સખાવતોથી અંજાઈ જાય છે. અજ્ઞાન મીલમંજુરો એમજ સમજે છે કે, અમારા શેઠ કેટલા લલા છે! અમારાં કુટુંબોમાં તેમને કેટલી લાગણી છે. અજ્ઞાન લોકો આવી રીતે માનની લાગણી ધરાવતા થાય એટલે પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માની, પોતાના માલિકો સામે લડવાનું ભૂલી જાય છે.

પ્રણાલી બદલો

હિંદની હાલની સ્થિતિ જોતાં દાન આપવાની જરૂર છે ખરી, પણ તેમ કરવાથી આપણે ગરીબોના હિતની આડે આવીએ છીએ. તેમનામાં સ્વતંત્રતાનાં ખીજ રોપવાને બદલે તેમની પરતંત્રતાની વૃત્તિને પોષીએ છીએ. ગરીબોના હિતેચ્છુ હશે તે તો આખી પ્રણાલી બદલવામાં પ્રયત્ન કરશે અને તેમના હક્કોને માટે લડવા તેમને તૈયાર કરશે. આ ઉપરથી દાન આપવાથી ફાયદા કરતાં ગેરફાયદા વિશેષ જોવામાં આવે છે.

(તા. ૧૯-૬-૧૯૨૮ ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માં લેખિકા:-ખી. આર.)

૪૯-ઉધઈનો ઉપદ્રવ

ગુજરાતનાં અને ખાંસ કરીને ઉત્તરગુજરાતનાં ખેતરોમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે છે અને તેથી તૂલોને તુકસાન પેણું થાય છે. આ બાબતમાં શું કરવું એવી માહિતી પૂછાવવા માટે ખેડૂતો તરફથી અવારનવાર ગુજરાતવિભાગના મદદનીશ જંતુશાસ્ત્રીની કચેરીમાં પત્રો આવ્યા કરે છે. આથી કરીને સામાન્ય ખેડૂતવર્ગની જાણુમાં ઉધઈસંબંધી સામાન્ય માહિતી અત્રે આપવામાં આવી છે.

આપણે ઉધઈ શબ્દનો અર્થ કરીએ એટલે સામાન્ય રીતે ઘર અને ખેતરમાં અહીં તહીં જણાતા રાક્ષામાં રહેતી ઉધઈનો ખ્યાલ આવે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. ઉધઈની ઘણી જૂદીજૂદી જાતો હોય છે અને તેમની રહેણીકરણી પણ જૂદીજૂદી રીતની હોય છે. એવી ગણતરી કરવામાં આવી છે કે, એકલા દક્ષિણ હિંદમાંજ આળીસ કે પચાસ જાતની ઉધઈ માલૂમ પડી છે. ફક્ત કાંઈમતુરના સરકારી ફાર્મ ઉપરથી બાર જૂદીજૂદી જાતો મળી આવી હતી. આમાંની કેટલીક જાતો ઉગતાં તૂલોને તુકસાન કરે છે. કેટલીક ઝાડપર પડે છે; કેટલીક ધમારતી લાકડાંમાં છિદ્ર પાડે છે; ખીજ કેટલીક એવી હોય છે કે તે ફક્ત સૂકાઈ ગયેલાં લાકડાં અને એવીજ વનસ્પતિ ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને આ બધાથી જૂદા પ્રકારની ઉધઈ થાય છે કે જે ઘાસ અને યુગ જેવી વનસ્પતિ ખાઈને જીવે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે, ન્યારે ઉધઈનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે, ત્યારે સૌથી મુખ્ય જરૂરની બાબત એ છે કે, તુકસાન કરનારી ઉધઈ કયી જાતની છે તેનો ચોક્કસ નિર્ણય કરવો કે જેથી ચોક્કસ ઇલાજ થોડો શકાય. દાખલાતરીકે ખેતરના તૂલમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે, પરંતુ તૂલને તુકસાન કરનારી જાત જો પોતાના રહેઠાણ માટે રાક્ષા બનાવતી ન હોય, તો ખેતરમાં જણાતા બધા રાક્ષા ખોદી નાખવાથી કાંઈ વળે નહિ.

હવે ઉધઈનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે શા-ઇલાજ લેવા તે જાણવા માટે તેમની રહેવાની અને જીવવાની પદ્ધતિવિશે દરેક ખેડૂતને થોડું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ઉધઈનો રાક્ષા આપણે ઉકેલીને જોઈશું તો તેમાં જૂદાં જૂદાં કર્તવ્યો કરનારાં ત્રણ પ્રકારનાં કીટકો (જંતુઓ) મળી

આવશે:-(૧) સેવકવર્ગ, (૨) રક્ષકવર્ગ અને (૩) રાણીવર્ગ. પહેલા વિભાગનું નામ સેવકવર્ગ પડ્યું તેનું કારણ એ છે કે, તે ઉધધના રાફડાની વર્ણવ્યવસ્થામાં શરૂનું કામ કરે છે; એટલે કે દરથી ખોરાક શોધી લાવે છે અને ખીજાં નાનાં કીટકોને ખવરાવી-ખીવરાવીને ઉછેરે છે, નવા ખંડો બનાવીને જરૂરીઆત મુજબ રાફડાનો વિસ્તાર વધારે છે; ટુંકમાં શહેરસુધરાઈનું કામ તેમને માથે છે.

ખીજા વિભાગનાં કીટકો પોતાના રાફડામાં વસેલાં તમામ કીટકોનું રક્ષણ કરે છે અને તેથી તેઓ રક્ષકવર્ગતરીકે ઓળખાય છે. આ વિભાગના કીટકો જ્યારે સેવકવર્ગની ટોળીઓ ખોરાક વગેરે લેવા જાય છે, ત્યારે તેમની સાથે જઈને તેમનું રક્ષણ કરે છે તથા રાફડાના દરવાજા આગળ રહીને બહારથી આક્રમણ કરતાં ખીજા કોઈ પણ જાતનાં પ્રાણીને અટકાવી તેની સામે થવાનું કામ કરે છે.

ત્રીજા વિભાગમાં જેનો જાતીય વિકાસ સંપૂર્ણ થયેલો હોય છે એવી રાણીને મૂકવામાં આવી છે. આ રાણી માત્ર ઇંડાં મૂકવાનું કામ કરે છે. રાણીની ઇંડાં મૂકવાની રીતનું વર્ણન કરતાં પહેલાં સામાન્ય કીટક રાણીપદ કેમ પામે છે તે આપણે જોઈએ.

ચોમાસાની શરૂઆતમાં કેટલીક નર તેમજ માદા ઉધધને પાંખો આવે છે અને તે પાંખવાળા ઉધધ રાફડામાંથી ઉડતી માલમ પડે છે. “જીવો જીવસ્ય જીવનમ્” એ સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે પક્ષીઓ, દેડકાં, ઘીલોડી તથા વાંદા વગેરે કીટકોને આ પાંખવાળા ઉધધનો ભક્ષ કરવાનું ધણું ગમે છે અને તેથી રાફડામાંથી નીકળેલાં પાંખવાળાં કીટકોમાંથી ધણાંજ થોડાં આ દુશ્મનોના પંજામાંથી બચે છે અને બચવા પામેલાં કીટકો નરમાદાનાં જોડકાં બનીને પોતાને રહેવા માટે એક સ્થાન પસંદ કરીને લાં દર બનાવી રાફડાની શરૂઆત કરે છે. આ વખત દરમિયાન તેમની પાંખો ખરી પડે છે અને સંભોગ કરી માદા નવા દરમાં ઇંડાં મૂકવાની શરૂઆત કરે છે. ત્યારથી તે રાણીપદને પામે છે. રાણીએ મૂકેલાં ઇંડાંમાંથી સેવક તથા રક્ષકવર્ગ પેદા થાય છે અને એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે રાફડાની વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને રાફડા કરનારી રાણીનું કદ ક્રમે ક્રમે વધતું જાય છે તે એટલે સુધી કે, કેટલીક જાતોમાં રાણી વધી વધીને એક જાડા માણસની આંગળી જેવડી બને છે. આવડું કદ થાય છે ત્યારે રાણી દરરોજનાં ૩૦,૦૦૦ લેખે કેટલાંક વરસસુધી ઇંડાં મૂક્યા કરે છે. રાફડાની અંદરની રચના કેવી હોય છે? રાણીને માટે ઇંડાં મૂકવાના ખંડ કેવા પદાર્થમાંથી બનાવાય છે; ઇંડાંનું કેમ સેવન કરવામાં આવે છે, બચ્ચાંને કેમ ઉછેરવામાં આવે છે અને તેમને મોટાં કરવાને માટે કેવો ખોરાક પસંદ કરીને આપવામાં આવે છે, આવી તે ખીજા વિગતોની સામાન્ય ખેડુતોને જાણવાની જરૂર ન હોવાથી આ વિષયમાં વધારે ઉંડા ન ઉતરતાં એટલુંજ જણાવીશું કે, રાણીએ મૂકેલાં ઇંડાંની સંભાળ રાખી, તેમાંથી નીકળતાં બચ્ચાંની માવજત કરવાનું કામ સેવકવર્ગનું છે. બચ્ચાં મોટાં થાય ત્યારે કયા વર્ગનું કામ કરવાને લાયક બને તે તેમને અપાતા ખોરાક ઉપર આધાર રાખે છે; અને તેથી કરીને રાફડાની અંદર જેવી જરૂર હોય તે પ્રમાણે આ બચ્ચાંઓને સેવક અથવા રક્ષકતરીકે ઉછેરવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે, ઉધધના રાફડામાં ગમે તેટલી સંખ્યામાં સેવક કે રક્ષકવર્ગના કીટકો વધી શકે છે; પરંતુ રાફડાની સ્થાપક રાણી તો એકની એકજ રહે છે. અને તે એકલીજ ઇંડાં મૂકીને રાફડાની વસ્તીમાં વધારો કરી શકે છે. હવે સહેજ વિચાર કરવાથી જણાશે કે, જો રાફડામાંથી રાણી ઉપાડી લેવામાં આવે તો રાફડાની વસ્તી ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જશે અને છેવટે નાશ પામશે; માટે ઉધધનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે તેની રાણીને શોધી કાઢી તેનો નાશ કરવો, એ અત્યંત અગત્યનું છે. રાણીને શોધવામાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, જે જાતની ઉધધ ઉપદ્રવ કરતી હોય તે જાતનીજ રાણીને ઓળખીને મારી નાખવી જોઈએ; નહિ તો કેટલીક વખત એમ બને છે કે, બે જૂદીજૂદી જાતો સાથેસાથે રહેતી હોય તો સામાન્ય માણસ એમ માને કે, એક રાણીનો નાશ કર્યો એટલે થયું; પરંતુ એમ જાણવું જરૂરી છે કે જે જાતની ઉધધ ઉપદ્રવ કરતી હોય તે જાતનીજ રાણીનો નાશ થવો જોઈએ.

‘ધ’ધાવગરનું’ અને નહિ, તેમજ કોઈ પણ પારકી મહેનતે ચંમન ઉઠાવે નહિ.

પદ્ધતિસર ઉદ્ધાર

જ્યારે આ પદ્ધતિ ચાલુ થશે, ત્યારે ગરીબોમાં નહિ રહે, અન્યાય નહિ થાય અને દાન આપવાની જરૂર પણ નહિ રહે. હોસ્પિટલો, દવાખાનાં અને એશઆરામની જગ્યાઓ સ્ટેટજન પૂરી પાડશે; એટલે અમુક માણસની સખાવતની કંઈ કિંમતજ નહિ રહે-અલગત, જ્યાંસુધી સમાજની ક્રાંતિ થઈ નથી, ત્યાંસુધી સખાવત કરવી ખરી; પણ વંધુ પૈસા ગરીબોને ઉદ્ધાર કરવા માટે ચળવળ કરવામાં ખર્ચવાં જોઈએ. ઘણી વખતે ગરીબોને થોડી મદદ આપવાથી તેમના ઉપર ઉલટી ખરાબ અસર થાય છે. ગરીબો પોતાના હક્કો સમજતા નથી, તેથી પૈસાદારોની સખાવતોથી અંજાઈ જાય છે. અજ્ઞાન મીલમજુરો એમજ સમજે છે કે, અમારા શેઠ કેટલા લલા છે! અમારાં કુટુંબોમાં તેમને કેટલી લાગણી છે. અજ્ઞાન લોકો આવી રીતે માનની લાગણી ધરાવતા થાય એટલે પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માની, પોતાના માલેકો સામે લડવાનું ભૂલી જાય છે.

પ્રણાલી બદલો

હિંદની હાલની સ્થિતિ જોતાં દાન આપવાની જરૂર છે ખરી, પણ તેમ કરવાથી આપણે ગરીબોના હિતની આડે આવીએ છીએ, તેમનામાં સ્વતંત્રતાનાં ખીજ રોપવાને બદલે તેમની પરતંત્રતાની વૃત્તિને પોષીએ છીએ. ગરીબોના હિતેચ્છુ હશે તે તો આખી પ્રણાલી બદલવામાંટે પ્રયત્ન કરશે અને તેમના હક્કોને માટે લડવા તેમને તૈયાર કરશે. આ ઉપરથી દાન આપવાથી ફાયદા કરતાં ગેરફાયદા વિશેષ જોવામાં આવે છે.

(તા. ૧૯-૬-૧૯૨૮ ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માં લેખિકા:-મી. આર.)

૪૯-ઉધર્મનો ઉપદ્રવ

ગુજરાતનાં અને ખાસ કરીને ઉત્તરગુજરાતનાં ખેતરોમાં ઉધર્મનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે છે અને તેથી તૂલોને નુકસાન પણ થાય છે. આ બાબતમાં શું કરવું એવી માહિતી પૂછાવવા માટે ખેડુતો તરફથી અવારનવાર ગુજરાતવિભાગના મદદનીશ જંતુશાસ્ત્રીની કચેરીમાં પત્રો આવ્યા કરે છે. આથી કરીને સામાન્ય ખેડુતવર્ગની જાણમાં ઉધર્મસંબંધી સામાન્ય માહિતી અત્રે આપવામાં આવી છે.

આપણે ઉધર્મ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીએ એટલે સામાન્ય રીતે ઘર અને ખેતરમાં અહીં તહીં જળાતાં રાફડામાં રહેતી ઉધર્મનો ખ્યાલ આવે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. ઉધર્મની ઘણી જૂદીજૂદી જાતો હોય છે અને તેમની રહેણીકરણી પણ જૂદીજૂદી રીતની હોય છે. એવી ગણતરી કરવામાં આવી છે કે, એકલા દક્ષિણ હિંદમાંજ ચાળીસ કે પચાસ જાતની ઉધર્મ માલૂમ પડી છે. ફક્ત કોઈમતુરના સરકારી ફાર્મ ઉપરથી બાર જૂદીજૂદી જાતો મળી આવી હતી. આમાંની કેટલીક જાતો ઉગતાં તૂલોને નુકસાન કરે છે. કેટલીક ઝાડપર પડે છે; કેટલીક ધમારતી લાકડાંમાં છિદ્ર પાડે છે; ખીજ કેટલીક એવી હોય છે કે તે ફક્ત સૂકાઈ ગયેલાં લાકડાં અને એવીજ વનસ્પતિ ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને આ બધાથી જૂદા પ્રકારની ઉધર્મ થાય છે કે જે ઘાસ અને યુગ જેવી વનસ્પતિ ખાઈને જીવે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે, જ્યારે ઉધર્મનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે, ત્યારે સૌથી મુખ્ય જરૂરની બાબત એ છે કે, નુકસાન કરનારી ઉધર્મ કયી જાતની છે તેનો ચોક્કસ નિર્ણય કરવો કે જેથી ચોક્કસ ઇલાજ યોજ શકાય. દાખલાતરીકે ખેતરના તૂલમાં ઉધર્મનો ઉપદ્રવ માલૂમ પડે, પરંતુ તૂલને નુકસાન કરનારી જાત જો પોતાના રહેઠાણ માટે રાફડા ખનાવતી ન હોય, તો ખેતરમાં જળાતા બધા રાફડા ખોદી નાખવાથી કાંઈ વળે નહિ.

હવે ઉધર્મનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે શા ઇલાજ લેવા તે જાણવા માટે તેમની રહેવાની અને જીવવાની પદ્ધતિવિષે દરેક ખેડુતને થોડું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ઉધર્મનો રાફડા આપણે ઉકેલીને જોઈશું તો તેમાં જૂદાં જૂદાં કર્તવ્યો કરનારાં ત્રણ પ્રકારનાં કીટકો (જંતુઓ) મળી

આવશે:-(૧) સેવકવર્ગ, (૨) રક્ષકવર્ગ અને (૩) રાણીવર્ગ. પહેલા વિભાગનું નામ સેવકવર્ગ પડ્યું તેનું કારણ એ છે કે, તે ઉધધના રાફડાની વર્ણવ્યવસ્થામાં શરૂનું કામ કરે છે; એટલે કે દરથી ખોરાક શોધી લાવે છે અને બીજાં નાનાં કીટકોને ખવરાવી-ખીવરાવીને ઉછેરે છે, નવા ખંડો બનાવીને જરૂરીઆત મુજબ રાફડાનો વિસ્તાર વધારે છે; દુકામાં શહેરમુખરાઈનું કામ તેમને માથે છે.

બીજા વિભાગનાં કીટકો પોતાતા રાફડામાં વસેલાં તમામ કીટકોનું રક્ષણ કરે છે અને તેથી તેઓ રક્ષકવર્ગતરીકે ઓળખાય છે. આ વિભાગના કીટકો જ્યારે સેવકવર્ગની ટોળાઓ ખોરાક વગેરે લેવા જાય છે, ત્યારે તેમની સાથે જઈને તેમનું રક્ષણ કરે છે તથા રાફડાના દરવાજા આગળ રહીને બહારથી આક્રમણ કરતાં બીજા કોઈ પણ જાતનાં પ્રાણીને અટકાવી તેની સામે ચલાવું કામ કરે છે.

ત્રીજા વિભાગમાં જેનો જાતીય વિકાસ સંપૂર્ણ થયેલો હોય છે એવી રાણીને મૂકવામાં આવી છે. આ રાણી માત્ર ઇંડાં મૂકવાનું કામ કરે છે. રાણીની ઇંડાં મૂકવાની રીતનું વર્ણન કરતાં પહેલાં સામાન્ય કીટક રાણીપદ કેમ પામે છે તે આપણે જોઈએ.

ચોમાસાની શરૂઆતમાં કેટલીક નર તેમજ માદા ઉધધને પાંખો આવે છે અને તે પાંખવાળા ઉધધ રાફડામાંથી ઉડતી માલમ પડે છે. “જીવો જીવસ્ય જીવનમ્” એ સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે પક્ષીઓ, દેડકાં, ઘીલોડી તથા વાંદા વગેરે કીટકોને આ પાંખવાળા ઉધધનો ભક્ષ કરવાનું ધણું ગમે છે અને તેથી રાફડામાંથી નીકળેલાં પાંખવાળાં કીટકોમાંથી ધણાંજ થોડાં આ દુરમનોના પંજામાંથી બચે છે અને અથવા પામેલાં કીટકો નરમાદાનાં જોડકાં બનીને પોતાને રહેવા માટે એક સ્થાન પસંદ કરીને લાંબુ રહી રાફડાની શરૂઆત કરે છે. આ વખત દરમિયાન તેમની પાંખો ખરી પડે છે અને સંભોગ કરી માદા નવા દરમાં ઇંડાં મૂકવાની શરૂઆત કરે છે. ત્યારથી તે રાણીપદને પામે છે. રાણીએ મૂકેલાં ઇંડાંમાંથી સેવક તથા રક્ષકવર્ગ પેદા થાય છે અને એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે રાફડાની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અને રાફડા કરનારી રાણીનું કદ ક્રમે ક્રમે વધતું જાય છે તે એટલે સુધી કે, કેટલીક જાતોમાં રાણી વધી વધીને એક જગા માણસની આંગળી જેવડી બને છે. આવડું કદ થાય છે ત્યારે રાણી દરરોજનાં ૩૦,૦૦૦ લેખે કેટલાંક વરસસુધી ઇંડાં મૂકવા કરે છે. રાફડાની અંદરની રચના કેવી હોય છે? રાણીને માટે ઇંડાં મૂકવાના ખંડ કેવા પદાર્થમાંથી બનાવાય છે; ઇંડાંનું કેમ સેવન કરવામાં આવે છે, બચ્ચાંને કેમ ઉછેરવામાં આવે છે અને તેમને મોટાં કરવાને માટે કેવો ખોરાક પસંદ કરીને આપવામાં આવે છે, આવી તે બીજી વિગતોની સામાન્ય એકુતોને જાણવાની જરૂર ન હોવાથી આ વિષયમાં વધારે ઉંડા ન ઉતરતાં એટલુંજ જણાવીશું કે, રાણીએ મૂકેલાં ઇંડાંની સંભાળ રાખી, તેમાંથી નીકળતાં બચ્ચાંની માવજત કરવાનું કામ સેવકવર્ગનું છે. બચ્ચાં મોટાં થાય ત્યારે કયા વર્ગનું કામ કરવાને લાયક બને તે તેમને અપાતા ખોરાક ઉપર આધાર રાખે છે; અને તેથી કરીને રાફડાની અંદર જેવી જરૂર હોય તે પ્રમાણે આ બચ્ચાંઓને સેવક અથવા રક્ષકતરીકે ઉછેરવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે, ઉધધના રાફડામાં ગમે તેટલી સંખ્યામાં સેવક કે રક્ષકવર્ગના કીટકો વધી શકે છે; પરંતુ રાફડાની સ્થાપક રાણી તો એકની એકજ રહે છે. અને તે એકલીજ ઇંડાં મૂકીને રાફડાની વસ્તીમાં વધારો કરી શકે છે. હવે સહેજ વિચાર કરવાથી જણાશે કે, જો રાફડામાંથી રાણી ઉપાડી લેવામાં આવે તો રાફડાની વસ્તી ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જશે અને છેવટે નાશ પામશે; માટે ઉધધનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે તેની રાણીને શોધી કાઢી તેનો નાશ કરવો, એ અત્યંત અગત્યનું છે. રાણીને શોધવામાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, જે જાતની ઉધધ ઉપદ્રવ કરતી હોય તે જાતનીજ રાણીને ઓળખીને મારી નાખવી જોઈએ; નહિ તો કેટલીક વખત એમ બને છે કે, બે જૂદીજૂદી જાતો સાથેસાથે રહેતી હોય તો સામાન્ય માણસ એમ માને કે, એક રાણીનો નાશ કર્યો એટલે થયું; પરંતુ એમ જાણવું જરૂરી છે કે જે જાતની ઉધધ ઉપદ્રવ કરતી હોય તે જાતનીજ રાણીનો નાશ થવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે ઉધધના જીવનવિકાસના ક્રમની સામાન્ય પદ્ધતિ તથા તેના ઉપદ્રવના અટકાવ-માટેની મુખ્ય ચાવી કી છે તે સમજીને હવે આપણે ઉધધથી ચતુઃનુકસાન અટકાવવાના બીજા ઉપાયો જોઈએ. ઉધધ ધણી જગ્યાએ જોવામાં આવે છે અને જૂદીજૂદી જાતનું નુકસાન કરે છે; એટલે તે પ્રમાણે તેને નાશ કરવાના ઉપાયોના જુદાજુદા વિભાગ નીચે પ્રમાણે પાડી શકાય:—

ક-કૃષ્ણાંક ઉપર થતા ઉપદ્રવના ઉપાય—(૧) જમીનથી બે ફુટ ઉંચી વાડીમાંનાં સઘળાં ફળઝાડોને નીચે જણાવેલી વસ્તુઓનું મિશ્રણ બનાવીને લગાડવાથી ઉધધ ઝાડની જાદ ઉપર આવતી નથી:—૪ અધોળ દીકામાળી, ૮ અધોળ શુગળ, ૮ અધોળ હીંગ, ૩ અધોળ દીવેલીનો જોળ અને ૧૦ રતલ જેડ તથા પાણી.

(૨) અંદરના મૂળમાં જો ઉધધ લાગતી હોય તો થડની આસપાસ ખાડો કરી ખાતરતરીકે દીવેલીનો જોળ અને ચીકું નાખવાથી ઉધધ ઝોછી થઇ જાય છે.

(૩) શીનાઇલ તથા કુડ-ઝૉર્લિ ઇમલ્શનને પાણી સાથે મેળવી થડની આસપાસ જમીનપર છાંટવાથી તેની ગંધને લઇને ઉધધ નાસી જાય છે.

જ-જાગાયત તૂલપર થતા ઉપદ્રવના ઉપાય—(૧) પાણીની નીકમાં કે ચાળામાં કુડ ઝૉર્લિ ઇમલ્શન નાખતી દવા મૂકવી, જેથી જ્યાં જ્યાં પાણી પ્રસરશે, ત્યાં ત્યાં આ દવાની વાસ જશે અને ઉધધ તેથી અટકીને નાસી જશે. તેજ પ્રમાણે આ દવાને બદલે એરંડીનો જોળ પણ તૂલને પાવાના પાણીમાં મૂકી શકાય છે. આ જોળને ખેતરમાં ખાતરતરીકે તૂલની બાબુમાં વેરવાથી પણ ઉપદ્રવ ઝોછા થાય છે.

(૨) હળદર અને દીવેલીનાં તૂલને ઉધધ ઉપદ્રવ કરી શકતી નથી; માટે આવાં તૂલોનું વાવેતર અવારનવાર કરવાથી ઉધધ અટકાવી શકાય છે.

(૩) બાગમાં ઉછેરેલા છોડને જો ઉધધ લાગતી હોય, તો શીનાઇલને પાણીમાં મેળવી સિંચવાથી પણ ઉધધનો ઉપદ્રવ અટકાવી શકાય છે.

ગ-જરાયત તૂલપર થતા ઉપદ્રવોના ઉપાય—(૧) ખેતરમાં પાક લીધા બાદ બાકી રહેલા ખુંપરા તથા એવી સૂકી વનસ્પતિના ભાગો રહેવા દેવા નહિ; કારણ કે ઉધધ સૂકી વનસ્પતિને ચહેલાં ખાય છે અને પાછી તૂલને મોસમમાં નુકસાન કરે છે.

(૨) ઉડી ખેડ કરી ખેતરને તપાવીને તૂલનું વાવેતર કરવું અને ત્યારબાદ પાછલી ખેડ વારંવાર કરવાથી તેના ઉપદ્રવો ઘટે છે.

ઘ-ઈમારતી લાકડાં તથા મકાન બગેરેપર થતા ઉપદ્રવના ઉપાય—(૧) મકાન બાંધતી વખતે જે જે લકડાકામ વાપરવામાં આવે અને જેને ઉધધ લાગવાનો સંભવ હોય તે તે જાગતાં લાકડાંને મકાનના પ્રયોગમાં લેતા અગાઉ થોડાક દિવસ સોડિયમ આર્સેનેટ મેળવેલા પાણીમાં જોળી મૂકવાં અને તે પછી સૂર્યની ગરમીથી બધો લેજ સૂકાઈ જાય ત્યારે તે ભાગ ઉપર સારી રીતે ડામર લગાવવો અથવા બજારમાં આવા ઉપાયોમાટે વેચાતી બનાવટ (જેવી કે બોન્ટ અથવા મોર્ટ એન્ટ સોલ્યુશન) લગાવવી.

(૨) ઘણી વખત મકાન બાંધતી વખતે દીવાલ જાણીયામાં વાપરેલી છંટો સારી ન હોય અથવા સારા થર લીધા ન હોય તો તેમાં ઉધધનો ઉપદ્રવ થાય છે. આવા ઉપદ્રવોને અટકાવવા માટે ઉધધનું દર બોલી નાખીને તેમાં ઝેરી વાયુ પ્રસારે એવી દવા મૂકવી અથવા નીચે જણાવેલા યંત્રનો ઉપયોગ કરી ધૂમાડો લગાવવો કે જેથી અંદરની બધી વસ્તી રાણી સાથે નાશ પામે.

ઙ-ઉધધવિનાશક યંત્ર—ઉધધનો નાશ કરવા માટે એક ખાસ યંત્ર ચોજવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી તેના દર અને રાફડાની બધોણે અને નળીઓમાં ઝેરી વાયુ રાફડામાં પૂરીને ઉધધનો નાશ કરવામાં આવે છે. ઘણી વખત બંગલાઓમાં, બાગમાં અને રસ્તાઓની બાબુઓમાં ઉધધના રાફડા જોવામાં આવે છે. તેનો નાશ કરવા માટે આવું યંત્ર ખાસ ઉપયોગી થઇ પડે છે. આ યંત્રના બે ભાગ હોય છે. એક ભાગમાં હવા પૂરવાનો પંપ હોય છે, બીજા બે ભાગમાં એક નાની લટ્ટી હોય છે. આ બંને વિભાગોને એક નળીથી જોડવામાં આવે છે. લટ્ટીમાંથી ઝેરી વાયુ રાફડામાં પૂરવામાટે

લકીને એક ધાતુની નળી લગાડવામાં આવે છે કે જે રાફડાના દરના સુખમાં મૂકી શકાય. આ યંત્ર ચલાવવા માટે લકીમાં કોલસા સળગાવીને પંપવડે હવા પૂરવી, જેથી ઉત્પન્ન થયેલો ગરમ વાયુ ધાતુની નળીમાં થઇને પસાર થાય અને નળીને જોઇતી ઉજ્જ્વલતા આવે. પછી નળીને રાફડાના દરમાં દાખલ કરવી અને ગરમ દર છાંદી લઇને લકીનું ઢાંકણું ઉઘાડી તેમાં ગંધક અને સોમલનું સરખા પ્રમાણવાળું મિશ્રણ નાખીને તુરત ગંધ કરીને પંપવડે ખૂબ હવા ભરવી, જેથી લકીમાં ઉત્પન્ન થયેલો ઝેરી વાયુ રાફડામાં સઘળી જગાએ પ્રસારશે. યંત્ર જ્યાં ચાલતું હોય તે છિદ્રની ચોતરફ કેઇ જગાએથી ધૂમાડો બહાર નીકળતો જણાય તો તે કાણું લીની માટીથી તુર્ત ગંધ કરી દેવાં. સાધારણ રીતે યંત્ર પા કલાક ચલાવતું અને તે દરમિયાન વખતોવખત ગંધક અને સોમલનું મિશ્રણ લકીના કોલસા ઉપર નાખતું. ત્યાર બાદ વાયુ પૂરનારી નળી છિદ્રમાંથી બહાર કાઢી લઇને તે છિદ્ર પણ કાઢવડે ગંધ કરવું, યાને ગરમ ગરમ દિવસથી વહેલો રાફડો ખોલવો નહિ; કારણ કે ઝેરની અંસર જતી રહેવાથી રહાંસલાં કીટકો ફરીથી રાફડાની શરૂઆત કરે. આ યંત્ર ચલાવતી વખતે ઝેરી વાયુ શ્વાસમાં ન લેવાય તેની સલાહ રાખવી.

ઉપસંહાર:-(૧)ઉધધના રાફડામાં ત્રણ જાતનાં કીટકો હોય છે:-સેવક, રક્ષક અને રાણી. રાણી ઇંડાં મૂકે છે અને રાફડાની દરની વધારે છે. રાણી ન હોય તો રાફડો વધેજ નહિ; માટે રાણીનો નાશ અવશ્ય કરવો જોઇએ.

(૨) ઝાડની છાલ ઉપર ઉધધ ન ચડે તેટલા માટે ગેશ, દિકામાળી, ખોળ ને શુગળ વગેરેનું મિશ્રણ થડની આજુબાજુ ખે પુટ હિંચે સુધી લગાડવું.

(૩) ઝાડના મૂળને ઉધધથી થતું નુકસાન અટકાવવા માટે મીઠું અને દીવેલીનો ખોળ થડની આસપાસ પૂરવો.

(૪) કુડ ઑઇલ ઇમલ્શન અથવા ફીનાઇલના આછા મિશ્રણવાળા પાણીનું સિંચન કરવાથી છોડને કે ઝાડને ઉધધ લાગતી નથી.

(૫) જેતરમાં ઉધધ ન થાય તેટલા માટે ખુંપરા વગેરે મૂકી વનસ્પતિ(સેન્દ્રિય દ્રવ્યો)ને જેતરમાં રહેવા દેવાં નહિ; કારણ કે તે ઉધધના ખોરાક છે.

(૬) ઉંડી ખેડ કરીને તૂલ વાવવાથી તથા સાર બાદ પાછલી ખેડ વારંવાર કરવાથી ઉધધનો ઉપદ્રવ ઓછો થાય છે.

(૭) ખાગાયત તૂસોમાટે પાણીની નીકમાં કે ચાળામાં કુડ ઑઇલ ઇમલ્શન અથવા દીવેલીનો ખોળ મૂકવાથી પાણી સાથે દવાની વાસ જેતરમાં પ્રસારે છે અને તેથી ઉધધ નાસી જાય છે.

(૮) હળદર તથા દીવેલીના પાકને ઉધધનો ઉપદ્રવ થતો નથી; તો આ તૂસો અવારનવાર કરવાથી ઉપદ્રવ અટકાવી શકાય છે.

(૯) ઇમારતી લકડાને પ્રથમ સોડીઅમ આર્સેનેટના પાણીમાં ખોળી મૂકીને પછી ડાંસર ચોપડવાથી ઉધધ લાગતી નથી.

(૧૦) મોર્ટ-એન્ટ-સોલ્યુશન અને એવી બજારમાં મળતી બનાવટોનો ઉપયોગ કરવાથી ઇમારતી લકડા ઉપર આવતી ઉધધનો અટકાવ કરી શકાય છે.

(૧૧) ગંધક અને સોમલના મિશ્રણનો ઝેરી વાયુ ઉત્પન્ન કરી ઉધધવિનાશક યંત્રવડે રાફડામાં પૂરવાથી રાફડાની કે દિવાલની ઉધધનો નાશ થાય છે.

(‘શુજરાતી’ ના તા.૧-૭-૨૮ના અંકની જેતીવાડી પૂર્તિમાં લેખક:-રા. મહાદેવપ્રસાદ હ. દેશાઇ “જંતુશાસ્ત્રીય મદદનીશ” શુજરાતવિભાગ, સુરત)

૫૦-મુંબઈ ફલાકામાં થતા જૂદા જૂદા પાકો

તમાકુના પાકમાં મોટા વધારો

મુંબઈ સરકારના ખેતીવાડી ખાતાએ બહાર પાડેલી હકીકતમાં કેટલીક બાબતો જેવી માહિતી આપવામાં આવી છે. ઇલાકાના ખેતુઓ એક વર્ષમાં ૧૮૦ જૂદાજૂદા પાક ઉત્પન્ન કરે છે. તેમાં ૧૫ અનાજ, ૧૨ જાતનાં કઠોળ, ૧૯ જાતનાં તેલીબીયાં, ૪ જાતના રેસાંઓ, ૫ જાતના માદક પદાર્થો, ૭ જાતના રંગો, ઘણી જાતની શેરડીઓ, ૨૦ જાતની મીઠી વસ્તુઓ અને તેજના, ૫૬ જાતનાં શાક, ૩૪ જાતનાં ફળો અને ૫ જાતનું ઘાસ થાય છે.

જુવારનું વાવેતર ઇલાકામાં સૌથી મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. ૮૫ લાખ એકર કરતાં વધારે જમીનમાં તેનું વાવેતર થાય છે. જ્યાં વરસાદ વધારે પડે છે, ત્યાં જુવારને બદલે બાજરી વાવવામાં આવે છે; એટલે કોંકણ અને ખાનદેશના પશ્ચિમભાગોમાં તેમજ દક્ષિણમાં જુવારનું વાવેતર ભાગ્યેજ થાય છે. જુવારના છોડની કડબ ઘાસચારામાં પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે, કારણ કે તે થોડા સમયમાં ઉગે છે અને ખાવામાં મીઠી લાગે છે.

બાજરી ૩૦ લાખ એકર જમીનમાં વવાય છે. ભાત ૨૦ લાખ એકર જેટલી જગ્યામાં વવાય છે. કોંકણમાં કુલ પેદાશનો અર્ધો ભાગ પાકે છે. ભાત અનેક પ્રકારના વવાય છે; અને તે ૬૦ થી ૧૨૦ દિવસમાં પાકે છે. કેટલાકને પાકતાં ૬ મહીના જેટલી લાંબી મુદત લાગે છે. તે પછી પંદરલાખ એકરમાં ધઉનું વાવેતર થાય છે. જવનો પાક થાય છે તે જાનવરોના ખોરાક-તરીકે વપરાય છે; માણસો તે ખાતાં નથી.

કઠોળની જાતો

કઠોળમાં ચણા મુખ્ય પાક છે. ચણા પ્રસંગોપાત્ માણસો ખાય છે, પણ મોટે ભાગે તે ઘોડાઓનો ખોરાક ગણાય છે. ચણાના છોડવાઓ ઉપર રાત્રે વસ્ત્ર પાથરી ક્ષાર મેળવી શકાય છે. આ પાકથી જમીન પણ સુધરે છે. તુવરનો ઉપયોગ માણસો ખોરાકતરીકે કરે છે, તેમજ ઢોરને પણ આપવામાં આવે છે. તેના છોડવાની રાખનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી હિંદમાં ખંદુકનો દારૂ બનાવવામાં થાય છે. કળથીનું વાવેતર ખીજાં કઠોળ કરતાં વધારે વિસ્તારમાં થાય છે અને માણસો તેમજ ઢોરના ખોરાકતરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે.

મગફળીના પાક

તેલી બીયાંમાં મગફળી અથવા ભોંયશીંગનું સ્થાન પહેલું આવે છે. તેનો સારો લાવ ઉપજે છે; કારણ કે તેમાંથી બનતું તેલ બહામ અને ઓલીવના તેલની ગરજ સારું છે. ઔષધિઓમાં પણ આ તેલનો છૂટથી ઉપયોગ થાય છે અને આ દેશમાં સાણુ બનાવવામાં, સાંચાકામમાં પૂરવામાં અને ખીજાં કામોમાં તે વપરાય છે. આ તેલનો ઉપયોગ હજી વધારે પ્રમાણમાં થવા સંભવ છે.

તેલનું તેલ વર્ષોસુધા ખોઈ થતું ન હોવાથી તે કરકસરની દૃષ્ટિએ કાયદાકારક છે.

ઇલાકામાં નાળિયેરીનાં ઝાડ ૪૫,૨૧૫ એકરમાં ઉગે છે. સારી નાળિયેરી વર્ષમાં ૩ થી ૪ વાર ફળે છે અને દર વખતે સરાસરી ૭૫ નાળિયેર આપે છે.

તમાકુ

તંતુવાળા પાકમાં ૫૦ લાખ કરતાં વધારે એકર જમીનમાં રેનો પાક થાય છે. તે પછી તમાકુના પાકનો વિસ્તાર દર વર્ષે વધતો જાય છે. છેલ્લાં પાંચ વર્ષના આંકડા લઈએ તો ૭૦,૦૦૦; ૭૭,૦૦૦; ૮૦,૦૦૦; ૧,૦૨,૦૦૦; અને ૧,૦૫,૦૦૦ એકરમાં તેનું વાવેતર થતું રહ્યું છે. તેમાંના ૪૦ ટકા ખેડા જિલ્લામાં અને ૩૬ ટકા સતારા જિલ્લામાં વાવેતર થયું છે. નવાઈ જેવું એ છે કે, આ બધો તમાકુનો પાક માત્ર હિંદમાંજ વપરાય છે; પરંતુ યુરોપનાં બજારોમાં વેચાય અને ત્યાં મોકલાય એ દૃષ્ટિથી તે ઉગાડવામાં આવતો નથી.

વનસ્પતિમાંથી રંગો

જે વનસ્પતિમાંથી રંગો બને છે, તેનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં થતું નથી. આ ઇલાકામાં

ઘણાં ઝાડ અને છોડવા છે, કે જે અગાઉ રંગ બનાવવામાં વપરાતા હતા; જેવા કે ગળી, કસ્ટુબો, અળતો; પરંતુ તેમાંનું કશું હવે ઉગાડવામાં આવતું નથી. પરદેશી ડામરમાંથી બનતા રંગોની હરિ-કાષ્ઠમાં તેઓ ટકી શક્યાં નથી. ૪૦ વરસ પહેલાં આ પ્રાંતમાં ૪,૦૦૦ એકરના વિસ્તારમાં ગળીનું વાવેતર થતું હતું. હાલ તે માત્ર ૨૨ એકરમાં વવાય છે. કસ્ટુબાની પણ એજ સ્થિતિ છે અને તે ખેડા જિલ્લામાં હજી પણ થોડા વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. ખાનદેશમાં એક વાર અળતા-નો પાક મોટા પ્રમાણમાં થતો અને તેનાં મૂળમાંથી ચકચકિત રાતો રંગ થતો; તેની ખેતી પણ હવે બંધ પડી છે.

મરચાં અને તેળના

મરચાં ખાતાં ગળું બળે તે તો સૌ કોઈ જાણે છે; પણ તેનું વાવેતર ૧,૧૧,૦૦૦ એકરના વિસ્તારમાં થાય છે તે કોણ જાણે છે? ધારવાડમાં ૪૯,૦૦૦ એકરમાં અને બેલ્ગામમાં ૧૩,૦૦૦ એકરમાં તેનું વાવેતર થાય છે. મરચાં એ લોકોના રોજના ખોરાકમાં વપરાતી ચીજ છે અને દરેક ખેડુત પોતાના ખેતરના ખૂણામાં થોડાં મરચાંના રોપ અવશ્ય વાવે છે. રાઇનું વાવેતર ૨,૦૦૦ એકરમાં થાય છે, કાળાં મરી ૪,૦૦૦ એકરમાં, લસણ ૫,૦૦૦ એકરમાં હળદર ૭,૦૦૦ એકરમાં અને આદુ ૭૩૧ એકરમાં વવાય છે. નાગરવેલનાં પાન ૪,૭૦૦ એકરમાં અને સોપારી ૨૨,૦૦૦ એકરમાં વવાય છે.

અસંખ્ય શાકભાજી

શાકભાજી ઠેર ઠેર વિવિધ પ્રકારની વવાય છે. પૂનામાં બટાટાનો મોટો પાક થાય છે. કુલ ૧૧,૪૦૦ એકરના વાવેતરમાંથી પૂનામાં ૮,૫૦૦ એકરનું વાવેતર થાય છે. કાંદા ૧૦,૦૦૦ એકરમાં વવાય છે. તેમાંથી નાસીકમાં અધુરું વાવેતર થાય છે. ગાજર, રતાળુ મોટે ભાગે પૂના અને સતારામાં વવાય છે. ૫૦૦ એકરના વિસ્તારમાં કાબી વવાય છે અને મોટા ભાગ પૂનામાં વવાય છે. મૂળા પણ પૂનામાંજ મોટેભાગે થાય છે અને તેનો કુલ વિસ્તાર ૧૨૦૦ એકરનો છે. રીંગણાનું ૧૪૦૦૦ એકરમાં વાવેતર થાય છે, ટમેટાં ૭૦૦ એકરમાં વવાય છે, તેના ૮૦ ટકા પૂના અને નાસીક જિલ્લાઓમાં વવાય છે. લીંડાનું વાવેતર ૫,૦૦૦ એકરમાં થાય છે અને તે મોટે ભાગે પૂર્વ અને પશ્ચિમ ખાનદેશ અને પૂનામાં થાય છે. ૨,૫૦૦ એકર જમીનમાં તડબુચ વવાય છે. ઉપરાંત ભાજી-પાલો અને શીંગોના પ્રકારનું શાક તો પારવગરનું ઉગાડવામાં આવે છે.

ફળો

ઇલાકામાં આંખાનું વાવેતર ૧૫,૦૦૦ એકરમાં થાય છે, તેના ત્રીજા ભાગનું વાવેતર એકલા રતનાગીરીમાં થાય છે. મુંબાઇ, થાણા, ધારવાર, ઉત્તર કાનડા અને સુરતમાં ૧,૦૦૦ એકરનું વાવેતર થાય છે. કેરીની એકંદર ૫૦૦ જાતો છે, તેમાંથી ઇલાકામાં ૮૯ જાતો ઉગાડવામાં આવે છે. કેળાં ૧૩,૦૦૦ એકરના વિસ્તારમાં, જામફળ ૪,૦૦૦ એકરના વિસ્તારમાં, અંજીર ૩૭૫, દાડમ ૧,૫૦૦; ફળુસ ૧,૮૦૦; દ્રાક્ષ ૧,૦૦૦; પપૈયા ૬૦૦; લીંછુ ૧,૨૦૦ અને નારંગી ૫,૦૦૦ એકરમાં વવાય છે.

ધાસચારો

ઇલાકામાં ધાસચારાની બહુજ ઓછી જાત ઉગે છે. ઉનાળુ જુવાર ૮૧,૦૦૦ એકરમાં વવાય છે; તેમાંથી ૩૭,૦૦૦ ખેડામાં થાય છે. ૩૦,૦૦૦ એકરમાં ગુવાર વાવવામાં આવે છે; તેનું મોટું પ્રમાણ પણ ખેડામાંજ થાય છે. રજકો ૬૦૦૦ એકરમાં વવાય છે અને તે અહમદનગર, નાસીક અને પૂનામાં વવાય છે. ૧,૭૨૬ એકરમાં જવ વવાય છે અને મોટે ભાગે નાસીકમાં વવાય છે.

(“ગુજરાતી” ના તા. ૧-૭-૧૯૨૮ ના “ખેતીવાડીપૂર્તિ”ના લેખોમાંથી)

५१-वीर पुत्रों के प्रति

भारत मा के वीर पुत्रो ! तुमने मा के लिये अपने प्राणों की आहुति लगा दी. तुमने हंसते हंसते मा के खरखों पर अपना सर्वस्व बर्बाद दिया. स्वतंत्रता देवी को प्रसन्न करने के लिये तुम जन्म तक जिये, पत्र-पुष्पों के अद्वये देवी के खरखों पर अपना मन, अपना धन, अपना सपन कुछ बर्बाद रहे; किंतु फिर भी जन्म देवी ने दर्शन न दिये तो तुमने अंत में अपना शीश भी देवी के खरखों पर बर्बाद दिया. तुम बड़े गये. भारत मा की गोदी के लाल ! तुम बड़े गये ! पर क्या तुम सदा के लिये बड़े गये ? क्या तुम अपनी मा को रोता हुआ छोड़ कर जा सकते हो ? क्या तुम असाधारणीत मा को सिसकते छोड़ स्वर्ग में सुख की निंद सो सकते हो ? कभी नहीं. तुम्हें अपने उद्देश से, अपने देश से स्वर्ग अधिक प्यारा नहीं. तभी तो तुम कहते थे कि हम ब्रह्मा परिवर्तन करने जाते हैं. जज्जो वीरो ! ब्रह्मा बर्बादने जज्जो ! और शीघ्र ही नया रूप धर कर आओ. जाते जाते अपने कारर बाधियों को भी हंसते हंसते मरना सीखाते जज्जो.

मा के आदर्श पुत्रो ! क्या तुम्हारी मृत्यु से, तुम्हारे वियोग से तुम्हारी जननि जज्जो तुम्हारी अहनें दुःखी हैं ? क्या सत्यमुच्य उनके नेत्रों से आंसु टपक रहे हैं ? कदापि नहीं. तुम धंस ब्रह्म को मन में ला कर मृत्युविजय से गर्वित हृदय को दुःखी न करना. तुम्हारी माताओं ने ही तो तुम्हें मरना सीखाया था. उन्होंने तो तुम्हें अताया था कि तुमारे जवन का लक्ष्य क्या है और हमने तुम्हें किस लिये जन्म दिया है. उन्होंने ही तो तुम्हारे हृदय में देशप्रेम का बीज बोया था. यदि वह तुम्हें अपने दूध में मारणमंत्र न पिखाती, यदि वह तुम्हें तुम्हारे जवन का लक्ष्य, तुम्हारे जवन का उद्देश न अताती और तुम्हारे हृदय में देश-भक्ति का बीज न बोती तो आज तुम मृत्यु को हंसते हंसते गले न लगाते. आज तुम अपने उद्देश पर अविधान न होते. आज तुम देश की आंखों में यह आदर, यह सन्मान न पाते. तुम्हारी माताओं तुम्हारे जैसे वीर पुत्रों को पा कर आज ही पुत्रवती कहलाने लायक हुए हैं. आज उनका मातृजवन सफल हुआ, आज वह धन्य हुए. जो चाहता है कि उनकी खरखुरण मस्तक पर लगा लूँ. भारत मा के पागल पुत्रो ! तुम मा के पग पर अलि लुओ. मा तुम जैसे वीर पुत्रों पर अलिहारी न रही हैं. देवो, प्रेम के भारे मा का हृदय गह गह हो रहा है, आंखों से प्रेमाश्रु टपक रहे हैं.

बोओ कहते हैं कि तुम ठीक रास्ते पर नहीं बड़े. तुमने अहंरक्षिता और जलदयालु से काम लिया. वह तुम्हारी कार्यप्रणाली को दूषित कहते हैं और उसकी आलोचना करते हैं. लखे ही तुम्हारी कार्यप्रणाली दूषित हो, पर तुमने हिम्मा दिया कि सच्चे कर्मवीर कौन हैं. तुमने हिम्मा दिया कि आदर्श पर मरना किसे कहते हैं. आज तुमने अपने कर्तव्य से यह प्रगट कर दिया कि भारत की स्वाधीनता कोरी आतों से नहीं मिलेगी. उसके लिये हमारे-आपों शीश अविधान करने की जरूरत है. रामप्रसाद ! तुमने अशशकुला को अपना “दाहिना हाथ” बना कर हिम्मा दिया कि हिंदु-मुस्लीम अक्य किसे कहते हैं और उसके गिना कोष भी कार्य पूरु नहीं हो सकता. तुम्हारा विश्वास था कि अक्यता हो सकती है और होगी; किंतु यदि अक्य भी भारतवासी तुम जैसे सच्चे कर्मनिष्ठ स्वर्गारोहियों की आत पर भी विश्वास न कर धंस ‘तू तू’ ‘मैं मैं’ में ही लगे रहें तो भारत माता के अधन कैसे कटेगे ? यदि तुम्हारे अविधान से भी धंस मुर्दा देश में जन नहीं पड़ेगी तो क्य पड़ेगी ?

स्वतंत्रता के दीवानो ! क्या तुम्हारा भून रंग नहीं लायेगा ? क्या तुम्हारे रक्त से धर धर में तुम्हारे जैसे स्वातंत्र्य-प्रेमी कर्मवीर उत्पन्न न होंगे ? ओ हिंदु-मुस्लीम वीरो ! क्या तुम्हारा सम्मिलित अविधान हिंदु-मुसलमानों में प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा !

आज आहो लाजों नययुवक धन स्वतंत्रता के मतवालों की तरह धीरे धीरे जन जन आर स्वातंत्र्य की वेदी पर अपना सर्वस्व होम करने को कटिबद्ध हो जन; पर क्या धन आर आदर्शप्रिय देश के अभूद्य रत्नों की क्षति-पूर्ति हो सकती है? क्या माताओं के प्यारे दुलारे पुत्र उन्हें फिर मिल सकते हैं? क्या जहनों के प्यारे बाप उनसे फिर राप्पी अधवायेगे, टीका लगवायेगे? क्या मातायें और जहनें तुम्हें ओके पार-केवल ओके पार फिर छ लर कर देण सकेगी? मेरे वीर बापों! पूरा साल हुआ जय लभनठि के न्यायालय में जंटी की दशा में तुम्हारे दर्शन किये थे. तुम्हारे सामने जते ही आदर से भरतक अपने आप जुका जाता था. न्यायालय में प्रवेश करते समय तुम्हारे गगनबेदी "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" के नारे शत्रुओं के हृदयों को जैदा रहे थे. तुम्हारा गर्व से मुसकराना और अपने कटधरे में हंसते हुये धधर उधर घूमना देण हृदय कूदा नहीं समाता था. दिल में रह रह कर यह विचार आता था कि यदि यह वीर सकुशल कारागार से छूट जन तो लविष्य में क्या नहीं जन सकते. धन जैसे वीरों पर ही देश का लविष्य निर्भर है और यदि यह देश के नौनिहाल अ-काल ही कुयल डाले गये तो देश की क्या हालत होगी. सोचती थी कि क्या धन वीरों के दर्शनों से फिर भी नेत्रों को सझ कर सझेंगी? पर यह स्वप्न स्वप्न हो गये. हृदय में ने आशंका थी यह सत्य हूध. अज तुम्हारे दर्शन फिर न होंगे; पर धिससे तुम्हारी जडिनें, तुम्हारी मा-ताओं दुःखित नहीं हैं. उनको यह संतोष है कि तुम वीरों की मौत भरे, तुमने वीर गति पाध और अक्षय-स्वर्ग प्राप्त किया. झंसी के तप्त पर भी मर्दानगी से जूलते और हंसते देण जिनके शत्रु भी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हों, जिनकी वीरता-आदर्श वीरता और अ-सीम देशलक्ति के लिये आज कौन ऐसा अलागा है ने नतमस्तक न हो रहा हो, ने भरने के आद सणके प्रिय हो गये हैं, उन पूज्य वीरों की माताओं और जहनें हो कर क्या यह दुःखी होंगी? उन्हेंने तो तुम्हें उसी दिन डेसरिया जागा पहना दिया था कि जिस दिन तुम्हें नौकारशाही ने अपना जन्टी जनाया. और तुम्हारी झंसी के आद भी तो कहा है कि "मैं पुत्र की धस मृत्यु से दुःखी नहीं हूं. तुम दोग सत्य न छोडना और सत्य के लिये मर मिट-ना. मैं राम सा ही पुत्र आहती हूं." किन्तु भारत मा को तुम जैसे लालों की जहुत जरत है. यह तुम जैसे पागल पुत्रों का वियोग अधिक डेर सहन नहीं कर सकेगी. देजो! कितनी आतुर हो कर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है. वीरो! आओ, फिर आओ! जर्जरित, वृद्धा मा को दाढस अधाओ, अपने बाध जहनों को देश पर भरना सिपाओ और मा को अधनमुक्त कराओ.

("वीरसंदेश" भासिकमां वेणिकाः-श्रीमती विद्याधरी नैहरी, विशारदा)

५२-समर्पण-बलिवेदीपर अंतिम भावना

माँ ! मन्दिर में तेरे आया, तेरा स्नेह लुटाने को ।
माँ ! गोदी में तेरे आया, अपना दुःख घटाने को ॥
हँसते हँसते बलिवेदी पर, अपना शीश कटाने को ।
'व्यथित' अभागे दुखियों का, या, तेरा हाथ बंटाने को ॥
हर्षित होकर तुम्हें समर्पण, भाव सुमन का "मनहर" हार ।
माँ ! करता हूँ प्रेमाञ्जलि को, अर्पित लो कर लो स्वीकार ॥

("वीरसंदेश" भासिकमां वेणिकाः-श्री. कृपाराम मिश्र "मनहर")

५३-वीरोचित-सूक्तियां

सुभट-शिरोमणि नहीं उठाते कापुरुषों पर अपना हाथ ।
कभी नहीं मृगराज ठानते अपना युद्ध अजा के साथ ॥

×

×

×

यद्यपि टुकड़े टुकड़े होकर कट जाता है सकल शरीर ।
किन्तु नहीं पीछे हटते हैं रण-वांकुरे लड़ाके वीर ॥

×

×

×

निर्भय निडर डटे रहते हैं करने को सैनिक संग्राम ।
आत्म-समर्पण करके करते नहीं कलंकित कुल का नाम ॥

×

×

×

कोटि कोटि सेना लखिं अरि की शूरन होते हैं भयभीत ।
जय पाना अथवा मरजाना ही होती है उनकी नीति ॥

(“वीरसंदेश” भासिकभांथी)

५४-सैनिक-धर्म

मैं हूं सैनिक सुभट समर की रहती है मुझ को नित चाह ।
रण-भेरी सुन कर बढ़ता है क्षण क्षण में मेरा उत्साह ॥
अस्त्र शस्त्र की झनकारों में आता है मुझ को आनन्द ।
पी कर के रिपु-रक्त चाव से निर्भय फिरता हूं सानन्द ॥
रहता है सूने शमशानों पर निश दिन मेरा आवास ।
हो कर बद्ध खड़ा रहता है कुटिल काल भी मेरे पास ॥
वन के भीषण हिंसक पशु सब छिप जाते हैं मुझे विलोक ।
मेरी सिंहगर्जना सुन कर दहलाते हैं तीनों लोक ॥
भला कहो फिर क्यों भय खाकर छोड़ूं अपना सैनिक धर्म ।
कैसे विमुख युद्ध से हो कर करूं कायरों का सा कर्म ॥

(“वीरसंदेश” भां देवभक्त-श्री. दिव्य कवि)

५५-जना जननी ने उसको व्यर्थ

किया जिसने न विजय संसार, छेड़ कर स्वतंत्रता की तान ।
 अनूठी वीरोचित धज धार, पिया जिसने न मातृ-गुण-गान ॥१॥
 रहा जो जीवन भर परतंत्र, मिटाकर अतुल आर्य्य अभिमान ।
 किया जिसने न स्वदेश स्वतंत्र, शेर शिवराज-प्रताप समान ॥२॥
 देख कर होते अत्याचार, न ली जिसने कर में करवाल ।
 रहा जो भेष जनाना धार, जनानों की दिखलाता चाल ॥३॥
 न फड़काये जिसने निज अङ्ग, हृदय में विपुल वीर व्रतधार ।
 जमा कर देशप्रेम का रंग, किया जिसने न शक्ति संचार ॥४॥
 धरा धन धाम स्वजन रक्षार्थ, कभी जो हो पाया न समर्थ ।
 न निकला जिससे कोई स्वार्थ, जना जननी ने उसको व्यर्थ ॥५॥

(" वीरसंदेश " भासिकभां लेखक:-श्रीयुत कर्णिकविष्णु)

५६-भारत को स्वाधीन बनाओ

वीर-वेश से सज कर वीरो, रण प्रांगण में जाओ ।
 प्रलयकारी, गर्जन कर के, रिपु को तुम दहलाओ ॥
 भारत को स्वाधीन बनाओ !
 रिपु को तुम दहलाओ अथवा, भारत पर बलिजाओ ।
 समरांगण से पीठ मोड़ मत, सा का दूध लजाओ ॥
 भारत को स्वाधीन बनाओ !
 मरते हो मर जाओ रण में, वीरादर्श दिखाओ ।
 अथवा रण-विजयी हो भारतको स्वाधीन बनाओ ॥

(" वीरसंदेश " भासिकभां लेखक:-श्री. विद्याधरी नैडरी, विशारदा)

५७-हमारा वृक्षों से महान उपकार

जहाँ सुंदर नदी, रम्य सरोवर, वन, उपवन, प्राकृतिक या स्वयं आरोपित द्विजे हुये होते हैं, उन उन स्थानों पर ऋषि, महर्षि, देवतागण, मनुष्य, पशु-पक्षी निवास करने के लिये स्वयं अडे उत्सुक रहते हैं; जैसे वाराही संहिता में कहा भी है:-

सलिलोद्यान युक्तेषु कृतेष्वकृतकेषु च । स्थानेष्वेतेषु सान्निध्यमुपगच्छन्ति देवताः ॥

धन आश्रमों का प्रभाव ऐसा ही है। जैसे रमणीय स्थानों पर अडे अडे ऋषि और राजर्षि अल्लवेत्ता निवास करते थे। उन्हीकी आज्ञानुसार देश की भर्थादा अधती थी।

यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा ।

जैसे वे वर्ते धसी भर्थादा अनुसार सयवर्णश्रम स्वधर्मानुसार वर्तते थे। धसीसे संसार का कल्याण होता था। धसी लाव का लक्ष्य कर लगवहलकित आश्रम रामपुरा आदि की स्थापना हुध है। धसमें वृक्षारोपणप्रचार भी उसका एक अंग है; परंतु मातृलकित, पितृलकित, गुरुलकित, लगवहलकित, त्रैमलकित, राजलकित भी धसके अंग हैं। धन ही विचारों के प्रकट करने के लिये 'लकित' का लाव प्रादुर्भूत हुआ है। वृक्षों के संयंघ में श्रीमहलागवत महापुराण के वर्णन करते हुये परम योगी शुद्धेवञ्च कहते हैं:-

अहो एषां वरं जन्म सर्वं प्राण्युपजीवनम् । सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥

यत्र पुष्पफलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः । गन्ध निर्यास भस्मास्थि तान्वै कायात् वितन्वते ।

एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु । प्राणैर्यैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ ३॥

अहो! धनका जन्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यही तो सर्व प्राणियों के जीवनस्वरूप है। जैसे सज्जन पुरुषों के आश्रमों पर जाने से वे यायक की मनोकांमना पूरी कर देते हैं, धसी लांति ये वृक्ष भी पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्कल, काष्ठ, सुगंधी अंत में लस्मादि अन कर भी हमारी मनोकांमना पूर्ण करते हैं। जैसे ही परमार्थियों का सहल जन्म है जो अपने तन, मन, धन, प्राण-सर्वस्व का सर्वके लिये अर्पण कर देते हैं। धनका नाम तरु भी है।

‘तारयतीति तरुः’

जो काष्ठ उत्तम उत्तम अड, पीपल, निम्बादि वृक्ष आरोपण करते हैं, वे लोग धनके पुण्य के प्रताप से संसारसागर से तर जते हैं। धसीलिये धनका तरु कहते हैं। धर्मशास्त्र में कहा है—

इष्टा पूर्तं च कर्तव्यं ब्राह्मणे नैव यत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्गं पूर्ते मोक्षोऽभिधीयते ॥

धष्ट यज्ञादि से स्वर्गसुख मिलता है; वापि, दूध, तडाग, देवस्थान, वृक्षारोपण आदि सत्कर्मों से मनुष्य का मोक्ष प्राप्त होता है। धसी कारण धन २० लक्ष योनि उद्दलिज्ज सृष्टि के उपकार के मूलकारणों का महर्षि जन कर यह उपदेश कर गये हैं कि:-

वृक्षारोपणं सर्वैरवश्यमेव करणीयम् । वटो मोक्षप्रदायकः ।

अर्थात् वृक्ष, वनस्पति आदि का लगाना भी प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है।

एक अड का लगाने से ही मोक्षप्राप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा सहस्रों वर्ष का सदावर्त अनंत अक्षय महापुण्य का फल देनेवाला अन जता है और निज शाखाओं के द्वारा, परोपकारद्वारा, नम्रता की सीप सयको सिखाता है।

मनोविज्ञान के ज्ञाताओं का कथन है कि समीपवर्ती वस्तुओं का मनुष्य के मन पर अडा गहरा प्रभाव पडता है। यह ज्ञात असिद्ध है कि मनुष्य जैसे संग में बैठता है, वैसा ही उनका स्वभाव भी अन जता है; परंतु साधारण मनुष्य धस ज्ञात की ओर ध्यान नहीं देते, कि सत्संग के अतिरिक्त स्थानीय प्रभाव से भी मनुष्य वंचित नहीं है। स्थानीय प्रभाव की ओर

पूर्णतया ध्यान न देने के कारण वह उत्तम स्थानों से पूर्णतया लाल नहीं उठाते. स्थानों का सुंदर बनाना बहुत कुछ मनुष्य के अपने ही हाथ में है. सुंदर वृक्षों के लगने से स्थानों की शोभा अधिक हो जाती है, निकटवर्ती वायु शुद्ध हो जाती है, जैसे स्थानों पर मनुष्य के चित्त की वृत्तियों सुगमता से व्येकाग्र हो सकती हैं. अतएव परीक्षा के दिनों में जय छात्रों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है तो वह जागों में जाकर वृक्षों के नीचे अपना पाठ अध्ययन किया करते हैं. यदि उन विद्यार्थियों से पूछा तो वह यही कारण बतायेंगे कि जागों में ध्यान अच्छे प्रकार से जमता है, लगवद्भक्ति के लिये भी चित्त का व्येकाग्र होना परमावश्यक है; अतएव प्राचीन समय में ऋषिमुनि निज आश्रमों में बहुत वृक्ष लगाते थे. अरे अरे नगरों में जहाँ वृक्षाभाव होता है, वहाँ की वायु ब्रष्ट हो जाती है, जिससे नगरनिवासी जनों के स्वास्थ्य में अजी छानि पड़ती है, वृक्षाभाव से प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है. घसी कारण मनुष्यों के मन अशांत रहते हैं, अरे अरे नगरनिवासी धनाढ्य सर्व सुखसामग्री होने पर भी दुर्बल और अशांतचित्त रहते हैं. इनके अतिरिक्त ग्रामवासी अलवान और शांत स्वभाव के होते हैं.

मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य के उपासक है. सुंदर वस्तुओं का देखकर उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है, जिस प्रकार शारीरिक क्षुधा-पिपासा की तृप्ति के लिये अन्न-जल और वायु की आवश्यकता रहती है. इसी प्रकार सुंदर वस्तुओं का देखने से तथा मधुर रागों के श्रवण करने से ही मानसिक क्षुधा की तृप्ति होती है. वर्तमान समय में वृक्षों के कट जाने से प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, सुंदर पुष्पों से प्रभुक्षित हरेभरे वृक्षों का न देख कर तथा उन पर विश्राम करनेवाले नाना अंशुल पक्षियों के मधुर रागों का न सुनकर वह अपनी मानसिक क्षुधा तृप्त नहीं कर सकते, अतएव वह अन्य कुमार्गों के उपासक बन जाते हैं यही कारण है कि भारतवर्ष के रमणीय ग्रामों के अतिरिक्त पश्चिमी देशों के महान नगरों में जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और वृक्षादि कम, मनुष्य अधिक कुमार्गागामी होते हैं.

यदि हम महान नगरों से घनिष्ठ वृत्तियों का दूर करना चाहें तो हमें वहाँ पर वृक्षों के अरे अरे उपवन छोड़ देने उचित है, जहाँ मनुष्य दिनभर परिश्रम से पक कर धड़ी दौ धड़ी ध्विरोपासना कर सकें.

अलुधा लोग कहा करते हैं कि हमारा लजन-पूजन में नहीं मन लगता; इसका एक कारण यह भी है कि वृक्षाभाव के कारण वायु पवित्र नहीं होती.

अशुद्ध वायु के श्वास-प्रश्वास से रक्त विषयुक्त हो कर चित्त को अशांत कर देता है. घसी प्रकार रक्त में विषवृद्धि होने से बहुत प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे मनुष्य की आयु न्यून हो जाती है.

वर्तमान समय के विख्यात कविवर श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी 'साधन' नामी पुस्तक में लिखते हैं कि भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता तथा यूरोप की अर्वाचीन सभ्यता में अजा लारी अंतर यही है कि भारतीय प्राचीन सभ्यता वृक्षों की छाया में जनों के अंदर पक्षी थी और यूरोप की वर्तमान सभ्यता यूनान के अरे अरे नगरों में पैदा हुआ है, यही कारण है कि नगरों की बार दिवारी में रहने से यूरोपीय सभ्यता की दृष्टि निर्धारित हो गई है और यह भारतीय सभ्यता की न्याय उदार दृष्टिवाली नहीं रही.

नगरों में अलुधा मनुष्यों की ही कृति दृष्टिगत होती है, ग्रामों की न्याय ध्विरीय शक्ति के चिह्न नहीं दीपते. घसी कारण नगरों के अंदर अरे अरे महलों में निवास करनेवालों के अतिरिक्त वृक्षों के नीचे ग्रामनिवासी अधिक संतोषी तथा ध्विर पर विश्वास रखनेवाले होते थे. मनुष्य घट, पथर, चूने आदि के भकान निज छच्छानुसार बना सकते हैं; परंतु वृक्षों का उगना और बढ़ना अलुधा प्राकृतिक नियमों के आधीन होता है. वृक्षों के समीप रहने से प्राकृतिक नियमों का मूल तत्त्व मनुष्य सहज में जान सकते हैं.

इससे लदे हुअे सुंदर वृक्षों से अधिक ध्विरीय उदारता का और काँछ चिह्न नहीं है.

વૃક્ષ, મનુષ્ય કે લિયે પૃથ્વી, વાયુ, સૂર્ય, ચંદ્રમા ઓર તારાગણોં સે શક્તિ ખેંચ કર ફલોં કે સ્વરૂપ મેં પરિવર્તિત કર દેતે હૈં. અચ્છે ફલ મનુષ્યોં કે લિયે બહુત હી પુષ્ટિકારક તથા લાભ-દાયક હોતે હૈં. સાત્વિક ફલોં કે આહાર સે શારીરિક રોગ દૂર હો જાતે હૈં ઓર શુદ્ધિ-શુદ્ધ હો જાતી હૈ. અતએવ ઋષિમુનિ અધિકતયા ફલોં પર હી જીવન વ્યતીત કરતે થે. અખ લોગોં કે વૃક્ષ લગાને કે પ્રેમ નહીં રહા હૈ; ઇસી કારણે ફલ બહુત મહંગે મિલતે હૈં. ફલ મહંગે હોને સે લોગોં કે બનાવટી રાજસી પદાર્થ અધિક ખાને પડતે હૈં. અતએવ ઉન્હેં શારીરિક રોગ લી હો જાતે હૈં ઓર કામ-ક્રોધ આદિ ઉત્પન્ન હો કર ચિત્ત મેં લી વિકાર ઉત્પન્ન હો જાતે હૈં.

સુંદર પુષ્પોં કે દેખને સે મનુષ્યોં કે હૃદય મેં શુદ્ધ લાવ ઉત્પન્ન હો જાતે હૈં. અતએવ સમસ્ત સંસાર કે કાર્ય વૃક્ષોં કી મહિમા કે ગુણગાન ક્રિયા કરતે હૈં. સુગંધિત વાયુ સે વસંત ઋતુ મેં મનુષ્યોં કે અંદર એક પ્રકાર કી મસ્તીસી આ જાતી હૈ. યહ શરીર તથા મન કે લિયે બહુત લાભદાયક હોતી હૈ. વર્તમાન સમય મેં વૃક્ષ તથા પુષ્પોં કે કમ હો જાને સે શુદ્ધ સુગંધિત હવા નહીં મિલતી; કિંતુ પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર મનુષ્ય કે મન ઉસી મસ્તી કે ખોજતા હૈ, ઇસ હી અભાવ કે કારણે મનુષ્ય મદ્ય-ચરસાદિ વિષયુક્ત નશીલી વસ્તુયેં પી કર અપના સ્વાસ્થ્ય તથા આયુ નષ્ટ કર દેતે હૈં. યદિ સુંદર પુષ્પોં કે વૃક્ષ પર્યાપ્ત હોં તો ઇસ કૃત્રિમ નશે કી આવશ્યકતા હી ન પડે, અતએવ ગ્રામોં કે અતિરિક્ત મહાન નગરોં મેં જહાં વૃક્ષાદિ પર્યાપ્ત નહીં હોતે મનુષ્ય નશીલી વસ્તુઓં કે અધિક ઉપયોગ કરતે હૈં.

ભારતવર્ષ કે વિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આચાર્ય શ્રીયુત જગદીશચંદ્ર બોઝ કે કથન હૈ કે “મુઝે વૃક્ષોં કી વિદ્યા પઢને, તથા ઉનકે વિષય મેં સોચને અથવા ઉન્હે દેખને હી સે ઇસ વિષય કે જ્ઞાન હુઆ કે મેં જીવન કે અનંત સાગર મેં રહતા હૂં.” અર્થાત્ ઉન્હેં જીવન કે વાસ્તવિક આધાર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કે ચમત્કાર વૃક્ષોં કે હી અવલોકન સે હુઆ.

(“લક્ષિ” માસિકમાં લેખક:-શ્રી. પં. રઘુનાથ સ્વામી નરેશ)

૫૮-ગર્ભાવસ્થામાં જ વધારે ઉત્તમ અને આવાદ શિક્ષણ આપી શકાય છે.

ગર્ભાવસ્થામાં બાળક અને માતાને જેટલો ગાઢો સંબંધ હોય છે, તેટલો સંસારની ખીજ કાઢ પછે બે વસ્તુઓમાં હોતો નથી. માતાના પેટમાં બાળક નવ માસ ગાળે છે અને આ સમયમાં તે એક અતિસૂક્ષ્મ પદાર્થમાંથી જીવતો જાગતો જીવ બની જાય છે. ગર્ભાવસ્થામાં માતા અને બાળકની વચ્ચે એક અતિ કોમળ નળીદારા માતાના શ્વાસ સાથે શ્વાસ અને ભોજનની સાથે ભોજન તેને મળે છે. આવી સ્થિતિમાં એ તો સ્વાભાવિક છે કે, માતા અને ગર્ભમાંના બાળકની સાથે એવો ગાઢો સંબંધ રહેવાનો કે માતાનું શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, નૈતિક અને ભૌતિક સ્વરૂપ જેવું હશે, તેવું જ ગર્ભમાંના બાળકમાં આપોઆપ ઉતરશે. આ લેખમાં હું આ પ્રશ્નને ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંત, વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણો અને ડૉક્ટરોના અનુભવને આધારે સાબિત કરી આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંત-જ્યારે અભિમન્યુ ગર્ભમાં હતો તે અરસામાં જ તેની માતાને અર્જુને ચક્રવ્યૂહમાં દાખલ થવાની યુક્તિ કહી સંભળાવી હતી. અતિતીવ્ર અને પ્રભાવશાળી અભિમન્યુ ઉપર આ વિવરણનો એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે, તેને ચક્રવ્યૂહમાં દાખલ થવાની યુક્તિ જન્મ્યા પછી પણ યાદ રહી; અને જ્યારે મહાભારતનું ભીષણ યુદ્ધ થયું ત્યારે અભિમન્યુ ગર્ભાવસ્થામાં જાણેલી વિદ્યાને ઉપયોગ કરીને એ વિકટ ક્રોધાયુદ્ધમાં દાખલ થયો, કે જેમાં દાખલ થવાનું જ્ઞાન અર્જુનસિવાય ખીજ કાઢપણુ યોદ્ધાને ન હતું; અને આથી તેમનામાંથી કોઈ પણ ક્રોધાયુદ્ધમાં પ્રવેશ કરી શકતું નહિ. વિદુષી મદાલસાએ પણ પોતાના બાળકને હાલરડાંદારા સંસ્કાર આપીને વીર અને બ્રહ્મજ્ઞાની બનાવ્યો હતો.

રાક્ષસોના રાજ હિરણ્યકશ્યપનો પુત્ર પ્રહ્લાદ આટલો મહાન ધર્મિરભક્ત એટલા જ કારણે

નીવડચો હતો કે તે તેની માતાના પેટમાં હતો તે વખતે નારદમુનિએ તેની માતાને જ્ઞાન-લક્ષિતો ઉપદેશ આપ્યો હતો. આ ભાવ તેના હૃદયમાં એટલો બધો વ્યાપી ગયો હતો કે ગર્ભાવસ્થામાંનો પ્રહ્લાદ પણ તે ભાવો સાથેજ જન્મ્યો. તેનો પિતા ઈશ્વરનો ભારે દ્રોહી હતો, તેને ઈશ્વરનું નામ સાંભળીને પણ તિરસ્કાર અને ક્રોધ ઉપજતો હતો. જ્યારે તેણે પ્રહ્લાદમાં ઈશ્વર-લક્ષિત પ્રત્યે પ્રેમ જોયો, ત્યારે તેને ફેરવવાના તેણે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, પ્રહ્લાદને અનેક પ્રકારના ભય દેખાડ્યા અને શિક્ષાઓ કરી; પણ તેનામાં ગર્ભના સંસ્કાર એટલા દૃઢ થયેલા હતા કે ભયંકરમાં ભયંકર શિક્ષા પણ તેને ઈશ્વરલક્ષિતના માર્ગથી ચલિત કરી શકી નહિ.

નેપોલિયન ગર્ભમાં હતો ત્યારે તેની માતા કેટલાયે માસ સુધી પોતાના પતિ સાથે લડાયક સૈન્યમાં રહી હતી. તે કૂચ થતી વખતે ઘોડા ઉપર સવાર થઇને સેના સાથે જતી હતી અને પોતે યુદ્ધસંબંધી વાતચીતમાં બહુજ રસ લેતી હતી. ગર્ભમાંના નેપોલિયન ઉપર આ વાતોનો બહુ પ્રભાવ પડ્યો. બાલ્યાવસ્થામાંજ તેનામાં વીરોચિત લક્ષણો દેખાતાં હતાં, તેને યુદ્ધ પ્રિય હતું. તે યુદ્ધ અને વિજયવિષેજ વાતો કર્યા કરતો હતો. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં તેણે પોતાની વીરતા અને યુદ્ધકળાની નિપુણતાના એવા ચમકારા દર્શાવ્યા કે સમસ્ત યુરોપ તેનાથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયું.

સ્કૉટલેન્ડના પ્રસિદ્ધ કવિ રાબર્ટ બર્ન્સવિષે કહેવાય છે કે, તેની માતાને અનેક કાવ્યો યાદ હતાં અને તેનો તેને એટલો બધો શોખ હતો કે તે પોતાનું ઘરકામ કરતી કરતી પણ તેજ ગાયા કરતી હતી.

પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર ફ્લેક્સમેનની માતા ગર્ભાવસ્થામાં કલાકોના કલાકો સારાં સારાં ચિત્રો જોવામાં ગાળતી હતી, અને ચિત્રકળાના પારંગતોનાં સુંદરતમ ચિત્રોને પોતાના હૃદયમાં અંકિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, તેનો બાળક એ કળામાં ઘણોજ હોશિયાર નીવડ્યો.

વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટાંતો—પ્રોફેસર એલમર ગેટસે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની રાજધાની વૉશિંગ્ટનની પોતાની વિજ્ઞાનશાળામાં કેટલાક ઘણા સરસ પ્રયોગો કર્યા. તેણે જૂદે જૂદે વખતે અનેક માણસોને પોતાનો શ્વાસ અરીસા ઉપર ફેંકવાનું કહ્યું. દરેક વખતે શ્વાસની હવામાં ભળેલા જે પદાર્થો ઠંડા અરીસા ઉપર જામતા હતા, તેની પરીક્ષા કરતાં તેને જ્ઞાન થયું કે, આ પદાર્થ મનુષ્યની માનસિક પ્રવૃત્તિ અનુસાર બદલાતા રહે છે. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, દુઃખ, શોક, પીડા ઇત્યાદિ અનેક માનસિક સ્થિતિઓ પોતપોતાનો પ્રભાવ શ્વાસ ઉપર પાડે છે અને એવી અનેક સ્થિતિઓમાં શ્વાસની પરીક્ષા કરીએ તો શ્વાસનાં મૂળકારણોમાં ફેર જણાશે. આ રીતે પ્રોફેસર ગેટસે સાબિત કર્યું કે, શ્વાસની પરીક્ષાથી મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિનું બરાબર જ્ઞાન થાય છે. જેમકે ટેલીફોનદ્વારા દૂરના માણસની વાતચીત બરાબર સંભળાય છે. શ્વાસ ઉપર આખા શરીરનો આધાર છે, શ્વાસના જેવુંજ આપણું આત્મ શરીર હશે. જ્યારે માતાના શ્વાસ ઉપર બાળકના શ્વાસનો આધાર છે, તો એ પણ યોગ્યજ છે કે, જેવી માતાની પ્રવૃત્તિ તેવીજ બાળકની.

અનુભવીઓનું કહેવું છે કે, પ્રત્યેક રોગ અને પ્રત્યેક માનસિક સ્થિતિમાં ખાસ પ્રકારની ગંધ હોય છે અને તેથીજ પ્રત્યેક માણસમાં એક ખાસ પ્રકારની ગંધ હોય છે. મંદિર, પાઠશાળા, પાગલખાનું અને જેલ, એ બધી જગાએ ત્યાંના રહેનારાઓની માનસિકસ્થિતિ અનુસારનું એક વિશિષ્ટ વાતવરણ હોય છે. આજ કારણથી કોઇ સ્થાન આપણને શાંત લાગે છે અને કોઈ ભયાનક લાગે છે. અનેક સ્થાનો એવાં છે કે જ્યાં વીરતા, દયા, ધર્મ યા તો ગ્લાનિના ભાવ પેદા થયાં સિવાય રહેજ નહિ. જે માનસિક સ્થિતિ, શ્વાસ અને શરીર ઉપર પણ બીજા માણસોને સમજાઇ જાય એવી અસર કરી શકે છે તો એ ઉપરથી સહેજે અનુમાન કરી શકાય કે જે બાળક માતાના શરીરમાં નવ માસ સુધી રહે છે અને તેના શ્વાસ સાથે શ્વાસ લે છે, તેના ઉપર માતાની માનસિક સ્થિતિનો કેટલો બધો પ્રભાવ પડતો હશે.

હૉક્ટરોનો અનુભવ—મિસ્ટર સી. જે. એયરે પોતાના “માતૃ-ભાવના” નામના મહત્વપૂર્ણ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, બહુ નાની ઉંમરની એક સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ ગઇ. આંબુઆંબુની છોકરીઓ

તેને ચીઢવવા તેના તરફ આંગળી ચીંધીને કહેતી કે “શું તારે માટે આ શરમની વાત નથી?” આ સાંભળીને તે બિચારી ઘરમાં જઈને ખૂબ રડવા કરતી હતી. તેના બાળક છ વર્ષનો થયો ત્યારે મિસ્ટર બેયરે જોયું કે તે છોકરા તરફ કોઈ આંગળી કરે તો તે તરતજ રડવા લાગતો હતો.

ખીજ એક સ્ત્રીને વિષે મિસ્ટર બેયર કહે છે કે, તે ગર્ભવતી હતી તેવામાં તેના માસિક પગારમાં કંઈક ઘટાડો થવાથી તેનામાં એ ટેવ પડી ગઈ કે તે પોતાના પતિ અને અન્ય નિકટના સંબંધીઓને ત્યાંથી કંઈ ને કંઈ ચીજ ચોરી લાવતી હતી. તેના બાળકમાં પણ એજ આદત દેખાતી હતી કે, તે ખીજઓની ચીજો નહોતો ચોરતો, પણ નજીકનાં સગાંઓની ઘણી ચીજો ઉઠાવી જતો હતો. તેણે પોતાની માતાની સોનાની સાંકળી, બહેનની ધડિયાળ અને પિતાની વિંટી ચોરી હતી!

એજ મહોદય કહે છે કે, તેમણે એક ત્રણ વર્ષના બાળકને બહુ શુદ્ધિમાન જોઈને તેની માતાને તેનું કારણ પૂછ્યું. તેની માતા એક શાળામાં અધ્યાપિકા હતી. તેણે કહ્યું કે, મેં શાળામાં ઘણાં એવાં બાળકો જોયાં છે કે જે કશુંજ સમજતાં હોતાં નથી; તેથી હું મારી પ્રસૂતિ અવસ્થામાં પણ મારો બાળક બહુ શુદ્ધિમાન થાય એ વિષે ખાસ ધ્યાન રાખતી હતી.

સંસારના ઇતિહાસમાં ગ્યુટો નામે એક લયકર ખુની થઈ ગયો છે. તેણે ૧૮૮૧માં પ્રેસિડેન્ટ ગાર્ફિલ્ડને મારી નાખ્યો હતો. તેની માતા કહે છે કે, તેને બહુ જલદી જલદી બાળક થતાં હતાં અને ગરીબાઈને લીધે તેને ગર્ભાવસ્થામાં પણ વધારે મહેનતમજૂરી કરવી પડતી હતી, તેથી તેને ધણુંજ દુઃખ થતું હતું અને તે ગર્ભવતી થતા પહેલાં બહુ રડતી હતી, તેથી જ્યારે ગ્યુટોને ગર્ભ રહ્યો હતો ત્યારે તેણે ગર્ભપાત કરાવવાનો વિચાર કર્યો. ઘણેલાં તે ગર્ભપાતની યુક્તિઓ અને પરિણામો વિચારતી. ત્યારપછી તેણે અનેક દવાઓ ખાધી; છતાં પણ ઇશ્વરેચ્છાએ ગર્ભપાત થયો નહિ. ગ્યુટોના જન્મ પહેલાં તેના માથામાં સળકા અને ચક્કર આવતાં હતાં. એ બધાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, તેના છોકરાની પણ મોટા થતાં એજ સ્થિતિ થઈ.

ડૉક્ટર સ્ટોલને એક માતાએ કહ્યું કે, ગર્ભવતી અવસ્થામાં તેને પોતાના સંબંધીઓથી અલગ રહેવું પડ્યું અને તેથી તે એકલી એકલી પુસ્તકો વાંચીને પોતાનો વખત ગાળતી હતી. તેની છોકરીમાં પણ એજ વૃત્તિ દેખાઈ. તે છોકરી રમકડાંને બદલે પુસ્તકો પસંદ કરતી હતી અને કલાકોના કલાકો સુધી પુસ્તક હાથમાં રાખીને રાજ રાજ થતી હતી.

એક બાળક એવું જન્મ્યું કે તેના એક હાથનો કાણીથી પંજ સુધીનો ભાગ જાણે કોઈ ડૉક્ટરે કાપી નાખ્યો ન હોય. તેની માતાને અનેક પ્રશ્નો પૂછતાં જણાવ્યું કે, ગર્ભાવસ્થા વખતે ઘણે ભાગે તેનો દિયર ઘરમાં રહેતો હતો અને તેનો હાથ આ પ્રમાણે કાપેલો હતો.

મિસ્ટર બેયરનો એ પણ અભિપ્રાય છે કે, ગર્ભાવસ્થા વખતે માતા પોતાનાં બાળક વીર, શુદ્ધિમાન, ઉત્સાહી અને ગુણવાન થાય એવું વિચાર્યું કરે તો તે ભાવનાનું પરિણામ બાળક ઉપર જરૂર થવાનું. તેઓ એમ પણ કહે છે કે, જો માતાને અંધારામાં ડર લાગતો હોય—અને તે વિચાર્યાં કરે કે તેનું બાળક નિડર થાય, તો બાળક જરૂર માતા કરતાં ઓછું ડરપોક થશે. આનો સારાંશ એ છે કે, માતાઓ જો આ બાબત ઉપર ધ્યાન આપે કે પોતાના અવશુભો બાળકમાં ન ઉતરે, તો તેના પ્રભાવ બાળક ઉપર પડશેજ પડશે.

ડૉક્ટરોનો એ પણ અનુભવ છે કે, ગર્ભાવસ્થામાં જો માતાને કોઈ ખાસ ચીજની ઇચ્છા થાય અને તે પૂર્ણ ન થાય તો બાળકમાં તેની ઇચ્છા ઘણીજ પ્રબળ થાય છે. વૈદકીય ગ્રંથોમાં ઘણી એવી બાબતો પણ મળી આવે છે કે, જન્મ્યા પછી બાળક ઘણી વાર સુધી રડવા કરતું હતું, પણ જ્યારે તેને તેની માતાએ ગર્ભાવસ્થામાં ઇચ્છેલી ચીજ જરા પણ આપવામાં આવી, ત્યારે તે તરતજ ચૂપ થઈ ગયું.

ગર્ભાવસ્થામાં એક સ્ત્રીને માંસની ખુશબો આવી અને તેને તે ખાવાની તરતજ ઇચ્છા થઈ; પણ તેના ધર્મ પ્રમાણે માંસ ખાવું એ યોગ્ય ન હતું, તેથી તેણે માંસ ખાધું નહિ. જ્યારે બાળક જન્મ્યું, ત્યારે તે બીલકુલ ધાવતું નહિ. દાઢએ થાકીને કહ્યું કે, આ બાળકને કોઈ પણ ચીજની

ધમ્મ છે. માએ જરા મુંઝાધને કહ્યું કે “કશાની પણ ધમ્મ હશે તો તે માંસની હશે.” આ માં-લળાને તેના પિતાએ થોડું માંસ બાળકને ચૂસવા આપ્યું. તે ચૂસીને બાળક શાંત થયો અને દૂધ પીવા લાગ્યો. મોટા થતાં તેનાથી માંસ ખાધા સિવાય નજ રહેવાયું; જો કે તેના ધર્મમાં તેની મના કરેલી હતી અને ધરમાં કદી પણ કોઈએ તે ખાધું ન હતું.

ખીજ એક કુટુંબની વાત છે. તે કુટુંબમાં કોઈએ દારૂનું નામ પણ કદી લીધું ન હતું; પણ ગર્ભવતી માતાને એકાએક દારૂ પીવાની ધમ્મ થઈ. પિતાએ વિચાર્યું કે, દવાતરીકે એકાદ વાર દારૂ આપવામાં કંઈ હરકત નથી. ખસ, એક વારજ પીવાથી તેની દારૂની તૃષ્ણા છીપાઈ ગઈ અને બાળક સારી રીતે જન્મ્યું.

કેટલાંય બાળકોની રીતભાત, તંદુરસ્તી અને ગુણ-અવગુણનું નિરીક્ષણ કરીને એ વિષયના બાળકોએ એ નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે કે, ગર્ભાવસ્થામાં માતાની જેવી સ્થિતિ હોય છે, તેવાજ સંસ્કાર બાળકમાં ઉતરે છે. જો તે સમયમાં રૂપિયાની છૂટ રહેતી હોય છે તો બાળક ઉદાર અથવા તો બહુ ખર્ચાળ થાય છે. જો પૈસાની તાણ રહી હોય તો બાળક કરકસરીઓ અથવા તો કંબુસ થાય છે. એજ રીતે માતાપિતાના અન્ય ગુણ-અવગુણનું પ્રતિબિંબ એક કેમેરાની પેઠે બાળકમાં ઉતરી આવે છે. ઘણેભાગે મોટા બાળક કરતાં નાનાં છોકરાં વધારે શુદ્ધિમાન અને બળવાન હોય છે; કેમકે ઉંમરલાયક થવાથી માતાપિતા પણ પહેલાં કરતાં વધારે સમજણવાળાં અને શક્તિવાળાં થાય છે. મોટા બાળક વખતે લગ્નને થોડો સમય થયો હોવાથી માતા પોતાના પતિની ખૂબ સંભાળ રાખતી હોય છે, તેથી મોટા બાળકમાં પતિના ગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે.

ગર્ભાવસ્થાનો પ્રભાવ એવી સૂક્ષ્મ અને અદ્ભુત રીતે બાળક ઉપર પડે છે કે પછી ઘણાંયે પૈસા ખર્ચવાથી પણ તે ગુણ-અવગુણોની અસરોને ફેરવી શકાતી નથી. અગર જો તેમાં ફેરફાર કરી શકાય તેમ હોય તો તે માતા પોતાના વિચારો સુધારે અને સારી બાબતોનું મનન કરે, તોજ થઈ શકે તેમ છે. આવા સહેજ પરિશ્રમથી માતાઓ પોતાના પ્રિય પુત્ર, કુટુંબ, જાતિ અને દેશને ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જઈ શકે તેમ છે. આથી જો માતાઓ પોતાના બાળકના થોડાસરખા સુખને ખાતર અથવા તેને સહેજ પણ તકલીફ ન પડે તે ખાતર જીવનપર્યંત મહાનમાં મહાન ત્યાગ કરવાને સદા તૈયાર રહે છે અને પોતાના બાળકના થોડા આનંદને ખાતર પોતાનું ખાવુંપીવું, સુખદુઃખ બધુંયે ભૂલી જાય છે; તેઓ શું એટલું નહિ કરી શકે કે, માત્ર નવ માસ સુધી પોતાના આચાર-વિચાર શુદ્ધ અને ઉંચા પ્રકારના રાખવાની કાળજી રાખે ?

ડૉક્ટર હીયો લેવિસે ચેસ્ટી નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, જો માતાપિતા ધમ્મતાં હોય કે, તેમનું ભાવિ બાળક કોઈ ખાસ વેપાર, ધંધો, કારીગરી વગેરેમાં વિશેષ જ્ઞાન મેળવે તો તેમણે ગર્ભાવસ્થામાંજ એવી ભાવનાઓ સેવવી જોઈએ કે, બાળક માતાના પેટમાં હોય ત્યારેજ તેના મગજમાં એ જાતના સંસ્કાર પડે. એ બાબતોના વિશેષ જ્ઞાનના અંકુરો માતાના પેટમાંજ જન્મે કે જેથી બાળક મોટું થતાં તે તાબાં અને સારી જાતનાં ફળફૂલ આપનારા વૃક્ષ જેવું થાય.

માતાપિતાઓએ એ ખસુસ બાળકનું જોઈએ કે, બાળક મોટું થયેથી તેને સુધારવું, તે કરતાં તેને જન્મતાં પહેલાંજ સન્માર્ગે વાળી દેવું, એ અનેકગણું લાભદાયક છે. જે દાનવીર માતાપિતાઓ મહામહેનતે મેળવેલું ધન બાળકોના શિક્ષણમાં ખર્ચે છે, તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે; પણ તેમના કરતાં તો જેઓ પોતાનાં તન-મન બાળકના પાલનપોષણમાં સારી પેઠે ખર્ચે છે, તેઓ વિશેષ ધન્યવાદને પાત્ર છે; અને એ કરતાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ કાર્ય તો તેઓજ કરે છે કે જેઓ કોઠી પણ અર્ચ્યાવિના ગર્ભાવસ્થાના નવ માસમાં એવી ભાવનાઓનાં ખીજ વાવે છે, કે જે મોટું થતાં બાળકને નિઃસંશય ઉચ્ચ માર્ગે લઈ જાય છે.

(‘માધુરી’ વર્ષ ૬, ખંડ ૧, સંખ્યા ૪ માંના શ્રીમતી માયદેવીજીનાં લેખનો અનુવાદ)

૫૧-ગામડાંનાં દુઃસ્વદાયક દ્રવ્યો

લોકગીતનો હાસ

“પ્રેમશૌર્યનાં ગાન ગઢવી ત્યાં ગાતા નથી; વીરભક્તિનાં પાન પાતાં દેખાતા નથી.” “ગ્રામ્ય ગૌરવ”
 “માજી! ગયા ગીત ગીતાના ઘોષ, રાસા ચિત્ત ચીરતા રે લોલ.” “વિહારી.”
 “લજન તણા લલકાર થયા હવે ત્યાં દોલલા, વાર્તાં પણ પલવાર સુણે સુણાવે કાચ ના.” “ગ્રામ્ય ગૌરવ”
 “સાધુય કે ભક્ત કે સંત કોઇ, નથી નાથનાં ગીત ગાતો જણાતો.” “ગ્રામ્ય ગૌરવ.”
 “વગાડતાં વીરહાક દુહા સવैया સોરઠા, સોરઠ રાગણી રાગ વૃત્તને દેશવટો દીધો.” “વિહારી”
 “ક્યાં છે ધણુ? એ ક્યાં છે બાલગોવાળ રે, ક્યાં છે વાંસલડી એ, વનવન વિધતી?” “ન્હાનાલાલ”

આપણાં જરી પુરાણાં લોકગીત-આપણો અમૂલ્યો વારસો છે. એ આપણાં પૂર્વજોનાં ડહાપણ-નો ભંડાર છે. તેમાં આપણી પુરાણી ભાવનાનું પ્રતિબિંબ ઠીક પડ્યું છે. તે આપણો પ્રાચીન ઇતિહાસ છે. એના વડે આપણા પૂર્વજોના સ્થૂળસૂક્ષ્મ દેહ ધડાયા હતા. એ ટાણે કંઈ આપણે ત્યાં નકલી નિશાળોનાં ભાકુતી ઓઠાં નહોતાં. એ ટાણે તો સદાયરણીઓનાં શૌર્યભીનાં ઓઠાંમાં લોકગીતો વાટે પ્રજના ઢાળ પાડવામાં આવતા. ખીમાંથી વૃક્ષ અને ફૂલમાંથી ફળ ન્યાયે પ્રજા સહેજે પાંગરતી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ, ગામડું, રાષ્ટ્ર કે પ્રજા પોતપોતાના વ્યક્તિત્વથી નિરાળી જણાતી; છતાં એ લોકગીતોદ્વારા એ સૌ એકમેક સાથે ફૂલગુચળીરૂપે સંકળાઈને એક અખંડ પ્રજાશરીર ધડાતું. જે પ્રત્યારકાર્ય આજકાલ ‘વિજળા’ અને ‘વાયરલેસ’ના યુગમાં ‘પ્રેસ’ કે ‘એડિટોરિયમ’ નથી કરી શકતું, તે પ્રત્યારકામ તે ટાણે લોકગીતો આબાદ રીતે વગરપ્રયાસે સાવ સ્વાભાવિક રીતે ધડીની છઠ્ઠી પળમાં રાવણમથ્યાવાળો એક રખડતો લિખારી કે વાદી દાર દાર જગવી મૂકતો કે:—

બાલુલા ભૂજનો રાજ!

છતરીને રે છેલને ન્હોતા મારવા, છતરીને રે માથલડાં ન્હોતાં વાઢવાં.

* * * * *
 નવાણુંમાં થીરિયા પાણી, છપ્પનિયા કાળની વાણી.

* * * * *
 આઘેરે દશથી લેલીડો ઉતર્યા, ચારખંદર મેલાણ કીધો રે,
 રાણાનો ગઢડો લેલીડો લીધો, કોરી ને દોકડાનો ભાવ ન પૂછ્યો.
 રૂપિયાનો આડર દીધો રે, રાણાનો ગઢડો લેલીડો લીધો.

હૃદયને હલમલાવી દે એવાં સ્નેહભીનાં હાલરડાં ગાઇને માતાઓ બાળકોને ગળથુથીમાંથીજ વીરત્વનું પાન કરાવતી, ઓઠી ઓઠી થઇ જતી બહેનોનાં ગીતોથી ભાઈનું હૈયું ગજગજ ઉંચું થઇ જતું. ડોસીમાની હરખદોરી જોતજોતામાં બાળને ઉછેરીને મોટું કરતી. આ પ્રસાદીનો લ્હાવો લેનાર બાળકને ‘ડોંગરેનું બાલામૃત’ કે ‘બાલજીવન’ રૂપી ફૂલ-દારનાં ડોલચાં-દાંસવાં નહોતાં ખેડતાં. હજુાઇ ગયેલા ગ્રામ્ય જીવનનો ચિતાર આપતાં પોપટભાઈ યથાર્થ કહે છે કે:—

ધર જીવન મંગલ દીવડા, ઉજમાળ આશ કુટુંબની,
 શુભ પારણે ધરડાં તણી, લલી હરખદોરી હીચતી;
 અતિ મધુર હાલરડાં ગવાતાં, જીવનશક્તિ પૂરતાં,
 બહાલપલરી સેરો ઝીલી, સહુ બાળજીવન જૂલતાં.

એ શુભ પારણાં હવે તો દેવામાં ફૂલ થઇ ગયાં છે, ધરડેરાંની એ હરખદોરી પણ હવે સાસું-ચહુની લડાઇમાં તૂટી ગઈ છે; કેમકે

‘દલપત કુંગરો ધ તો અમારો સસરો જો, ગંગાજીનાં નીર સાસુજી નિરમળાં રે’

એને બદલે અત્યારે દાર દાર સાસુસસરાના “કેરકાંટા” વહુઆરને લાગી રહ્યા છે. અન્ન-માટે વલખાં મારતાં બાલુડાંને ઘેર રવડાં મૂકીને પેટ માટે મીલમજુરી કરવા જનારી માતાઓ

આપડી હવે મધુર હાલરડાં ક્યાંથી ગાઈ શકે? પોતાના માથા ઉપર ટાંગેલી ફાટેલ તૂટેલ આળોતિયાંની ખોયમાં છ વાસાના આળકને સૂવાડીને અનેક માતાઓ ન્યાં ત્રીકમ-પાવડા લઇને ખોદકામ કરી રહી છે-ત્યાં એ વ્હાલભરી સેરો શેં છૂટે? આવી ન્યાં સ્થિતિ છે, ત્યાં ગમ્મત સાથે જ્ઞાન અને તંદુરસ્તી મેળવવા માટે સ્ત્રીઓને રાસડા લેવાનો અવકાશજ ક્યાંથી સંભવે? થાંકી પાકીને લોથ થઇ જતી માતાઓ રાત્રે આળકોને પોતાની ગોદમાં લઇને વાર્તાઓ ક્યાંથી કરે? અગાઉ તો:—

મોટે મળસ્કે દળણું દળવા, બે જણી મંડી નહીં,
મૂઠી ભરી ભરી ઝોરતી, ગીતડાં મીઠાં લલકારતી.

ગોરસ ભરી ગોળી ધમકતી, છાશ ધમધમતી હતી.

ધીમા ઝીણા મધુરધ્વનિથી રેંટીઓ ગાજતો'તો, નારીકેરા મધુર ગીતનો સૂર સાથે પૂરાંતો.
ગાતી ગીતો મનભર મુખે હાસ્ય આણું ભરાતું, સુવાસેથી રસમય બની જુ'પડીમાં છલાતું.

ઉભસવાળી અતિ ચાંદનીમાં, ગીતો મધુરાં નરનારી ગાતાં;
કો આળનો સાથ રમે રૂપાળો, વાર્તાવિષે વૃદ્ધ નિમગ્ન ભાવે.

ચોરો વિસામો સહુને હતો ત્યાં, ભેળો થતો'તો નિત ડાયરો ત્યાં;
વાતો મઝાની ગઢવી કહેતા, રાત્રે હંમેશાં ભજનો ગવાતાં.

હવે તો પ્રભાતમાંહે દેવદેરે મધુર ઘંટા પણ દુર્લભ થઈ પડી છે. પ્રભાતિયાંની ધૂનને બદલે કાવા કસુંબે કે ચ્હાના રંગડે ધર ધાલ્યું છે. ઘંટી-ગોળીના નાદ ભાગ્યેજ ક્યાંક ક્યાંક સંભળાય છે અને તેયે બપોર દિ ચઢ્યે. રાવણમથ્યાવાળા વાદીઓ મરી ખૂટ્યા છે. દૂહા-સોરઠા લલકારનારા ગોપજનો અત્યારે અગોચર થયા છે. ગઢવીઓ અને ભાટચારણો પોતાનો ખરો ધર્મ ભૂટ્યા છે, અને તેથી તેઓ ભૂંડે હાલે ન્યાં ત્યાં ભટકી મરે છે. ખેડુતોની હીચોમાં અગાઉનો એ ઉદાસ ક્યાં છે? અત્યારે તો તેઓ મરવાની આળસે અંધપરંપરાન્યાયે ખિન્ન હૃદયે ખરાડે છે કે:—

બહોલું લાગે છે મને વ્રજમાં વસવું ગોકુળીએ નથી જાણું રે—

હરિ વેણુ વાય છે રે હો વનમાં, તેનો દહે લાગ્યો અમારા તનમાં—

ડાંગ ઉપર મણિધરની માફક લડતાં લડતાં હવે કયો ગોવાળીઓ દુહા લલકારે છે? લીમડાની ડાળે ડોલતો ડોલતો હવે કયો ભરવાડ રાગડા તાણીને મસ્ત બની જાય છે? ગોપજનોની વનવન વિંધતી વાંસલડી હવે ક્યાં ગઇ? 'ભાઇની મારેલ બેનડી, ભોળાધની રંગેલ ચુંદડી' જેવાં હૃદયની આરપાર જઇ ભેદી નાખે તેવાં કરુણાજનક પણ ખોધક ગીતો હવે કયી માડી ગાય છે? અગાઉ તો:—

પાતળીઓ બહેળો સજવન, બળળબળ બહેતો હતો,
કાંઠે ઘટા જુકી રહી નિત, પંખીનો મેળો થતો.
ત્યાં પાય પાણી ખેડ દુહા, સોરઠા લલકારતા,
કીચુડ કીચુડ કોસ કેરા, ગીત નાદ થતા હતા.

વડલા તારી વરાળ; પાને પાને પરજળી; ક્યાં જ'પાવું ઝાળ, ભડકા લાગે ભાણના.

અમે પરદેશી પાન, વાવ'ટોળે આવીયાં; દીધાં અમને માન, પાદરથાં પાછાં વળ્યાં.

જોઇને બહોરીયે જાત, લાભળાંય લોચે નહિ; પડે પટોળે ભાત, ફાટે પણ ફીટે નહિ.

(“શારદા” માસિકમાં લેખક:—રા. ચંદુલાલ બહેચરલાલ પટેલ બી. એ.)

૬૦-બાલવિધવાઓની દયાજનક દશા

કુદરતની લીલા અપરંપાર છે. તે કોઈ વાર સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોથી પૃથ્વીના જીવોને ગભરાવી મૂકે છે, તો કોઈ વાર એટલી બધી ઠંડી પાડે છે કે જીવોનાં શરીર ધ્રુજ ઉઠે છે. તે કોઈ વાર ગગનચુખી ધ્રુમરતોને ભાંગી નાખીને પૃથ્વીદિવીને અર્પણ કરે છે તો કોઈ વાર મરુભૂમિમાં મોટા મોટા મહેલો અથવા રાજમંદિરોનાં દર્શન કરાવે છે. તે કોઈ વાર રાજાને રંકે બનાવી દબને પોતાની પ્રભુતાનું દર્શન કરાવે છે તો કોઈ વાર રંકને રાજા બનાવીને પોતાની દયાળુતાનો પરિચય આપતાં સંક્રાંત્ય રાખતી નથી. તે કોઈ વાર રાવણ, હિરણ્યકશ્યપ તથા તેમના જેવા નરપિંશાય રાજાઓને ઉત્પન્ન કરીને પોતાને માથે કલંક વહેરી લે છે, તો કોઈ વાર શ્રીરામ અને યુધિષ્ઠિર જેવા શાંતિપ્રિય તથા પ્રજાપ્રિય રાજાઓનાં રાજ્યસુખનો અનુભવ આપવાની દયા દર્શાવે છે.

ભારતવર્ષના હિંદુસમાજ ઉપર કુદરતનો ભારે કોપ થયેલો દેખાઈ આવે છે. તેની સ્થિતિમાં પરિવર્તન કરી દબને પોતાની પ્રજાગતાનો પરિચય તેણે આપી દીધો છે. જે હિંદુસમાજ અનેક શુભ ગુણોની ખાણ કહેવાતો હતો, જેમાં શોધવા છતાંય દુર્ગુણ દેખાતો નહિ, જેની વિદેશી યાત્રીઓએ મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરીને પોતાનું નિષ્પક્ષપાતીપણું તથા સહભાવ દર્શાવી આપ્યો છે, તેજ સમાજમાં આજે બાળલગ્ન જેવી વિનાશક કુપ્રથાઓ ધર કરી રહી છે. એ સમાજમાં એવાં એવાં બાળલગ્નો થયાં છે, અને હરહમેશ થયા કરે છે કે તેનાં અનિષ્ટ પરિણામોનો વિચાર કરતાં કોઈ પણ વિચારશીલ તથા શુદ્ધિવાન માણસ કંપી ઉઠ્યા સિવાય રહી શકેજ નહિ. હિંદુસમાજમાં આ બાળલગ્નથી વિનાશક રોગ એટલો બધો ફેલાયેલો છે કે સમસ્ત સંસારના કોઈ પણ સમાજમાં તેનો એટલો ફેલાવો નથી. નીચેના આંકડાઓ ઉપર નજર ફેરવવાથી હિંદુસમાજના આ વિનાશક દૃશ્યનો ખ્યાલ સહેજે આવી શકશે.

(માત્ર સનાતન ધર્મનાં વિવાહિત બાલક-બાલિકાઓની સંખ્યા ઇ. સ. ૧૯૨૧ ની ગણતરી મુજબ આપેલી છે.)

ઉંમર	બાળકોની સંખ્યા	ઉંમર	બાલિકાઓની સંખ્યા
૦ થી ૫ વર્ષ	૯૨ હજાર	૦ થી ૫ વર્ષ	૧ લાખ ૮૪ હજાર
૫ થી ૧૦ ,,	૬ લાખ ૬૧ હજાર	૫ થી ૧૦ ,,	૧૭ ,, ૧૫ ,,
૧૦ થી ૧૫ ,,	૧૯ ,, ૭૭ ,,	૧૦ થી ૧૫ ,,	૪૯ ,, ૪૭ ,,
૧૫ થી ૨૦ ,,	૩૧ ,, ૩૫ ,,	૧૫ થી ૨૦ ,,	૬૬ ,, ૬૮ ,,

કેટલું હૃદયવિદારક દૃશ્ય છે ! પાંચ વર્ષથી પણ ઓછી ઉંમરનાં ૯૨ હજાર બાળકો અને ૧ લાખ ૮૫ હજાર બાલિકાઓ પરણેલાં છે ! એક વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં પણ એક હજાર બાળક-બાલિકાઓ પરણેલાં છે. હવે જરા ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ કે, જે સમાજમાં આટલી નાની ઉંમરનાં બાળકો અને બાલિકાઓનાં લગ્ન થાય છે, તે સમાજને રસાતાળ જવામાં શી ચાર લાગવાની છે ? એ સમાજ કાળના મુખમાંથી શી રીતે બચવાનો છે ? એ સમાજના ઉત્થાનની આશા શું રાખી શકાય ? આટલી નાની ઉંમરનાં બાળકોને માત્ર પોતાનાજ નેત્રસુખને ખાતર પરણાવી દેનારાં માતૃપિતાઓના વિચાર અને લાલચરતને તો શું કહેવું ? ઉપલી સંખ્યા તો માત્ર સનાતનધર્મીઓનીજ છે કે જેઓ પોતાના ધર્મના ઓઠાનીએ પોતાનાં દુધમલ બાળકોનાં લગ્ન કરે છે. આ અવિચારી બાળલગ્નોનો પ્રભાવ બાળક-બાલિકાઓનાં ભાવિ જીવન ઉપર કેવો પડશે, તથા તેનાથી સમાજની કેવી દુર્દશા અને હાનિ થશે તથા થઈ રહી છે, તે સમજી લોકો સહેજે વિચારી શકશે. અહીં સમજણવાળાને તેની ખબર એકદમ નહિજ પડે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં તથા અયોગ્ય રીતે જે વસ્તુ આપવામાં આવે છે તે અગ્રિય તથા અણગમતી થઈ પડે છે અને તેથી લાલ થવાને બદલે નુકસાન થવાનો વિશેષ સંભવ છે.

આ જાતનાં લગ્નોથી બાળક-બાલિકાઓના ભાવી-જીવન ઉપર શી અસર થાય છે તેનો

અનુભવ પ્રત્યેક વિચારશીલ તથા જ્ઞાનવાન વ્યક્તિને જરૂર થશે. કેમકે વર્તમાન સમયમાં એવા બનાવો પ્રત્યેક ગામમાં બન્યા કરતા હોય છે. વર્તમાન સમયમાં ભારતવર્ષનું કોઈ પણ ગામ એવું નહિ હોય કે જે આ જાતના બાળલગ્નરૂપી રોગથી ઘેરાયેલું ન હોય. કહેવાની જરૂર નથી કે, આથી કરીને બાળક-બાલિકાઓ નાની ઉંમરમાંજ વિધવાસનામાં ફૂળી જાય છે અને તેમનું ભાવિ જીવન નષ્ટભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. નાની ઉંમરને લીધે તેમને કર્તવ્યાકર્તવ્યનું ભાન રહેતું નથી અને તેઓ બળ, બુદ્ધિ, વિદ્યા તથા દીર્ઘાયુથી હાથ ધોઈ બેસે છે.

બાળલગ્નોનું સૌથી ખરાબ પરિણામ એ આવ્યું છે કે, આ દેશમાં બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ વધતુંજ ચાલે છે. બાળવિધવાઓની વૃદ્ધિથી દેશમાં વ્યભિચાર વિશેષ ફેલાય છે અને તેથી હિંદુ-સમાજના પ્રાણુસ્વરૂપ 'સદાચાર'નો નાશ થાય છે. આખા દેશમાં હજારો એવી બાળવિધવાઓ છે કે જેઓ ધણીજ દયાજનક દશામાં દિવસ ગાળી રહી છે. આખા દેશમાં (સમસ્ત હિંદુસમાજમાં) બાળવિધવાઓની સંખ્યા જોતાં શોકસાગરમાં ફૂળી ગયા સિવાય રહી શકાય તેમ નથી. નીચેના આંકડાઓ ઉપરથી સમજશે કે હિંદુસમાજમાં (આખા દેશમાં) કેટલી બાળવિધવાઓ છે:—

હિંદુસમાજની બાલવિધવાઓ

ઉંમર	બાળવિધવાઓની સંખ્યા
૦—૧ વર્ષ	૫૯૭
૧—૨ „	૪૯૪
૨—૩ „	૧,૨૫૭
૩—૪ „	૨,૮૩૭
૪—૫ „	૬,૭૦૭
૦—૫ „	૧૧,૮૯૨
૫—૧૦ „	૮૫,૦૩૭
૧૦—૧૫ „	૨,૨૩,૧૪૭
૧૫—૨૦ „	૩,૯૬,૧૭૨
૦—૨૦ „	૭,૨૬,૨૪૮

વિચારવાન માણસે જરા વિચારી જોવું જોઈએ કે, જે સમાજમાં એક વર્ષથી ઓછી ઉંમરની ૫૯૭ વિધવાઓ હયાત છે, તે સમાજ સંસારમાં શી રીતે જીવી શકશે? તેની ઉન્નતિ શી રીતે થઈ શકશે? સંસારના કોઈ પણ દેશ કે સમાજમાં આટલી નાની ઉંમરની વિધવાઓ જોવામાં આવતી નથી. શું પ્રાચીનકાળના હિંદુસમાજમાં આવું એક પણ દૃષ્ટાંત મળી શકે છે? એક વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વિધવા પોતાના લગ્નની ખીજ વાતો શું સમજે? તે તો એટલું પણ જાણતી નથી કે, તેનું લગ્ન થયું હતું કે નહિ. ખીજાંઓને મુખેથી પોતાના લગ્નની વાતો સાંભળે એટલુંજ.

હું ભાર મૂકીને કહું છું કે, આવીજ વિધવાઓ હિંદુસમાજ ઉપર કલંકરૂપ થઈ રહે છે. વ્યભિચારિણી વિધવાઓમાંની ધણીખરી સમાજથી બહિષ્કૃત થઈને પરાણે વેશ્યાવૃત્તિ કરે છે. આજ કારણથી જ્યારે હજારે નવ મુસલમાન વેશ્યાઓ છે; ત્યારે દર હજારે ૩૮ હિંદુ વેશ્યાઓ છે. (અર્થાત્ મુસલમાનો કરતાં પ્રમાણમાં ચારગણી હિંદુ વેશ્યાઓ છે.) હિંદુસમાજના પ્રત્યેક પુરુષે આ બાબત ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ કે, હિંદુસમાજને જાગૃત કરવાને માટે હવે શું કરવું જોઈએ. સમસ્ત સંસાર આપણા સામાજિક કુરિવાજોને માટે ફિટકાર વરસાવી રહ્યો છે. જો આ બાળવિધવાઓ પોતાના કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થાય તો એમાં દોષ કોનો છે? હું તો એ બધો દોષ અનેક કુરિવાજોથી ભરપૂર એવા હિંદુસમાજનોજ માનું છું.

હિંદુસમાજમાં જેઓ આ પ્રથાની હાનિઓથી માહિતગાર છે, તેમણે આ અનિષ્ટકારક રિવાજોને નાબુદ કરવાને હવે તો કમ્મર કસીને તૈયાર થવું જોઈએ; નહિ તો આ હિંદુસમાજ રસાતળમાં પહોંચવાનો છે. આપણી નજર આગળજ જે જાતિઓ જંગલી ગણાતી હતી, તે પોતાની

ઉત્તતિથી સંસારને ચક્રિત કરી રહી છે અને હિંદુસમાજ તો દિનપ્રતિદિન નીચેજ પડતો જાય છે. હવે જન્યત થવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે; નહિ તો પછી પાછળથી હાથ ધસતા પસ્તાવું પડશે. સંસાર પરિવર્તનશીલ છે. સંસારની પ્રત્યેક જાતિએ આવશ્યકતા જણાતાં પોતાનામાં ફેરફાર કર્યા છે. જાપાન વગેરે દેશો એજ પ્રમાણે વર્તીને ઉન્નતિને શિખરે પહોંચ્યા છે. હિંદુસમાજે પણ એ પ્રમાણે કરવાની જરૂર છે. હું માનું છું કે, એમ કરતાં અનેક મુશ્કેલીઓ આવશે, પણ તે મુશ્કેલીઓની કંઈપણ પરવા કર્યાસિવાય આગળ વધવું જોઈએ.

જગન્નિયંતા આપણને જરૂર સહાય કરશે. તથાસ્તુ.

(‘વિશ્વમિત્ર’ના એક અંકમાંના શ્રી કાર્તિકનાથ ઝા‘મંઝીલ’ના લેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ.)

૬૧-સ્ત્રીરોગના ઉપાય

આમળાં ૬૪ તોલા, લોહલસ્મ ૩૨ તોલા, જેઠીમધનું ચૂર્ણ ૧૬ તોલા, એ બધાને બરાબર મિશ્ર કરીને ગળોના રસની સાત લાવના દર્ધ તેમાંથી ૨ થી ૪ વાલના પ્રમાણમાં ખાવાથી અતિ-આર્તવ (લોહીવા) મટે છે.

ધંદ્રજવ, અતિવિષ, સુંઠ, પીંપર, મરી, ખીલી, મોથ અને ધાવડીનાં ફૂલ સરખેલાગે લઈ ચૂર્ણ કરી તેમાંથી ૧ તોલો ચૂર્ણ દરરોજ સવારમાં સ્ત્રીને ખવરાવવાથી અતિઆર્તવ રોગ મટે છે.

પાણી સાથે કેતકી(કેવડા)નું મૂળ ધસીને તેમાં સાકર નાખીને પીવાથી સ્ત્રીઓનો લોહીવા જલદીથી નાશ પામે છે.

આંખાની છાલ, જાંબુની છાલ અને અર્જુનવૃક્ષની છાલ સરખે લાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી તેનું રીતસર હીમ તૈયાર કરી તેમાંથી ૧ તોલા મધ સાથે પીવાથી અતિઆર્તવ-લોહીવા મટે છે.

રસવંતી ૧ થી ૨ વાલના પ્રમાણમાં પાણીમાં વાટી સાકર સાથે મેળવી પીવાથી અતિ-આર્તવ મટે છે.

આમળાની મીંજો ચાર તોલા લઈને સાકર સાથે ખાવાથી લોહીવા મટે છે.

આમળાની છાલ ૪ રૂપીઆભાર, બેઠાંની છાલ ૨ રૂપીઆભાર અને હરડેની છાલ એક રૂપીઆભાર લઈ ત્રણેને મેળવી ચૂર્ણ કરવું. તે ચૂર્ણનું હીમ બનાવી તેની ગર્ભાશયમાં પીચકારી મારવાથી અત્યાર્તવમાં ફાયદો થાય છે.

ફટકડી, ગેલીક એસીડ અને મોચરસનું ચૂર્ણ કરીને પાતળા કપડામાં ઘાલી તેની પોટકી કરીને સ્ત્રીએ શુદ્ધ ભાગમાં રાખવાથી અતિઆર્તવ મટે છે.

રસવંતી, ધંદ્રજવ, અતિવિષની કળી, કડાછાલ, ધાવડીનાં ફૂલ અને સુંઠ, એ સર્વને સરખે લાગે લઈ ચૂર્ણ કરી તેમાંથી ૦૧ થી ૦૨ તોલો ખાવાથી અતિઆર્તવમાં ફાયદો થાય છે.

નાગરમોથ, ધંદ્રજવ, સુંઠ, ધાવડીનાં ફૂલ, ટેટું, લોદર, વાળો, ખીલું, મોચરસ, કાળીપાટ, કડાછાલ, આંખાની ગોટલી, અતિવિષની કળી અને રીસામણી સરખેલાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી તેમાંથી બેઆની ભાર કે પાવલીભાર લેવાથી પ્રદર, વીર્યસ્રાવ અને અસાર્તવ મટી જાય છે.

લોહલસ્મ ૧ રતી, ઘી તથા સાકરમાં સવારસાંજ લેવાથી સારો ફાયદો થાય છે.

(“લાગ્યોદય”ના એક અંકમાંથી)

૬૨-કાઠીઆવાડની જૂની સંસ્કૃતિ

ચોરાનું માહાત્મ્ય

જે સમયે જે વસ્તુ ઉત્તમ હોય, તેની ઉપયોગિતા પણ ધણી હોય. ન્યારે ઉપયોગિતા ઓછી થાય, સમય બદલાય, ત્યારે ઉત્તમ ગણાતી વસ્તુની કિંમત જતી રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે નામ અળખામણું થઈ જાય છે.

કાઠીઆવાડનાં દરેક ગામડાંની મધ્યમાં રહેલો ચોરા (ટાઉનહૉલ) એક વખત ઉત્તમ મનાતો હતો. તેનું મહત્વ એટલું બધું હતું કે તેનાં અવશેષચિન્હો ગામડાંમાં છેક ભૂંસાઈ ગયાં નથી. એક વખતનો મહત્તાવાળો ચોરા અત્યારે સુસ્તાલયમાં ફેરવાઈ ગયો છે. ચોરા કેટલો ઉપયોગી હતો તે જોઈએ.

ગામનું ન્યાયમંદિર

અત્યારના જેવી અદાલતો પ્રથમના સમયમાં હતી નહિ, તેમ ન્યાયાધીશેને માટે ડીગ્રી મેળવવાની જરૂર નહોતી. ગામમાં કોઈ વચ્ચે તકરાર હોય, કોઈએ કાંઈ ગુન્હો કર્યો હોય તે બંધાતો ધનસાફ ચોરા થતો, વૃદ્ધજનો ચોરા બેસતા, વાંધા-તકરારવાળા ચોરા ફરિયાદ કરવા આવતા. વૃદ્ધો દરેલ બુદ્ધિના અને દરેકના ગુણદોષોને પોતાના અનુભવમાં ઉતારેલા હોવાથી ધનસાફ કરવામાં સરલતા થતી. ફરિયાદ કરનાર કે બચાવ કરનારને વઝીલ-બેરિસ્ટરની જરૂર પડતી નહિ. કોઈની ફરિયાદ આવી એટલે દરેક કોમના મુખ્ય મુખ્યને એકઠા કરી બંને તરફની હકીકત સાંભળતા અને પછી ન્યાય કરતા. આ ન્યાય પાળવા કોઈ આનાકાની કરે તો તેનો બહિષ્કાર કરતા. ન્યાય કરવા માટે પરમેશ્વરને હાજર ગણતા અને પંચ ત્યાં પરમેશ્વર માનતા તેથી

ચોરામાં દેવમંદિર

ની સ્થાપના કરતા. અત્યારે પણ જ્યાં ચોરા હશે ત્યાં ઠાકોરજીનું મંદિર પણ સાથેજ જોવામાં આવે છે. તે એટલા માટે રાખતા કે, ન્યાય તોળનાર, ફરિયાદી, સામાવાળો કે સાક્ષી જે જોલે તે સત્ય અને ઠાકોરજી સમક્ષ જોલે તેથી સત્ય હકીકત બહાર આવે અને ન્યાય કરવાવાળા પણ પક્ષપાતરહિત ઠાકોરજી સમક્ષ સાચો ન્યાય આપે.

ગામનો ધણી

ચોરાને ગામના ધણી કરતાં પણ વધારે માન આપાતું. બીજાં મકાનો કરતાં, ચોરાના મકાનની મર્યાદા વધારે ગણાતી. ચોરા પાસે કોઈ ઘોડે ચઢીને ન નીકળે, ચોરા પાસે સ્ત્રીવર્ગ પગરખાં ન પહેરે, ચોરા બેઠેલાનું કોઈ અપમાન ન કરે; એટલુંજ નહિ પણ પોતાની કાંઈ વાત ચોરા ચર્ચાય તે કરતાં તો મરવું સાફ તેવી દૃઢ માન્યતા હતી. ચોરાથી થયેલો હુકમ-નિર્ણય બંધાને માન્ય રહે તો કોઈ તેની સામે થતું નહિ. ગામધણી ગામમાં હોય કે બીજે ગામે હોય પણ તે ચોરાને માન આપતો. ચોરાની અંદર ખાટલે ચઢીને સુવાનો ગામધણીનેજ હક્ક હતો-હજી પણ ધણી ગામે ધણી પણ ખાટલે ન સૂવે-બીજા કોઈ ચોરામાં ખાટલો નાખીને બેસે પણ નહિ. યુવાનો વગેરે ચોરા બેસે નહિ અને કદાચ જય તો ધણીજ મર્યાદા રાખે. બીડી, હોંકા ચોરા ન પીવે, એક બાજુ બેસે, બનતા સુધી મૌન રહે અને જોલે તોપણ મર્યાદામાં. વળી દેશી પરદેશીને માટે

મુસાફરખાતું

જૂદું હતું નહિ. ગમે તે દેશનો આવી ચોરા ઉતરે, તેને ગામનો કેટલાક પાગરણ લાવી આપે, વાહન હોય તો ધાસચારો લાવી આપે. ઠાકોરજીનો પૂજારી પોતાને ઘેરથી અગર બીજે સ્થળેથી ખાવાનું લાવી આપે. સાધુ, ખાવા વગેરેના ધામા પણ ચોરામાંજ પડ્યા હોય, બીજા માગણ-વર્ગના ચોરા આવીનેજ ઉતરે. આવી રીતે ગમે તેને આશ્રય આપનાર ગામડાનો ચોરા હતો અને છે.

સંરક્ષાલય

ગામનું રક્ષણ કરવામાં ચોરાનો મોટો હિસ્સો હતો. વૃદ્ધો ચોરામાં બેસતા. તેની પાસેના વૃક્ષ કે કોઈ ઉંચી જગ્યાએ સાડીકા બેસતો. ઘોડાવાધ-પાળ-આવે તેમ સાડીકાને શંકા જાય તો શુ. ૮

સ્વેત ધ્વજ ઉંચી કરતો એટલે સીમમાં કામ કરનાર ખેડુતો કે ખીજા જે બહાર હોય તે બધા ચોરે એકઠા થાય અને સંઘબળથી રક્ષણ કરે.

વ્યાયામશાળા

ચોરાનો વ્યાયામશાળા સાથે સંબંધ હોતો. ચોરાની આગળના ચોકમાં અંગબળવર્ધક રમતો થતી, કોઈ પોતાની તરવારથી અવનવા પ્રયોગો કરતો, કોઈ નિશાન પાડતો, કોઈ ભાલો કેમ ફેંકવો, તેનાથી કેમ બચાવ કરવો વગેરે કરતા.

ઉપદેશાલય

ચોરે ખેસનારને ડાયરો કહેવાય છે. આ નામ ડાહ્યા મનુષ્યનો સમૂહ એટલે ‘ડાયરો’ તેવો તેનો અર્થ છે. કથા-વાર્તા ચોરે થાય, દેશ-પરદેશની વાત ચોરે સંભળાય, સાધુ-સંતો ચોરે ઉતરી જ્ઞાનોપદેશ કરે; સારી શિખામણ, જ્ઞાન, ગામનું નિયમન વગેરે બધું ચોરેજ થાય.

આ લઘુ લેખમાં ચોરાનું સંપૂર્ણ માહાત્મ્ય વર્ણવી શકાય નહિ, પણ અત્યારે સુસ્તાલયના નામથી તિરસ્કૃત થયેલો ચોરો કેટલો ઉપયોગી હોતો, તેની અંખી કરવાનોજ ઉદ્દેશ છે. સુત વાચકો સ્થાલિપુત્રાકન્યાયે સમજી જશે એટલી વિનંતિ.

(“ક્ષત્રિય”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. ધીરસિંહ બેરાભાઈ ગોહિલ)

૬૩-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના નિંદકો

આજથી બે વર્ષ પૂર્વે કલકત્તાના મારા બે મારવાડી મિત્રો મારી સાથે ટોળ કરીને બોલેલા કે “તમે આર્યસમાજીઓ ભગવાન કૃષ્ણને માનતા નથી, તમે નાસ્તિક છો. અમારા વૈષ્ણવોના ભક્તિમાર્ગનો રસ જો તમે જરા ચાખો તો તમને સમજણ પડે કે, તમારી સંધ્યા કેટલી બધી નીરસ છે. ભક્તિમાર્ગના આશ્રયવિના કંઈ ભગવાનમાં ચિત્ત ચોટે ખરું?”

આ સાંભળતાં મેં કહ્યું કે “ભાઈ! ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં રસિકતાની જરૂર પડે છે ખરી?”

“ના, ના, અમે તો એમ કહેવા માગીએ છીએ કે, તમારાથી નિરાકાર ભગવાનનું ધ્યાન થઈ શકેજ નહિ. અમારો ભગવાન પ્રસાદ લે, હિંડોળામાં હિંચકા ખાય, ધરેણું પહેરે અને જ્યારે અમારા મંદિરમાં ભાગવતમાંથી કૃષ્ણ અને ગોપીઓની લીલાવિષેની કથા થાય, ત્યારે તો ખરેખર અમે ગદ્ગદ થઈ જઈએ છીએ.”

આમ કહેતાં કહેતાં તો મારા મિત્ર ખૂબ ખીલવા લાગ્યા, પણ મેં તેમને અધવચ્ચ અટકાવી કહ્યું કે “ભક્તિ અને ધ્યાનના પ્રદેશમાં પંચ કર્મેદ્રિયોનું કામ નથી; કારણ કે યોગસૂત્રમાં લખ્યું છે કે ‘ધ્યાન અને સમાધિની સાધના કરતાં આપણી ઇદ્રિયો નિર્વિષય થઈ જાય છે.’”

“હોય, ભાઈ! પણ અમને તો એજ ભાક્તમાં મગ્ન પડે છે, જે અમારા ગોવિંદ ભુવનમાં દેખાય છે.” “ત્યાં શું છે ભાઈ?” મેં પૂછ્યું. “ત્યાં આવો ત્યારે સમજાય.” જવાબ મળ્યો.

આ મિત્રો સાથે સાંજે હું ગોવિંદ ભુવનમાં પહોંચી ગયો. મોટા આલીશાન મકાનમાં ચૈલવ-વિલાસનાં સર્વ સાધનો ત્યાં દેખાયાં. એક મોટી વ્યાસપીઠપર બેસી એક મારવાડી ભાઈ કથા કરતા હતા. કથામાં બાલકૃષ્ણનું રસમય વર્ણન સાંભળીને શ્રોતાઓ “વાહ વાહ!”ના ધ્વનિ સાથે ડોલતા હતા. આ સ્થળનું નામ ગોવિંદ ભુવન એટલે અહીં કૃષ્ણવગર ખીજું શું હોઈ શકે? ભક્તોમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા વિશેષ હતી. કથાકાર ખીલતી વયના હોઈ ઘણા વાચાળ જણાતા હતા. કથા સમાપ્ત થયા બાદ વ્યાસપીઠપર બિરાજેલા મહાનુભાવના ચરણસ્પર્શ માટે દોડાદોડી થઈ રહી! સ્ત્રીવર્ગ તો ગાંડોતુર બની ગયો હતો. લોકો કહે કે “કથાકાર તો સાક્ષાત્ ભગવાનનો અવતાર છે.”

આજે આ કથાકાર હીરાલાલ મારવાડી કલકત્તાનાં હજારો શેઠ-શેઠાણીઓને નચાવે છે; લાખોની સંપત્તિઓ તેના ચરણ આગળ ધરવામાં આવે છે. ખરેખર, કલકત્તામાં તો સાક્ષાત્ ભગવાન, હીરાલાલનું રૂપ ધારણ કરી નિવાસ કરી રહ્યા છે!

ગોવિંદ ભુવનથી પાછા ફરતાં મારા મિત્રે કહ્યું કે “ જોયો ભક્તિરસનો આ અખંડિત પ્રવાહ ! ”

મારાથી ન રહેવાયું. મેં કહ્યું કે “ માફ કરજો, આ શૃંગારરસપૂર્ણ ભક્તિ કોઈ દિવસ તમારે કપાળે કલંકની કાલિમા લગાડ્યા વિના રહેનાર નથી. અમે આર્યસમાજીઓ તો યોગીરાજ કૃષ્ણના ભક્તો છીએ. તમારા કૃષ્ણમાં તો ફક્ત તમે શૃંગારિકતા અને વિલાસપ્રિયતા જુઓ છો. જેમ નાટક-સિનેમામાં લોકો ભેગા થાય છે, તેમ મંદિરમાં તમે મૂર્તિઓની આજુબાજુ નાટકી વાતાવરણ ઉભું કરો છો; મારેજ લોકો આકર્ષાય છે. લગવાન અને ભક્તિ એ વિષે તેઓ કંઈ સમજી શકતા હોય એમ હું કહી શકતો નથી. ”

“ જવા દો, જવા દો; તમે આર્યસમાજીઓ તો જેની તેની નિંદાજ કરો છો. ” આમ વાત પડતી મૂકાઈ; પણ કલકત્તાના ગોવિંદ ભુવનના પાછળથી જે સમાચારો મળ્યા તે દરેક સહૃદયી હિંદુએ વાંચવા ઘટે છે.

કલકત્તામાં જયદયાળ અને હીરાલાલ ખંતે વ્યાપારીઓ છે. તેઓ જેમ તેમ કરી વ્યાપારથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેઓ કંઈ બહુ ભણેલા નથી; પણ તેમને ગીતા વાંચવાનો શોખ છે. એક દિવસે દુકાન ઉપર તેમણે ખીજી લાઇઓને કથા સંભળાવી. તેમની શૈલી બહુજ મનોરંજક હોવાથી હીરાલાલ કથાકારતરીકે વખણાવા લાગ્યા. ઘણા લોકો કહેવા લાગ્યા કે, અભણ જ્યારે આવી સરસ કથા કરે, ત્યારે તો જરૂર તેનામાં પ્રભુનું કંઈ દૈવી તેજ હોવું જોઈએ.

ત્રાજવાં કાટલાં છોડી ખંતે લાઇઓએ કૃષ્ણજી માટે એક સ્થાન ઉભું કરવા ગોવિંદ ભુવનની યોજના કરી. જોતજોતામાં લાખો રૂપીઆનો વરસાદ તેમનાપર વરસી પડ્યો. લગવાન કૃષ્ણના ભક્તોએ એક આલીશાન ઇમારત ચણાવી દીધી, જેનું નામ ‘ગોવિંદ ભુવન’ પાડવામાં આવ્યું.

કાલના બકાલ હીરાલાલ આજના કથાકાર છે, અડધું કલકત્તા તેમને લગવાનના અંશ-વતાર માને છે. ગોવિંદ ભુવનમાં ગીતા, ભાગવત અને ભજનોની ધૂન જામવા લાગે છે.

આજનું ગોવિંદ ભુવન વૈષ્ણવસમાજનું ગૌરવસ્થાન છે.

ગોવિંદ ભુવનમાં સ્ત્રીપુરુષો-આખાલવૃદ્ધ-સર્વ ભક્તિરસમાં સ્પર્ધા માંડે છે. હીરાલાલ લગવાનની ગાદીએ બેસી ગયા છે. અહા ! કેવું પરિવર્તન ! કોઈ પણ પ્રકારના યમ-નિયમનું અનુદાન કર્યો વગર કેવળ વાણીને પ્રતાપે કાલનો અશુભ ગણાતો હીરાલાલ આજે લગવાનની ગાદીએ બેસી ગયો છે !

ઉફ ! આજે આ શેનો ઉલ્કાપાત છે ? આ શું સંભળાય છે ! !..... ગોવિંદ ભુવનના લગવાને ૧૫૭ સ્ત્રીઓના શિયળને ખંડિત કર્યું ! નાટકી હીરાલાલે સારાં સારાં ધરોની કુલ-વધૂઓને કૃષ્ણના નામે બ્રષ્ટ કરી ! દૂતશીઓ રાખી સારી સારી સ્વરૂપવાન સ્ત્રીઓને ચૂંટી ચૂંટી તેમને ફસાવી ! પોતે કૃષ્ણ બની ભોળા ભક્તાણીઓને ગોપી બનાવી ! આ પિશાચે હદ વાળી દીધી. આજે કલકત્તામાં હાહાકાર થઈ રહ્યો છે ! અંધ હિંદુઓ ઠગાયા ! સલાઓ મળી; હીરાલાલ અને જયદયાળને ખૂબ ગાળો આપવામાં આવી.

પત્રકારોએ અંગારા વરસાવવાનું શરૂ કર્યું; પણ તેમ છતાંયે કોઈએ રોગનું ખરું ઔષધ તપાસવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ !

આજે યોગીરાજ કૃષ્ણ પોતાના નામે વ્યભિચારનો નાટ્યરંગ જોઈ રડતા હશે ! ગીતાના કૃષ્ણને-યોગીરાજ કૃષ્ણને આજે કોણ પૂજે છે ? અહીં તો નાચતા, વાંસળી વગાડતા, ગોપીઓ સાથે યથેચ્છ વિહાર કરતા માખણચોર કૃષ્ણની પૂજા થાય છે !

આજે હીરાલાલ દોષિત નથી; પણ જે ભાવના ભક્તિમાં શૃંગારરસને મુખ્ય સ્થાન આપે છે, તે દોષિત છે. આજે બાહ્યાડંબરથી રીઝનારા, ગાંડા થનારા, પગચાળી કરી ચરણામૃત લેનારા લોકો ! ઉઠો, ખરી ભક્તિ ક્યાં છે, તે જોજો. યોગીરાજ કૃષ્ણની ભક્તિ આદરો ! હવે બહુ થઈ ચૂક્યું છે.

‘આર્યસમાજ કૃષ્ણનો નિંદક છે’ તેનો કૃષ્ણના નામે દુકાન માંડી સમાજને છેતરનારા હીરાલાલો પોતેજ ન્યાય કરી લેશે !

(“પ્રચારક” જૂન-૧૯૨૮ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત)

૬૪-બૈરાનું પંચ

રામજી પટેલ ગામના આગેવાન છે; એટલે તેમની ડેલીએ લોકોની સારી ઠઠ જામતી, રામજીની આજ્ઞા લોકો હેંસેથી ઉઠાવતા; અને તેથી તે પણ તેમને ધન્ય માનતા. ગરમીની મોસમ આવી. ગામમાં વિપ્રચિકા-કોલેરા ફાટી નીકળ્યો. રામજીની મોટાઇનો ખ્યાલ રાખ્યા વગર કોલેરાએ તેમના મોટા દીકરાની વહુનો જીવ લઇ લીધો.

રામજી પટેલને ત્યાં કોઇનું મરણ થયું છે, એ સમાચાર જાણી દરેક ઘરનાં બૈરાં માથે આધું ઓઢી રેવા-ફૂટવા તેમના ઘર તરફ જવા નીકળ્યાં. ગામમાં રમણ જરા સુધારાની વાતો કરનાર નવજીવાન ગણાતો! એટલે તેણે તેની પત્ની સુમતિને રામજી કાકાને ત્યાં રેવા-ફૂટવા મોકલી નહિ.

આખા ગામમાં ચર્ચા ઉપડી. લોકો મરનારને તો તરતજ ભૂલી ગયા અને રમણની વહુ સુમતિએ છાજ્યાં ન લીધાં અને રેવા-ફૂટવાની ક્વાયતમાં ભાગ ન લીધો, તે વિષે ગરમાગરમ ચર્ચા ચલાવવા લાગ્યા. ખુદ રામજી કાકાનાં ધણીઆણી પોતાના દીકરાની વહુ મરી ગયાને શોક ભૂલી જઇ સુમતિ તેમને ત્યાં રેવા-ફૂટવા ન આવી એટલે ‘નછી તે અભિમાની છે’ એમ કહેવા લાગ્યાં.

ખચારનો વખત હતો, ગામના લોકો કંઇક વેરાયા, એટલે સુમતિ અને રમણ રામજી કાકાને ત્યાં સહાનુભૂતિ બતાવવા ગયાં.

રમણને જોતાંજ રામજી કાકાનાં ધણીઆણી ચંચળા રાતાં પીળાં થઇ જઇ બોલ્યાં: “કેમ, હવે તો તમે મોટા માણસ થયા! તમારાં મડમ સાહેબ હવે તો શું કરવા ગામની રીત પાળવા અમારે ત્યાં આવે?”

ચંચળાની આજુબાજુ ડોસીઓની પલટણ હતી. તેમાંની એકાદ ડોસી બોલી: “હા, હવે સુમતિ બહુ મોટી થઇ ગઇ, એટલે રીતરિવાજમાં શું કરવા ભાગ લે?”

રમણે કહ્યું કે “ડોસીમા! હું છાતી ફૂટી ફૂટી, ઘાંટા પાડી શોક બતાવવામાં માનતો નથી. ખરેખર, આ ખોટું ધતીંગ મને ગમતું નથી; એટલે સુમતિને ન મોકલી. તમને અમે હૃદયની સહાનુભૂતિ બતાવવા આવ્યાં છીએ. તમારા દુઃખથી ખરેખર અમને પણ દુઃખ થાય છે; પણ રેવા-ફૂટવાનું નાટક ભજવી અમારું દુઃખ બતાવતાં અમને આવડતું નથી.”

“શું કહ્યું? આ બધું નાટક છે? અમે બધા અહીં ખોટા ઢોંગ કરીએ છીએ? રહેવા દે, રહેવા દે; જોયું તારું હાપણ!” એમ ધનકારખાએ ગર્જના કરતાં કહ્યું.

“ડોસીમા! આ નાટક નથી તો શું છે? રડવું આવે કે ન આવે, છતાંયે માથે આધું ઓઢી, લશ્કરી પદ્ધતિએ થતી રડવાની ક્વાયતમાં સામેલ થવું-આને નાટક-ઢોંગ-નહિ તો. ખીજું શું કહી શકાય? તમે શું એમ કહી શકશો કે, અહીં ભેગાં મળેલાં બધાં ખરા હૃદયપૂર્વક રડતાં હતાં? અહીંથી ગયાં કે તરતજ નહિ જણાય તેમના મુખપર શોક કે નહિ જણાય તેમની આંખોમાં આંસુ. આ તો ખરેખર નાટકના તમાશા જેવું છે.”

“પણ, અમે ફૂટીએ નહિ તો લોકો કહેશે કે, મરનાર માટે અમને ખીલકુલ લાગણી ન હતી.” ગંગાબા બોલ્યાં.

“એમ..... સારે તો તમે લોકોને બતાવવા ખાતરજ રડો છો, નહિ વાર?” રમણે પૂછ્યું.

“ત્યારે શું? લાગણી બતાવવા કંઇ સાધન તો જોઇએ ને?”

“વાહ વાહ! ખૂબ કરી. લાગણી બતાવવી હોય તો રડારાજ કરી મૂકવી અને છાતી ફૂટી ધમાચકડી મચાવવી, એમ તમે માનો છો? તમારી આ ભૂલ થાય છે. હૃદયની ખરી લાગણી બતાવવી હોય તો મરનારનાં શુભ કર્મોને યાદ કરો અને તેનાં સગાંવહાલાંને ધર્મની વાતો કરી દિલાસો આપો.”

ચંચળા આ બધું સાંભળી બોલ્યાં કે “ખોટા રમણ! તારી આ બધી વાતો તો સાચી છે, મને પણ આમજ લાગે છે; પણ શું કરીએ? લોકાચારને આધીન થવું પડે છે!”

“લોકો ગમે તેમ ધારે, પણ જો તમે તમારું શ્રેય ધમ્મિચ્છતાં હો તો છાજીઆં લેવાનું, લસ્કરી ઘાટે ફૂટવાનું બધું મૂકી દો અને પ્રભુસ્મરણ સાથે દિલાસો આપવાની રીત દાખલ કરો. એમાંજ તમારું કલ્યાણ સમાયલું છે!”

આમ વાત ચાલતી હતી તેવામાં રામજી કાકા આવતાં આ વાત બંધ પડી. ભેગાં થયેલાં બૈરાંને વાત તો ગળે ઉતરી કે રમણે જે કહ્યું, તે ઘણું જરૂરી અને હિતકારક છે; પણ તેનો અમલ કોણ કરે? (“પ્રચારક”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત)

૬૫-કાળજીવિષે કેટલીક જાણવાજોગ હકીકતો

“મારું કાળજી સુસ્ત બની ગયું છે” એટલે શું?

સુસ્ત કાળજી જેને અંગ્રેજીમાં ‘સ્લગીશ લીવર’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેથી હજારો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પીડાય છે. સુસ્ત કાળજી આજકાલ સાધારણ દર્દ થઈ પડ્યું છે અને તે ઘણાંક દર્દીનું મૂળ થઈ પડ્યું છે. નામાંકિત તખ્તીઓનું કહેવું છે કે, કાળજી કદી પણ સુસ્ત બનતું નથી, પણ તે ઉપર જોઈએ તે કરતાં વધુ કામનો બોલો પડતો હોવાથી દર્દીઓ પોતાના કાળજીને સુસ્ત કાળજીતરીકે ઓળખે છે; પણ ખરી રીતે તો તે કદી પણ સુસ્ત પડતું નથી.

આવે વખતે ખોરાકતરીકે ટમાટાં, ઊંચ, પટેલ અને મધ ફાયદાકારક થઈ પડે છે. આવે વખતે સમૂળગા અનાજ ઉપર જીવડું લાલકારક નથી; કેમકે એકલું અનાજ ખાવાથી એસીડમાં ઘણો વધારો થવા પામે છે.

વળી આવે વખતે શેરડીમાંથી બનતી ખાંડ પણ કાળજીને વધુ તુકસાન કરે છે. ખાંડની જગાએ મધ લેવું એ વધુ સલામતીભર્યું છે. ખૂબ યાદ રાખવું કે, જ્યારે કાળજીને સુસ્ત બનેલું માનવામાં આવે એટલે કે તે ઉપર જોઈએ તે કરતાં કામનો વધુ બોલો પડે તે વખતે રાખેતાનો ખોરાક એકદમ બદલી નાખવો. સુસ્ત કાળજીને મજબૂતી આપવા યા તેને જોશ આપવા માટે ખાસ ખોરાક જેવું કશું હોતું નથી.*

x

x

x

x

કલેજી-એ શું છે અને તેની ફરજ શી છે?

જ્યારે મને ‘સુસ્ત કલેજી’ માટે ઉપર બોલવું પડ્યું છે, ત્યારે કલેજી શું છે અને તેની ફરજ શી છે, તે ઉપર કાંઈક લંબાણથી બોલવાનું હું આજે વાજબી ધારું છું. એક નામચીન તખ્તીએ ઘણીજ વાજબી રીતે કહ્યું છે કે, જીંદગીને સુખી યા દુઃખી બનાવવાનો આધાર કાળજી ઉપર રહ્યો છે. આ બોલેબોલ ખરું છે અને એટલા માટે પોતાને ધનસાનતરીકે ઓળખાવનાર દરેકે કલેજી-વિષે જાણવું આવશ્યક છે. કેટલીક અજબ જેવી ઇદ્રિયોમાં કાળજી પણ એક છે. તેને ઘડીએ ઘડીએ વિચાર ફેરવનારી ઇદ્રિયતરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શરીરમાંની કોઈ પણ ઇદ્રિય કરતાં કાળજી વધુ જૂઠું કામ કરે છે. તે એક સાદી ઇદ્રિય છે, જે પેટની અંદર આપણી નજરથી બહાર જમણા પડખામાં પાંસળાઓની પાછળ છુપાયેલું છે. ગરીબ બિચારું કાળજી! વખતોવખત આણસોની મોટી સમજ-ફેર! અને તેઓની સજનો ભોગ બિચારા કાળજીને થઈ પડવું પડે છે. મેં ઘણાંક દર્દીઓને વખતોવખત પોતાના ડોક્ટરોને કહેતાં સાંભળ્યાં છે કે, અગર જી સારું કલેજી આવા શરીરમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો હું જરૂર દેહથી સુખી બનું.

કલેજી મોટામાં મોટું અંતરવયવ છે; કેમકે એનું વજન આશરે ચાર રતલ જેટલું છે. જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ સુધી તેની લંબાઈ આશરે એક ફુટ અને પહોળાઈ શુમારે ૮ ઇંચ જેટલી છે. કલેજી ઝેરનો નાશ કરનાર માંસઝાંચિ કહેવાય છે; પણ તે બીજું ઘણુંક જૂઠું કામ બજાવે છે. તે પિત્ત બનાવે છે જે ખોરાકને પચાવે છે અને ખોરાકની ચરબીઓનું

* આવે પ્રસંગે દારૂકેએવી બીજી તુકસાનકારક ચીજોની લલામણ કરનારા મને તેમનાથી સાવચેત રહેવાનું છે.

સુધાદેક

શોષણ કરવામાં મદદ કરે છે. વળી લીવર એટલે કાળજી એક ધણાજ કાર્યસાધક 'પ્રીટર'તરીકેનું કામ બજાવે છે. મોટી ઇંદ્રિયોમાંથી સઘળું લોહી પેટ, હોજરી, પેક્ટિયાસ (પેટમાં હોજરીની પાછળ આવેલા પિંડ), આંતરડાંઓ અને તલ્લીમાં એક ખાસ નસની મારફતે જમા થાય છે. આ નસને તખીઓ 'પોરટલ વેધન' તરીકે ઓળખે છે; અને એજ શિરામારફતે આ સઘળું લોહી કલેજમાં સ્વચ્છ બનવા માટે જાય છે. આ લોહી જેને 'પોર્ટલ બ્લડ' તરીકે કહેવામાં આવે છે, તે શરીરમાં ફરવા માટે તે અગાઉ તેને લીવર મારફતે ગાળી કાઢવામાં આવે છે. યાદ રાખજો કે, જે સઘળું પાણી તમે પીઓ છો અને જે સઘળો ખોરાક તમે ખાઓ છો, તે શરીરના બાકીના ભાગમાં જાય તે પહેલાં લીવરમાંથી પસાર થાય છે.

કાળજી ખોરાકના પાચનની રૂઢિને સંપૂર્ણ બનાવે છે. અગર જે ખોરાકમાં ઝેર લગેલું હોય તો કલેજનું કામ આ ઝેરને બહાર કાઢી નાખવાનું છે. જે તમે સીસાના ભેળવાળું પાણી પીઓ તો કલેજનું તે સીસું બહાર કાઢી નાખે છે અને તેને પોતામાં દાખલ કરી જમા કરે છે. અગર જે પાછળથી કાળજીને ગાળવામાં આવે તો સીસાનાં નાનાં નાનાં ટીપાંઓ ઝરતાં તમે આ બાદ જોઈ શકશો.

જેઓને પારે એક યા બીજા રૂપમાં લેવાની વરસોની ટેવ પડેલી હોય છે, તેઓ મરણ પ્રાપ્તતાં તેમનાં કાળજીમાંથી પારાનો મોટો જથ્થો મળી આવે છે. કાળજી લગભગ ખાણની જગે રાખે છે. એજ રીતે કોઈ પણ જાતની ધાતુનું ઝેર શરીરમાં લેવામાં આવે તો તે પણ કાળજીમાં જમા થઈ રહે છે. જેઓને દારૂ પીવાની ટેવ પડી હોય છે તેઓનું લીવર દારૂના ઝેરને પોતાનામાં એકઠું કરી રાખે છે, અને પોતે સહન કરી શરીરના ભાગનું પોતાના ભોગે રક્ષણ કરે છે. એજ કારણે ઘણા દારૂ પીનારાઓનાં કાળજીમાં બ્યારે ત્યારે બીગાડો થાય છે. લાંબી મુદતના દારૂડી-આઓનું કલેજનું મોટું થયા વગર રહેતું નથી.

*

*

*

*

કાળજી અને ઝેર

કાળજી ચોક્કસ ઝેરોને ચૂસી લે છે અને તેને છુપાવી રાખે છે યા તે ઉપર કાણુ રાખી શકે છે; પણ બીજાં ઝેરોનો નાશ કરવાની પણ તે શક્તિ ધરાવે છે. દાખલાતરીકે બ્યારે કોઈ શખ્સ થીડી વીગેરે પીએ છે, ત્યારે કાળજી તેમાંના નીકાટીન નામના ઝેરનો નાશ કરી શકે છે. એટલે કે કાળજી ઝેરને જેમ રાખી શકે છે, તેમ ઝેરનો નાશ પણ કરી શકે છે. કાળજીની આ ખુબીના કારણેજ ટાઇફોઇડ રીવર અથવા બીજા કોઈ ચેપી રોગથી આપણે પીડાતાં હોઈએ ત્યારે કાળજી ઉપર આપણા જીવવાનો વધુ આધાર રહે છે.

બ્યારે એક શખ્સ ટાઇફોઇડ નામના તાવથી પીડાતો હોય, ત્યારે જાણવું કે તે ઝેરની અસરથી પીડાય છે અને તેથીજ તેને તાવ આવે છે, તેથીજ તે બિમારી સહન કરે છે, તેથીજ તેની પીઠ, બરડા અને માથામાં જલમ દર્દ થાય છે. આ સઘળું દર્દ ઝેરના કારણે છે. આ ઝેર કેમ લાગુ પડે છે તે જોઈએ. આ ઝેરો જંતુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ જંતુઓ આંતરડાંઓને ચોમેરથી ઘેરી નાખે છે અને લોહીમાં દાખલ થાય છે એટલે શરીરના આખા બંધારણમાં મળી આવે છે. એવી રીતે આખું શરીર ઝેરથી લરાઈ જાય છે અને આ જંતુઓ અને તેના ઝેરનો નાશ કરવા માટે કાળજીને તેમની સામે બાથોબાથ લડવું પડે છે. એજ પ્રમાણે ન્યુમોનિયાનાં જંતુઓમાટે પણ સમજ લેવું. કાળજી ઝેરનો નાશ કરવાનું કામ કરે છે અને ગુરૂદો તે કાઢી નાખવાનું કામ કરે છે. જ્યાંસુધી કાળજી પોતાનું કામ ચાલુ રાખવા જેટલી શક્તિ ધરાવે છે, ત્યાંસુધી દર્દીને જીવવાની આશા રહે છે.

(દૈનિક "હિંદુસ્થાન"માં લેખક:-શ્રી. એફ. ડી.)

૬૬-શિલોન દુર્ગનો કેદી

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડનો સ્વાતંત્ર્યવીર-ફ્રાન્સિસ બોન્નિવાર્દ

પોતાના અનુપમ પ્રકૃતિસૌંદર્યને લીધે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ યુરોપખંડનું નંદનવન કહેવાય છે. આજે તો સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિનું કેન્દ્ર બન્યું છે; યુરોપની મહાપ્રજ્ઞઓના રાજ્યપ્રતિનિધિઓ આવીને ત્યાં વિશ્વશાન્તિના પાઠ લખે છે; રાષ્ટ્ર-સંઘ 'લીગ ઓફ નેશન્સ'ની અને જગત મજુર પરિષદની બેઠકો ભરે છે; પણ આવડા માનને પાત્ર બનવા અને પોતાનું જ રીપબ્લિક (સ્વરાજ્ય) સ્થાપવાને આ નાના દેશે કેટકેટલા બત્રીશા અને મરજીવાનાં મસ્તક ચઢાવ્યાં છે એની મુંગી કથા તો ભૂતકાળના ગર્ભમાં શમી છે.

આજે અહીં સંપૂર્ણ શાન્તિ છે; પણ તે કેટલા રક્તપાત પછી! કેટલા અન્યાય અને આત્માચારના સામનાઓ પછી! આજે અહીં દેશવિદેશના શાસનતંત્રની મંત્ર-વિચારણાઓ ચાલે છે; પણ તે કેટલાં શક્તિસામર્થ્યનો પ્રભાવ મેળવ્યા પછી!

આમ તો સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અલ્પ સાધનવાળો દેશ છે. વળી યુરોપમાંની એની ભૌગોલિક સ્થિતિ પણ વિચિત્ર અને લયભરી છે. ચારપાંચ મોટાં રાજ્યોની સરહદો વચ્ચે એ વિંટળાયેલો છે. ક્ષેત્રફળમાં એ ઘણો નાનો પ્રદેશ છે. આટલા લય છતાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે સ્વરાજ્ય, સમાન પદ અને પ્રજાસત્તા પ્રાપ્ત કર્યાં છે—ગૌરવભરે એ જાળવી રાખ્યાં છે.

પરંતુ ઇસ્વીસનની સોળમી સદીમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની શી દશા હતી? સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનસત્તાના પાઠ બોધતા એના આજના પાટનગર જીનીવા ઉપર એ વેળા સેવૌયના ઠાકોરની બુલ્મ જહાંગીરી ચાલતી હતી. જેઓ એ ઠાકોરની સામે અને દેશના સ્વાતંત્ર્યની તરફેણમાં ઉઠ્યા તેમના જાન લેવાયા. ચોમેર ત્રાસ ત્રાસ વર્તાઈ રહ્યો.

પણ એ દશા લાંબી ન ટકી. સેંકડોની સંખ્યામાં દેશપુત્રો સ્વતંત્રતાની ખાતર સર્વસ્વ યોગાવર કરવા તૈયાર થઈ ગયા. તેઓમાંનો એક સેવૌયવાસી વીર બોન્નિવાર્દ પણ હતો.

એ ફ્રાન્સિસ બોન્નિવાર્દ ઈ. સ. ૧૪૯૬માં જન્મ્યો હતો. એના પિતાનું નામ લુઈ દ બોન્નિવાર્દ. ટુરિન શહેરમાં તેણે અભ્યાસ કર્યો અને ઈ. સ. ૧૫૧૦ માં પોતાના કાકાના દેવળનો તેને વારસો મળ્યો. દેવળ જીનીવાની પડખેજ આવેલું હતું અને તેની જાગીરની આવક પણ સારી જેવી હતી, પણ જીનીવાની સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ અર્થે તેણે એ બધું જતું કર્યું. જીનીવા પર ચુબરતો અન્યાય તેનો શરવીર આત્મા સાંખી ન શક્યો. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને પોતાનો પિતૃદેશ કરી એ જીનીવાના પ્રજાકીય દળમાં જોડાયો.

ઈ. સ. ૧૫૧૯માં સેવૌયનો ઠાકોર ૫૦૦ માણસ લઈ જીનીવા પર ચઢ્યો. બોન્નિવાર્દ બુઆવને ખાતર હઠ્યો, પણ તેના નિમકહરામ સાથીઓએ તેને શત્રુના હાથમાં પકડાવી દીધો. ઠાકોરે તેને બે વરસ સખત કેદમાં રાખ્યો. ત્યાંથી એ છૂટ્યો, મુસાફરીઓમાં ખૂબ દુઃખ ખમ્યો; પણ એથી તો એનાં સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ અને રાષ્ટ્રોદ્દેક બમણાં વધ્યાં. દુસ્મન જોડેની એની ઝપાઝપી તો ચાલુજ રહી. ઈ. સ. ૧૫૩૦માં જુરા પર્વતોમાં રખડતાં તેને ચોરોએ લૂંટ્યો અને સાવ અનાથ દશામાં ઠાકોરને હવાલે સોંપી દીધો. આ વખતે તેને શિલોનના પાતાળઉંડા કિલ્લામાં પૂરવામાં આવ્યો. છ વરસ સુધી નહિ દાદ, નહિ ફરિયાદ એવી સ્થિતિમાં આ નિર્દોષ દેશભક્ત પિંજરે પડેલા વનકેસરીનો અડોલ પ્રાણ ધારણ કરી ગોંધાઈ રહ્યો; પણ.....

પણ હવે જીનીવાની લાગ્યરેખા બદલી. બર્ન પ્રાંત અને જીનીવાનગરની સંયુક્ત સેનાએ પુનઃ સ્વતંત્રતાનો ઝુંડો ફરકાવ્યો અને પોતાના બોન્નિવાર્દની વ્હારે શિલોન પર હલ્લો કર્યો. ઠાકોર હાર્યો. બોન્નિવાર્દ મોતના પંજમાંથી છૂટ્યો. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ હવે સ્વતંત્ર હતું. બોન્નિવાર્દને પરમપ્રિય એવું રીપબ્લિક શાસનતંત્ર સ્થપાઈ ચૂક્યું હતું. નેવી રાજ્યમંડળી આ વીરેન્દ્ર નરનો આપભોગ કેમ ભૂલે? તેણે એને જીનીવાના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકનો અધિકાર દીધો; જેમાં અગાઉ સુઓ રહેતો તે મકાન વીર બોન્નિવાર્દને અર્પણ કર્યું; અને જીનીવામાં રહે ત્યાંસુધી તેને ૨૦૦ સોના-

મહારાણી વર્ષાસન બાંધી આપ્યું. ઇ. સ. ૧૫૩૭માં ખમ્મો સભાસદની મંડળીમાં એને પણ સભાસદ કરી બેસાડ્યો. બોન્નિવાર્દ પણ નકામો ન બેઠો. શાસનતંત્રની સુધારણામાં તેણે ઘણા પ્રયત્નો મદદ કરી.

ધર્મશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસનો પારંગત એ બોન્નિવાર્દ જેટલો વીરેન્દ્ર તેટલોજ વિદ્વાન હતો. વિજ્ઞાનનો એને ભારે શોખ હતો. ૧૫૫૧માં તેણે પોતાનું સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય શહેરને ભેટ કર્યું. એ પુસ્તકો મળ્યા પછી લાંની 'પબ્લિક લાયબ્રેરી' હસ્તીમાં આવી. એજ અરસામાં તેણે રીપબ્લિકને પોતાના વારસદારતરીકે ઠરાવ્યું અને તે એક શરતે—એ પાઠશાળાનો ખર્ચ નભાવવા પૂરતો પોતાના દ્રવ્યનો ઉપયોગ થાય. એવો મહત્વાકાંક્ષી કર્મવીર બોન્નિવાર્દ ઇષ્ટિસિદ્ધિનો સંતોષ મેળવતો ઇ. સ. ૧૫૭૦માં સ્વર્ગવાસી થયો.

ઘુઝઝંડનો વિહારી કવિ બાયરન પોતાનો દેશ છોડી ઇ. સ. ૧૮૧૬માં યુરપના પ્રવાસે નીકળ્યો. રસ્તે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના એક ગામડામાં વરસાદને કારણે તેને રોકાઈ જવું પડ્યું. એ ગામની સામેજ શિલોનનો પુરાતન કિલ્લો આવેલો હતો. એ કિલ્લાને જોઈ કવિ બાયરનને નીચેનું કલ્પિત કરુણ કાવ્ય બનાવવાની પ્રેરણા ભળી.

આ શિલોનના કિલ્લાનું એક પડખું લેમાન અથવા જીનીવા સરોવર ઉપર પડે છે. પાછલી બાજુએ આલ્પ્સ પર્વતનાં હિમ જામેલાં ગિરિશિખરો ચમકે છે. કુદરતના એ પ્રકાશિત સૌંદર્ય વચ્ચે કિલ્લો શયતાનના અધારિયા રહેઠાણ જેવો લયંકર લાગે છે. આઠમા સૈકામાં તેને ખંડકના ટાપુપર બાંધવામાં આવ્યો ત્યારથી તેને જલખાનાતરીકેજ વાપરવામાં આવ્યો છે. કિલ્લો પાણી નીચે આઠસો ફુટ ઉંડે ભય છે. ત્યાં આગળ કાળકાટડીઓની હાર બાંધેલી છે; જેમાં અનેક રાષ્ટ્રભક્તો અને રાજ્યદ્રોહીઓને કેદ કરવામાં તથા ફાંસીએ લટકાવવામાં આવ્યા છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સ્વાતંત્ર્ય ખાતર ઝુઝનાર જવાંમર્દ ફ્રાન્સિસ દે બોન્નિવાર્દ પણ આજ કિલ્લામાં કેદ થયેલો.

બાયરને આ કાવ્ય રચ્યું ત્યારે આ વીર પુરુષના ઇતિહાસની એને બાજુ નહોતી, એણે તો એ સ્વકલ્પનાથીજ રચેલું; પરંતુ પાછળથી એને બોન્નિવાર્દની પરાક્રમ-કથા મળી આવી. તે પછી એને વિષે બાયરન લખે છે:—

આ મહાપુરુષ જીનીવાવાસીઓનો ચેતનતારક છે. ધીર આત્મા, શ્રદ્ધાળુ અંતઃકરણ, ઉચ્ચ આશય, દક્ષ સલાહ, કાર્યતત્પર સાહસિક પ્રાણ, વિશાળ જ્ઞાન અને ચિત્તની અસાધારણ ભગૃતિ—એ સૌ લક્ષણોવડે અકિત બોન્નિવાર્દ સાચેજ મહાપુરુષના પદનો અધિકારી છે. બોન્નિવાર્દ પ્રજાસત્તાક શાસનતંત્રનો પ્રચંડ પક્ષકાર હતો. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિને માટે તેણે પોતાની સ્વતંત્રતાનો ભોગ દીધો, આરામ ને અમનચમનને હોમી દીધાં, ધનદોલત ગુમાવી અને પોતે માનેલા ને પોતીકા કરેલા પિતૃદેશ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સ્વાતંત્ર્યને ખાતર એ પરમ નાગરિક બોન્નિવાર્દ વીર પુરુષને જાણે તેવા દૃઢ ભાવથી સેવાધર્મ સ્વીકાર્યો. તેણે ભાવિક દેશજનની અને તત્ત્વજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનો ઇતિહાસ પણ લખ્યો. આજે એ પોતાના સ્વાતંત્ર્યપ્રિય જીવનથી અને એ ઇતિહાસથી અંમર બન્યો છે.

બોન્નિવાર્દના બંદીવાસને લીધે શિલોનનો કિલ્લો સ્મરણીય છે, તો બોન્નિવાર્દ અને શિલોન બંને કવિ બાયરનના આ કાવ્યથી અનેકધા ચિરસ્મરણીય છે, એ નિઃસંશય સાચું છે. (સંકલિત)

એક શોમાંચકારી આપકહાણી

(૧)

મને પળિયાં આવ્યાં છે, પણ તે ધડપણને લીધે નહિ; દુઃખના અચાનક આઘાતને લીધે પણ નહિ. મારું શરીર વાંકું વળી ગયું છે, તે કામની મહેનતને લીધે નહિ; કેદખાનામાં કાટ ખાતું જકડાઈ રહેવાને લીધે ને આજ એની શક્તિ સાવ હરાઈ ગઈ છે.

અને મારા ભાગ્યની શી વાત કરું? આ મધુરી ભોમ ને આ તાજી હવા, એ ખંતેના ઉપભોગથી ખાતલ થઈને અહીં મોતની જંજીરમાં હું જકડાયો તે મારા પિતાના ધર્મને ખાતર. એજ જીવતા બળ્યા પણ ધર્મબ્રજ ન થયા; અને એજ ટેકને માટે અમે-એમના પુત્રોએ પણ અંધારધેરી

જેલમાં વાસો લીધો. અમે કુલ સાત હતા:—વિધર્મીઓના જીલમોથી રીઝા અને મગરર એવા છ ભરજીવાન બાંધવા અને એક વૃદ્ધ પિતા. પિતાની જેમ ભાષ પણ એક જીવતો બળ્યો; જેએ લડાઇના મેદાનમાં લોહી રેડ્યાં; ત્રણ કેદખાને ગયા. એ સૌમાંથી હાલ તો હું એકજ અધમુખા જેવો જીવતો છું.

(૨)

શિલોનનું કેદખાનું જમીનમાં ઉંડું છે. તેને ગોથિક ઘાટના સાત સ્થંભ છે. ધીંગી કાળ-મીઠ દિવાલની નાની ઉંચી દ્વારમાં થઇ આવતું એકાદ ઝાંખું કિરણ અંદરના અધકારને વધુ ધીર કરે છે. એ ભેજવાળા ભોંયતળિયા ઉપર, બાણે ભૂતનો ભડકો હોય એમ એ તેજ રમતું લાગે છે. દરેક થાંભલે એકેક લોહાનું કડું; દરેક કડે એક એક સાંકળ-શરીરને કોરી ખાય તેવી. આ રહ્યા મારા ડીલપર એના ડાઘ; જીવતાં લગી નથી જવાના. આજ મારા દુઃખનો દિવસ છે, કેમ જે હું કેદમાંથી છૂટો થયો છું. કેટલાં વર્ષોસુધી આમ સૂરજને ઉગતો કોણે જાણ્યો છે? કેટલાં વરસ! પ્રભુ જાણે. હું ગણતો'તો તો ખરો; પણ મારો નાનો ભાઈ ગળીગળીને મરણ પામ્યો ત્યારથી મેં એ ગણવાનું છોડી દીધું.

(૩)

અમને ત્રણે ભાઈઓને થાંભલાની સાંકળે જૂદાજૂદા જકડી બાંધેલા. એક ડગલું પણ ન ચસાય. એકબીજાનું મોં પણ ન જોઈ શકાય. ઝાંખા ઉઝસમાં અમે ત્રણે એકબીજાને માણસોના વણબોળખ્યા ઓળા જેવા દેખાતા. ત્રણે સાથે હતા, છતાં જૂદા હતા. હાથ બાંધેલા હતા, પણ હૃદયથી જોડાયેલા હતા. એ કેદખાનામાં પૃથ્વીનાં પાંચ તરવોના બ્યારે અમને વાખા હતા, ત્યારે દિવાસો અમને માત્ર એકજ હતો કે, અમે એકબીજાનું બોલવું સાંભળી શકતા. દરેક જણ બીજાને કંઈક નવી આશા દઇને—પરાક્રમની કોઈક જૂની વાત કહીને કે શરાતનભર્યો રણરાસો ગાઇને હૈયાધારણુ દેતો; પણ એ લાંબુ ન ચાલ્યું. અમારા ખુલા મીઠા સાદ ધીમે ધીમે કેદખાનાના પથરા સમા ખાવા ધાય તેવા ઘોઘરા થતા ગયા. કદાચ અમારા મનતરંગને લીધે એમ લાગ્યું હશે; પણ અમને તો એમ થતું કે જાણે એ અમારા સાદજ નહિ.

(૪)

ત્રણેમાં હું મોટો એટલે બીજા બેને ધરપત દેવાનું ને ખુશ રાખવાનું કામ મારું હતું. તે હું ગળ પ્રમાણે કરતો; ને તેઓ પણ દીકરીક ધીરજ ધરી રહ્યા હતા.

મારો સૌથી નાનો ભાઈ આપને બહુ વહાલો હતો. એની ભમ્મર આખાદ મારી માના જેવી હતી. આંખો આકાશના જેવી નિર્મળ આસમાની. એની દયાને લીધે મારું અંતર કંકળતું. એવા રૂપાળા પંખીને આવા પિંજરમાં પડેલું જોઇને કોને ન લાગે? સૂર્યની દીપ્તિથી પ્રોજ્જવલ દિવસ સમાન તો એની કાન્તિ હતી:—જેવો ઉત્તરધ્રુવનો દિવસ ઉનાળાના છ માસ સુધી ખરફ ઉપર અનસ્ત તપે છે, તેવોજ પ્રકાશમાન ને પવિત્ર એ હતો. સ્વભાવે આનંદી, બીજાનું દુઃખ દેખીને આંસુ પાડે એવો મૃદુલ અને જે દુઃખને દુનિયામાં જોઈ તેને ગ્લાનિ થતી તેનો અંત ન લાવે ત્યાંલગી જ'પીને ખેસનારો નહિ એટલો દઢાગ્રહી.

(૫)

મારો બીજો ભાઈ પણ એવોજ નિર્મળ દિલનો, પણ ક્ષાત્ર ઉદ્રેકવાળો; બાંધે મંજખૂત અને દુનિયાની દુષ્ટતા સામે ખતમ થાય ત્યાંસુધી ખુશમિજાજ મનથી ટક્કર ઝીલે તેવો;—પણ સાંકળમાં જકડાઇને ઝુરવા યોગ્ય નહિ. એનો પ્રાણ પણ સાંકળના ખણખણાટ ભેગો હણાતો જતો હતો. મુંગોમુંગો હું એ જોતો અને સાથે મારો આત્મા પણ હણાતો જતો; છતાં અમારા કુટુંબના મોંઘા-મૂલાં રત્નશા એ ભાઈઓને પ્રસન્ન રાખવા મેં મારા આત્માને જેમતેમ કરી ટકાવી રાખ્યો. આ ભાઈ તો વનખીણો ખુંદનાર શિકારી હતો. વાઘવરૂની પાછળ પડનારો હતો; પણ કેદખાનું એને મન દરિયો ડોળવા જેવું ભારે હતું. જકડેલા પગ એને મન ભારેમાં ભારે આક્રમ હતી.

(૬)

જીનીવા મરોવરનાં પાણી હજાર ફુટ ઉંડેરોં ઉછળી સપાટી ઉપર ધસે છે અને શિલોનના

કેદખાનાને વળુધી લે છે. દિવાલનું અને પાણીનું એમ એ બેવડું કેદખાનું બન્યું છે. જીવતી કબર હોય તેવા, સરોવરના તળિયા નીચેના એ અંધારા કારાગારમાં જકડાયેલા અમે, રાત ને દિવસ અમારા માથા ઉપર પાણીના પછડાટ સાંભળતા. શિયાળાનો સૂસવતો પવન આકાશમાં પૂર-જેસથી ધસમસતો નીકળતો ને પાણી ઉડાડતો. એ પાણીની ઝણુના છંટકાવનું પણ મને ખરાબર ભાન થતું, ત્યારે એ ખુદ ખડકો પણ જાણે કાંપતા ને હચમચી જતા; પણ એથી માફ રૂંવાડું સરખું ને ફરકતું. કેમકે એ કેદમાંથી છૂટકારો દેનાર મોતને હું હસતે મોંએ વધાવી લેવા સદા તૈયાર હતો.

(૭)

મેં કહ્યુંને કે, મારો નાનો લાઈ ગળતો જતો હતો. મેં એ પણ કહ્યુંને કે, એનું મજબૂત દિલ પણ ભાંગતું જતું. અંતે કંટાળીને એણે ખાવાનું છોડ્યું;—ખોરાક ખરાબ હતો તે સાર નહિ. શિકારીઓના ક્ષુદ્ર ખોરાકથી અમે સારી પેટે ટેવાયેલા હતા, જોકે પહાડી બકરીના દૂધને બદલે અમારે ખાખોચિયાનું પાણી પીવાનું હતું; અને અમારી રોટી તો—દુનિયા હસ્તીમાં આવી ત્યારે સૌથી પહેલી વખત મનુષ્યે પોતાના લાઇને જંગલી પશુની જેમ કેદખાનામાં પૂર્યો, ને ત્યારથી એ કેદીઓએ જે રોટીને પોતાનાં આંસુઓવડે પલાળી પલાળીને પોચી કરી ખાધી છે તેવીજ અમારીયે રોટી હતી; પણ અમને તેની પરવા નહોતી. મારા લાઇનું શરીર કે મન તેનાથી નહોતું નંખાતું ગયું. મારા લાઇનો આત્મા તો મહેલમાં બેઠાબેઠો પણ કરમાય તેવો હતો. જો તેની પહાડોના ચઢણમાં ભમવાની સ્વતંત્રતા ખુંચવી લેવાય તો.....પણ હવે સાચું કહેતાં વાર શાને કરું?... એ ગુજરી ગયો!

અને હું માત્ર જોઈ જ રહ્યો. એનું માથું ટેકવવા જેટલીય ચાકરી ન કરી શક્યો; એનો મરતો હાથ સરખો પણ ન ઝીલી શક્યો; અરે! મરી ગયા પછીયે ન અડી શક્યો. હાથ અને દાંતવડે માફ બંધન તોડવા મેં ઘણાંયે પછાડા માર્યા; પણ ફેગટ. એ ગુજરી ગયો. તેઓએ એની સાંકળ છોડી, એ લેજવાળી ભોં જોદી અને દાટ્યો. મેં એમને વીનવ્યા; એક ઉપકાર કરવા આજીજી કરી જોઈ કે, એનું શબ બહાર સૂર્યથી પ્રકાશિત ભૂમિમાં દાટો; પણ એ વિચારજ ભૂલભરેલો હતો. મારા મનમાં એમ થયું કે, આવો સ્વતંત્ર આત્મા મૃત્યુ પછી પણ આ ધોર કારાગારમાં કેમ કરી જ'પશે! પણ મેં આજીજી ન કરી હોત તો વધુ સારું હતું, તેઓ સૌએ ઠંડે પેટે હસવા માંડ્યું અને પછી એને ત્યાં આગળજ દાટી દીધો. હતી તેવી ભોં સપાટ વાળી દીધી. ન તો માથે લીલા ઘાસવાળી મારી પાથરી, ન તો કબરનો આકાર કર્યો. ઉપર ફક્ત એની ખાલી સાંકળ લટકી રહી હતી;—આવી હત્યાને બહુજ યોગ્ય સ્મારક!

(૮)

પણ અમારા કુટુંબનું માનીતું ફૂલ મારો સૌથી નાનો લાઈ—બાળપણથીજ લાડકવાયો, સુખાકૃતિએ મારી માની બીજી મૂર્તિ સરખો, સૌનો પ્યારો, મારા પિતાના બીજા પ્રાણ જેવો, મારા જીવનનો આધાર મારો એ નાનો લાઇ. એ એક દિવસ છૂટો થશે, સુખી થશે એ આશમાં મારો જીવ જોગિયું ધારણ કરી રહ્યો હતો; પણ અંતે એનીય ધીરજ ખૂટી અને ડાળાપર ફૂલ કરમાય તેમ મંદપ્રાણ બનવા લાગ્યો.

ઓ ઈશ્વર! કોઈ પણ સ્થિતિમાં માનવ આત્માને ઉડી જતો જોવો એ ત્રાસદાયક છે. મેં તો ધોધબંધ વહેતા લોહીમાં જીવ જતો જોયો છે; ઉછાળા મારતા કરાળ સાગરમાં બચવાને તરફડિયાં મારીમારી દૂગતા જીવને જોયો છે; નિસ્તેજ મેલી પથારીમાં બેભાનપણે પછાડા મારી બકતી પાપી જીવને જતો જોયો છે;—એ બધાં ત્રાસજનક મૃત્યુ છે. પણ આ મૃત્યુમાં ત્રાસ નહોતો; ધીરે ધીરે ને ઉંડું દુઃખ હતું.

ધીમેધીમે એ લેવાતો ગયો. ગિયારો પાછળ રહેનારાં સૌને સંભારતો ગયો. મૃત્યુની મશ્કરી કરતા હોય તેવા એના પ્રપુત્ર ગાલ—જાણે મેઘધનુષ્યના કિરણરંગ ધીરેધીરે ઉડી ગયા હોય તેવા! એ અંધારધોર કેદખાનામાં તેજની છાંય નાખતી હોય તેવી એની પારદર્શક ચમકતી આંખો!

અને એક પણ શબ્દ નહિ, પોતાની દુર્ભાગી સ્થિતિમાટે નિસાસો સરખો નહિ, ઉલટું મારી આશાને જીવતી રાખવા અમારા સુખી દિવસોની થોડી મધુરી વાતચીત કરી મને આશા આપી. હું તો મૌનમાં ડૂબી ગયો હતો; ભાઈની જોટના આ ભયંકર ખાડામાં ડૂબતો જતો હતો.

અશક્તિની મૂર્છા આવી તેને એણે કેવી શમાવી દીધી—ધીમેધીમે કળાઈ ન જાય તેવી રીતે! મને એ લાગ્યું; પણ હું ખરેખર સાંભળી ન શકતો. મેં એને નામ દઈ જોલાવ્યો, કેમકે ભય અને શંકાથી હું હવે ઝનુને ચઢ્યો હતો. હું જાણતો તો હતો કે, હવે જ્યાં પ્રયત્ન ફેાગટ છે, તોયે માઈ મન ન માન્યું. મેં ફરી વાર જોલાવ્યો. મને લાગ્યું કે, કેંક અવાજ આવ્યો. એક સખત આંચકો મારી મેં મારી સાંકળ તોડી નાખી ને એની સામે ધસી ગયો; પણ મેં એને ન જોયો. એ ન હતો, એ ધોર અંધારામાં એકલો હુંજ હાલતો હતો; હુંજ જીવતો હતો; હુંજ દુષ્ટ શ્વાસોચ્છ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. મારી અને અનંતતાના આરા વચ્ચેની એ છેદ્ગત્રી, એકની એક, મોંઘામાં મોંઘી કડી. એ જીવલેણ સ્થળે ભાંગી પડી હતી.

મારા જાંને ભાઈ ચાલ્યા ગયા હતા. એક ભોંયની ઉપર પડ્યો હતો, બીજે ભોંયમાં દટાયેલો. પડ્યો હતો. મેં એનો જડ હાથ ઉપાડ્યો; પરંતુ મારો હાથ પણ એટલેજ ઠંડોગાર હતો. મારામાં હાલવા-ચાલવાનાયે રામ નહોતા. માત્ર એટલું લાગતું કે, હું જીવતો છું. અરેરે, જેને આપણે ચાહીએ તેને હવે ફરી વાર એ રીતે નથી મળનાર, એ કેવો ધોરતમ વિચાર! હું પણ સાથે કેમ ન મરી ગયો તેની મને ખબર ન પડી. મને કોઈ દુન્યવી વાસના રહી નહોતી; કેવળ મારા ધર્મપરની શ્રદ્ધા રહી હતી; અને એ એકજ કારણે હું આપઘાત કરતો રહી ગયો.

(૯)

પણ પછી શું જન્યું તેની મને ખરાબર જાણ નથી; હજીયે હું એ નથી જાણતો. પહેલાં તો તેજતું ભાન ગયું, પછી હવાતું અને અંતે અંધારાતું ભાન પણ ગયું. ન હતો મને વિચાર કે ન હતી કંઈ લાગણી;—મુદ્દલે નહિ. એ પથ્થરો વચ્ચે હું પથ્થર થઈ રહ્યો. વરસતી ઝાકળમાં ઝાડપાન વગરની ટેકરી સમુ જધુંજ વેરાન, જડ અને ભુખે થઈ રહ્યું હતું. રાતે નહોતી, દિવસે નહોતો. નહોતો આંખને ભારેખમ કરતો એ કારાગારનો ઉગ્ગસ. હતું માત્ર અવકાશ ભરતું શૂન્ય. ને એક પણ સ્થળવગરનું જડત્વ. ન હતા તારા, પૃથ્વી કે કાળ; ન હતું દયાણુ, પરિવર્તન, મુણ્ય કે પાપ. હતું એક મૌન્ય. જીંદગીનોયે નહિ ને મૃત્યુનોયે નહિ એવો સ્થિર શ્વાસ. જાણે કોહતી આળસનો પારાવાર ઉલટયો;—ધોર, અપાર, મુગ્ધો અને અચેતન!

(૧૦)

પણ અંતે મારા મગજપર પ્રકાશ પડ્યો. એક પક્ષીનો એ કલ્પન હતો. થોડી વાર અંધ પડી વળી પાછો એ સંભળાયો. અતિમિષ્ટ ને અપૂર્વ એ ગીત હતું. મારી આંખ પ્રસન્નતા ને આનંદભરી રહી પડી. એટલી વાર તો જાણે હું કોઈ દિ' દુઃખિયોજ નહોતો એમ લાગ્યું; પણ પછી ધીમે ધીમે મારી ઇન્દ્રિયો જાગ્રત થતી ગઈ. કોટડીની દિવાલો દેખાઈ અને ભોંયની સપાટી મારી આજુબાજુ તરી આવી. અગાઉની પેઠે સૂરજનો ઝાંખો ઉગ્ગસ પણ પેટી ફાટમાંથી સરતો દેખાયો. પેલું પક્ષી એ ફાટમાં બેઠું હતું. આસમાની પાંખવાળું કેવું રમણીય એ પંખી! હજારો સ્મરણ જગાડતું કેવું અનુપમ એ ગાન! જાણે એ મારે સાંજળ ગાતું ન હોય! એ પક્ષી પણ જાણે મારી પેઠે પોતાના સાથીને જોલાવતું હોય એમ મને લાગ્યું. જ્યારે દુનિયામાં મને કોઈ ચાહનાર નહોતું, ત્યારે એ મને પ્રેમ કરતું હતું! એણે મને કેદખાનામાં આનંદ આપ્યો—વિચાર કરતો કર્યો. એ પક્ષી છૂટુંજ હશે કે કદાચ એનું પિંજરનું કેદખાનું તોડી અહીં મારા કેદખાનાપર બેસવા આવ્યું હશે? મધુર પક્ષી! કેદનો મને પૂરા અનુભવ છે, એટલે માઈ સાથી બનાવવા સાંજ હું તને કેદી નહિ બનાવું.

અથવા પક્ષીરૂપે કોઈ સ્વર્ગનો જીવ તો મળવા નહિ આવ્યો હોય? શું મારો ભાઈ પક્ષી થઈને મળવા આવ્યો હશે? પ્રભુ, પ્રભુ! એ વિચારે હું નથી હસી શકતો, નથી રડી શકતો; પરંતુ આખરે એ પણ ઉડી ગયું. એ પક્ષીજ હતું, નહિ તો મને બેવડા સુનકારમાં એકલો મૂકી કેમ ઉડી જાય? એકલો—કેદનમાંના મુદ્દા જેવો; તેજલયો દિવસે નિર્મળ આકાશમાં શાપરૂપ એકાકી

કો વાદળી જેવો એકલો મને મૂકીને એ કેમ ઉડી જાય ?

(૧૧)

પણ માઈ પ્રારબ્ધ ફર્યું. મારા ચોકીદારો માયાળુ બન્યા હતા. દુઃખના દેખાવો ખમી ખમીને ભેંકે તેઓ રીઠા થયા હતા, છતાં મારા તરફ માયાળુ બન્યા. મારી તૂટેલી સાંકળ એમ ને એમ રહી. મને કોટડીમાં ફરવાની છૂટ મળી. એ કારાગારમાં એક છેડેથી બીજે છેડે, ને થાંભલાઓની આસપાસ હું ફરતો. ફક્ત મારા ભાઈઓની કબરો ઉપર પગ ન દેતો—રખે પગ પડી જાય ને એ કબરો અપમાનિત થાય! ને કવચિત્ત જો મને લાગતું કે મારો પગ ત્યાં ભૂલથી પડી ગયો છે તો મારા અંતરમાં ચીરો પડતો અને માઈ હૃદય કચરાઇને અધમુઠું થઇ જતું.

(૧૨)

પછી તો મેં દિવાલ કોતરીને અંદર પગ રાખી શકાય એવડો એક ખાડો કર્યો. નાસી છૂટવા માટે નહિ; કેમકે જે મારાં હતાં તેમને તો હું ત્યાંજ દફનાવીને બેઠો હતો, એટલે હવે તો આખી દુનિયા મારે મન તો એક મોટા કેદખાના જેવીજ હતી. ન મારે પિતા હતા, ન સંતાન હતું કે સગું હતું. મારા દુઃખમાં ન કોઇ સાથી હતું અને એ સાઈ હતું, કેમકે એમના વિચારે કદાચ હું ગાંડો થઇ જત; પણ ઉંચેની એ સળિયાવાળી બારીઓમાંથી બહારની દુનિયા જોવા—એ ઉંચા પર્વતોપર નજર ફેરવી મારી આંખોને તૃપ્ત કરવા માઈ મન તલસી રહ્યું હતું; એટલે મેં ભીંતમાં એટલો ખાડો કર્યો.

અને એ પર્વતો મેં જોયા. એ તો એવા ને એવા હતા. મારી પેટે કાંઇ દેહે બદલાયા નહોતા. અનંત કાળનો ખરફ એનાપર જમશેલો હતો. નીચે વિશાળ સરોવર ઝુલતું હતું અને આસમાની રંગની હોન નદી પૂરપ્રવાહમાં વહેતી હતી. ખડકો અને ગીચ ઝાડી ઉપર પછડાતાં તેના પાણીને અવાજ મેં સાંભળ્યો. દૂર આવી રહેલા ગામનાં મકાનોની ઘોળા દિવાલો ને સરોવરમાં લસી રહેલાં વહાણોના એથીયે ઘોળા સદ મેં જોયા. જોયો એક નાનોશો ટાપુ; મારી બારીની ખરેખર સન્મુખ; જાણે મારી સામે હસતો. એ નાનકડો લીલો ટાપુ લાગતો તો તો ફક્ત મારી કોટડીના જેવડોજ; પણ તેમાં ત્રણ ઉંચાં ઝાડ હતાં અને પર્વતની સ્વતંત્ર પવનલહર એનાપર વાતી; પડખે સ્વતંત્ર પાણી હીલોળે ચઢ્યાં હતાં; એની ઉપર નાનાં નાનાં સુગંધી રંગીન ફૂલ ડોલતાં, કિલ્લાની દિવાલ આગળ સુખી રમતિયાળ માછલીઓ તરતી; ઉંચે વેગભર્યું ગરુડ ઉડતું.

ને આ બધું જોઇને મારી આંખે નવાં આંસુની ધાર ચાલી; મનમાં શોક વ્યાપ્યો; મને થયું કે, સાંકળથી છૂટ્યોજ ન હોત તો સાઈ હતું! હું દિવાલપરથી નીચે ઉતરી પડ્યો. માથે મોટો ભાર પડ્યો હોય એમ કારાવાસનું અંધાઈ જાણે મારાપર તૂટી પડ્યું; જાણે કાઇને દાટવા બોલેલી તાજી કબર. પણ છતાં આટલો પ્રકાશ ખમવાથી મારી નજર એટલી હેરાન પરેશાન થઇ હતી કે તેને આરામની જરૂર હતી.

(૧૩)

આ પછી મહિનાઓ, વર્ષો કે માત્ર થોડા દિવસો વીત્યે—કેટલું વીત્યું હશે તેની મેં ગણતરી ન કરી, દરકાર ન કરી—છેવટ તેઓ મને છોડી મૂકવા આવ્યા. ક્યાં અને કેમ એ જાણવાની મને પડી નહોતી. છુટ્ટો કે બાંધ્યો હવે સરખું હતું. નિરાશાને હું ચાહતાં શીખી ગયો હતો.

પણ તેઓ આવ્યા; આવીને મારાં બંધન એમણે કાઢી નાખ્યાં. ત્યારે એ કોટડી મને મધુરા આશ્રમ જેવી લાગી. મને થયું કે, એ લોકો ફરી વાર માઈ ધર છોડાવવા આવ્યા છે. અંદરનાં કરાળિયા ભેડે મેં દોસ્તી બાંધી હતી. એમની જાળમાંથી હું ધ્યાનપૂર્વક જોતો. ચાંદનીમાં રમતા ઉંદરને જોતો. હું એ સૌના જેવોજ બની ગયો હતો. અમે એકજ સ્થળનાં રહેનાર હતાં અને હું તો એમના રાજા જેવો હતો; મારામાં એમને રંજડવાની તાકાતે હતી; પણ અમે સૌ સંપ-સંપીને રહેતાં. લાંબો વખત સાથે રહેવાના પરિચયથી અમે સૌ એટલાં એકાકાર થયાં હતાં કે મને મારી સાંકળ ઉપર પણ ભાવ થયો.

એટલે એ સર્વને છોડી છૂટો થતાં નિસાસાની હાથ મારી હું જેવ બહાર નીકળ્યો.

“કુમાર”ના આપાદ-૧૯૮૪ના અંકમાં લૉડાં બાયરનના અંગ્રેજી કાવ્ય ઉપરથી લેખક:-દેશજી પરમાર

૬૭-બરનાર મેકફેડનનું અસાધારણ જીવન

“આપણે હાલ જાણીએ છીએ તે ઉપરથી એવા નિશ્ચય ઉપર આવી શકીએ કે, આપણા દેશના હાલના સંયોગમાં આરોગ્યસંરક્ષણના બધા નિયમો પાળવામાં આવે તો આપણા લોકની સામાન્ય આયુષ્યમર્યાદામાં ત્રીસ વર્ષનો વધારો થાય. મોતનું પ્રમાણ અડધોઅડધ ઘટી જાય અને તેની સાથે માંદગીમાં સપડાઈ કામ કરવાને કાયમના નાલાયક થઈ પડતા લોકોની સંખ્યામાં મરણપ્રમાણ કરતાં બેવડો ઘટાડો દરવર્ષે થાય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ દેશની મૃત્યુસંખ્યામાં દરવર્ષે ૪૦ લાખનો ઘટાડો થાય અને રોગીઓની સંખ્યામાં ૮૦ લાખનો ઘટાડો થાય, આ આંકડા હૃદયભેદક લાગે છે; પરંતુ તે પ્રમાણમાં સિદ્ધ છે અને નિર્વિવાદ રીતે આરોગ્યસંરક્ષણની ખાખતમાં આપણી અજ્ઞાન હાલત દેખાડી આપે છે.”

—શ્રીમંત મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ.

આજે દેશમાં ચારે દિશાએ ધનવાનોના ધનનો પ્રવાહ દરદીઓને રોગમુક્ત કરવા, દવાખાનાં કાઢવા તથા સેનેટોરિયમ બંધાવવા તરફ વહી રહેલો છે. શ્રીમંતો અને મોટા મોટા અમલદારોના સ્મારકતરીકે દવાખાનાં કાઢવાની પ્રથા પડી ગઈ છે. દેશમાં સરકારી તેમજ ખાનગી વૈદ્ય-ડૉક્ટરોનાં દવાખાનાંની ખોટ નથી. ગામોગામ વૈદ્ય-ડૉક્ટરો ઉલ્લાસ જાય છે, છતાં દેશમાં રોગપીડિતોની સંખ્યા ઓછી થતી નથી. ડૉક્ટરો અને દવાખાનાં વધે તેમ દરદીઓ અને મરણપ્રમાણની સંખ્યા ઓછી થવાને બદલે વધતીજ જાય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં લોકો માંદા ને માંદાજ. અકાળ મૃત્યુનું પ્રમાણ ધણું મોટું, કુદરતી મરણ જેવું તો કાંઈ સમજતુંજ નથી. જે કારણથી લોકો રોગપીડિત રહેતા હોય તે શોધી કાઢી તે કારણો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો રોગીઓની સંખ્યા અને અકાળ મૃત્યુનું પ્રમાણ કેમ ઓછું ન થાય?

આપણાંમાં કહેવત છે કે “ઉપાય કરતાં અટકાવ લેલો.” લોકો માંદા પડે એટલે તેમને દવા આપવામાં આવે. તેઓ સાજા થયા પછી તેના તેજ કારણે ફરી માંદા પડે એટલે તેમને દવા આપવામાં આવે. આવો કેમ ચાલ્યા કરે તેથી તો તેમની જીવનશક્તિ હણાઈ જાય છે. દરદીઓને દવા આપવા જેટલી જરૂર તેઓ સામાન્ય દરદોના ભોગ થઈ પડતા બચે અને તંદુરસ્તી સાચવી શકે એવા પ્રકારનું જ્ઞાન આપવાની જરૂર છે. અંગ્રેજીમાં ડૉક્ટર શબ્દનો અર્થ ‘તંદુરસ્તીનું જ્ઞાન આપનાર’ એવો થાય છે. ડૉક્ટરો એ અર્થમાં કામ કરતા હોય તો રોગપીડિત અને મરણનું પ્રમાણ કેમ ન ઘટે?

જ્ઞાન એ શક્તિ છે. જ્ઞાનવિના કદી મુક્તિ નથી. દરેક પ્રકારનાં દુઃખ-દરદોનું મૂળ અજ્ઞાન જ છે. આરોગ્ય વિષયના જ્ઞાનના અભાવે અસંખ્ય લોકો અનેક પ્રકારનાં દરદોથી પીડાતા હોય છે. એમને માટે દવાખાના જેટલીજ જરૂર તેઓ પોતાની તંદુરસ્તી સાચવી શકે એવી કસરત, સાદો ખોરાક, ખુલ્લી હવા, શરીરરચના અને આરોગ્યદાયક રહેણીકરણી વગેરે વિષયોનું જ્ઞાન આપવાની છે. સમાજમાં એ વિષયોનું જ્ઞાન વ્યાખ્યાનો, લેખો, હસ્તપત્રિકાઓ, પ્રદર્શનો વગેરે દ્વારા આપવાની અર્થાત્ બહોળા પ્રમાણમાં જ્ઞાનપ્રચાર કરવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. આ વિષયમાં અમેરિકામાં મિ. મેકફેડન નામના ગૃહસ્થે અથાગ પરિશ્રમ કરી લાખો લોકોને ખરી તંદુરસ્તી ભોગવતા કર્યો છે. તેનો હેવાલ જાણવા જેવો હોય અત્રે સંક્ષેપમાં આપું છું.

મિ. મેકફેડન પોતે લખે છે કે, હું સત્તર વર્ષની યુવાન વયે પાતળો, દમીએલ અને શરદીથી પીડાતો મુડદાલ છોકરો હતો. તે વખતે મને ન્યુમોનિયાની સખત અસર થઈ હતી. દવાથી દરદો મટે છે એવો મારો વિશ્વાસ જતો રહ્યો હતો; કારણ કે મારી શરીરસંપત્તિમાં ડૉક્ટરોની દવાથી જરાએ સુધારો થયો ન હતો. ન્યુમોનિયાને લીધે મારી છાતીમાં સખત દુખાવો રહેતો હતો. તે સમયે વિચાર કરતાં હું એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, મનુષ્યશરીરમાં પોતાની વ્યવસ્થા સુધારી લેવાની શક્તિ ધૃશ્વરે નિર્માણ કરેલી છે તેને કામ કરવાની તક આપવી જોઈએ.

આ વખતે દરેક મનુષ્ય માને છે તેમ હું પણ માનતો કે, શરીરની શક્તિ ટકાવી રાખવા ખોરાક લેવોજ જોઈએ; તેથી હમેશના રિવાજ મુજબ કાંઈ ને કાંઈ ખોરાક હું લેતો હતો. ન્યુમોનિ-

યાના દરદ વખતે જ્યારે મારી તણિયત વધારે જગડતી ચાલી તે વખતે મને વિજળીના ચમકારાં પેઠે વિચાર આવ્યો કે, હું જે જોરાક લઉં છું તેથી આ દરદને પોષણ મળે છે અને દરદ ચાલુજ રહે છે. જો હું ખાવાનું છોડી દઉં તો શરીરમાં જે સંરક્ષકશક્તિ રહેલી છે તેને કામ કરવાની તક મળી તે દરદને હાંકી કાઢશે.

તરતજ તે દિવસથી મેં ખાવાનું બંધ કર્યું. એટલે એક-બે દિવસમાં દરદનું જોર નરમ પડ્યું. ત્રીજે દિવસે તો ઘણું આરામ જણાયો અને ચોથે દિવસે ન્યુમોનિયા દૂર થયો. મંદવાડ-દરમિયાન બેચેની લાગતી ત્યારે થોડી થોડી કસરત પણ કરતો હતો. તે પછી આજ સુધીના અનુભવથી મારી એવી ચોક્કસ માન્યતા છે કે, દરદ માત્ર એકજ છે અને તે અસ્વચ્છ થયેલું લોહી. ઉપવાસ કરવાથી જગડેલું લોહી સ્વચ્છ થાય છે. આપણે જોરાકતરીકે નક્કર પદાર્થોજ ખાઈએ છીએ, તેની સાથે હવા અને પાણીની પણ તેટલીજ જરૂર છે. આપણે તેને જોરાકતરીકે ગણતા નથી. જો જોરાકતરીકે ગણીએ તો ખરું જોતાં અપવાસ જેવું કંઈ રહેતું નથી. હવા અને પાણીને પચાવવા પાચનક્રિયાના અવયવોને કંઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. આપણે જ્યારે ઉપવાસ કરીએ છીએ, ત્યારે નક્કર જોરાક ન ખાવાથી શરીરસંરક્ષક શક્તિને એક એવી તક આપીએ છીએ, કે જે આપણા શરીરરૂપી ઘરમાં એકઠો થયેલો કચરો કાઢી નાખે અને આ બધો કચરો કાઢી નાખવાની ક્રિયા એનું નામજ દરદનો નાશ.

મી. મેકફેડન સત્તર વર્ષની વય સુધી દરદોથી ઘેરાયેલા અને તવાઈ ગયેલા શરીરવાળો હતો. તે પછી તેણે શરીરની ખીલવણી કરવાના અને આરોગ્ય રહેવાના કુદરતી ઉપાયો શોધવા માંડ્યા. એ વિષયમાં તેણે એટલું બધું ધ્યાન આપ્યું કે આજે તેની ખરાબરી કરી શકે એવી શરીરસંપત્તિવાળા માણસો દુનિયાપર થોડાજ હશે. પોતે મજબૂત અને તંદુરસ્ત શરીરવાળો થઈને તે ખેસી રહ્યો નથી. આરોગ્યસંબંધી જ્ઞાનના અભાવે દુઃખમાં સડતી જનતાને પોતે મેળવેલા અનુભવનો લાભ આપવા સાડ ત્રીસ વર્ષથી તેણે પ્રીઝીકલ કલ્ચર ખાતાની સ્થાપના ન્યુયૉર્ક શહેરમાં કરેલી છે. આજે તેને એટલી બધી પ્રસિદ્ધિ મળેલી છે કે, યૂરોપ-અમેરિકામાં મિ. મેકફેડન “ફાધર ઓફ પ્રીઝીકલ કલ્ચર” એટલે દવાવિના દરદો મટાડવાની વિદ્યાના શોધકતરીકે અંકાય છે.

મી. મેકફેડન માને છે કે, તંદુરસ્તીની બાબતમાં સૌથી વધારે ખરાબ અસર ખોટી લોક-લાજથી થઈ છે. સામાન્ય રીતે લોકોનાં શરીર ઘાટદાર આદર્શરૂપ થઈ તેઓ તંદુરસ્તીનું ખરું સુખ ભોગવતા થાય એ માટે સમાજમાં નીતિની છાયા નીચે ધર કરી રહેલી ખરાબ બદીઓ સામે તેણે જોસભેર લખવા માંડ્યું. વળી એ વિષે જાહેર લાખણો આપવાં શરૂ કર્યાં, દવાઓના વધી પડેલા ઉપયોગ સામે તેનો પોકાર ચાલુજ હતો. આ સર્વ કારણોથી કેટલાક સ્વાર્થપરાયણ લોકો પોતાના ધંધાને અંગે તેનાથી નારાજ હતા. દિનપ્રતિદિન ઘણા લોકોની ઇતરાજ તેના ઉપર થતી ગઈ. દુશ્મનોએ તેના લખવાના અર્થનો અનર્થ કરી તેની સામે કોર્ટમાં કામ ચલાવ્યું. જોકે તેના અચાવ સુદ્ધાં સાંભળવાની ના પાડી. તેના ઉપર મૂકાયેલા તહોમત “લોકોને તે આડે માર્ગે અને અનીતિના રસ્તે દોરે છે” બદલ તેને બે વરસની કેદ અને ૨૦૦૦ ડોલર દંડની શિક્ષા ફરમાવી. હાઇકોર્ટમાં અપીલ કરી તેમાં પણ તેને દાદ મળી નહિ, એટલે તેને કેદખાનામાં જવું પડ્યું. કેદની સજા થવાથી તેના વખાણનારાઓમાં ભારે ખળભળાટ થયો. તેમણે મી. મેકફેડનને છોડી મૂકાવવામાં અમેરિકન સરકાર સામે જોસભેર ચળવળ ચલાવી. પરિણામે અમેરિકાના મહાન પ્રેસીડેન્ટને એ બાબત પોતાના હાથમાં લેવી પડી. મેકફેડનની બાબતમાં તેણે જાતે તપાસ ચલાવી તેને નિર્દોષ ઠરાવી છેવટે છોડી મૂક્યો; પણ તે દરમિયાન તેને દોઢ વર્ષ કેદમાં રહેવું પડ્યું. કેદખાનામાં લાખો દિલાસાપત્રો એના પ્રશંસકો તરફથી મળ્યા હતા. આ બનાવ પછી “પ્રીઝીકલ કલ્ચર મેગેઝીન” ઘણું પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું અને એના સિદ્ધાંતો તરફ બધા અમેરિકનોનું ધ્યાન ખેંચાયું.

મી. મેકફેડનને ઇંગ્લંડની સરકારે પાર્લામેન્ટના સભાસદો સમક્ષ પ્રીઝીકલ કલ્ચરની બાબતમાં લાખણો આપવા આમંત્રણ આપી તેને ઘણું માન આપ્યું હતું. આ વખતે ઇંગ્લંડથી પાછા ફરતાં

અમેરિકન સરકારે તેનો જાહેર રીતે સત્કાર કર્યો અને ન્યુયૉર્કના મેયરે પણ તેની બારે પ્રશંસા કરી માન આપ્યું. આજે અમેરિકામાં સરકારી તેમજ લશ્કરી ખાતાંઓમાં તેના સુધારા દાખલ થયા છે અને સામાન્ય પ્રજા પણ તેની શોધનો ખહોળા પ્રમાણમાં લાભ લઈ રહી છે.

મી. મેકેડોન લાપણો આપીને કે પુસ્તકો લખીનેજ ખેસી રહેલો નથી. શરીરને માફક આવે અને તંદુરસ્તી તથા શક્તિ વધે એવા ખોરાકો પૂરાં પાડનારાં મોટાં ઉપાહારગૃહો તેણે કાઢ્યાં છે. ન્યુયૉર્ક શહેર જ્યાં એ ખાતાનું મુખ્ય મથક છે ત્યાં એક ડઝનથી વધારે એવાં ઉપાહારગૃહ છે. તેમાંનાં કેટલાંકમાં તો સાતસોથી હજાર માણસો એકી વખતે જમવા ખેસે છે. એવાં ઉપાહારગૃહ અમેરિકાના દરેક મોટા શહેરમાં કાઢવામાં આવ્યાં છે. તે ચલાવવાને ઉભી કરવામાં આવેલી ફીઝીકલ કલ્ચર રેસ્તોરાં કંપનીની થાપણ લગલગ ચાર કરોડ રૂપિયાની છે. એ ઉપાહારગૃહો કેવી ઉત્તમ રીતે ચાલે છે તે એટલા ઉપરથીજ સમજાશે કે, કંપનીના ભાગીદારોને દરવર્ષે ૩૦ થી ૩૫ ટકા સુધી વ્યાજ મળે છે. એ ગૃહોમાં ચાહ-ફાંશીની તફન બંધી રાખેલી છે. તેમાં માંસાહાર પણ આપવામાં આવતો નથી. ફક્ત વનસ્પતિ, ધાન્ય અને ફળમાંથી બનાવેલી વિવિધ વસ્તુઓ ત્યાં ખોરાકતરીકે આપવામાં આવે છે. અનેક લોકો તેમાં તંદુરસ્ત થવાને જાય છે.

વળી મેકેડોને શોધી કાઢેલા સિદ્ધાંતો પ્રમાણેજ રહેવા, ખાવા અને વર્તવાના નિયમોનું ચથાર્થ પાલન કરે એવા લોકોનું તેણે એક સંસ્થાન વસાવ્યું છે, જેને ફીઝીકલ કલ્ચર સીટી એવું નામ આપેલું છે. હવે એ સંસ્થાનની નકલો ખીજે ઠેકાણે થવા લાગી છે અને કુદરતી સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવન ગાળવાનું સામાન્ય લોકો પણ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. દરદીઓને માટે તેણે એક સેનેટોરિયમ કાઢેલું છે. તેને મેકેડોન હેલ્થેટોરિયમ એવું નામ આપેલું છે. તેમાં કોઈ પણ જાતની દવા વિના માત્ર કુદરતી ઉપચારોથી દરદીઓને સાજા કરાય છે. મોટા મોટા એમ. ડી. ડૉક્ટરોથી નહિ મટી શક્ત્યાં હોય તેવાં દરદીથી પીડાતા અને બધે સ્થળેથી નિરાશ થયેલા દરદીઓ હેલ્થેટોરિયમમાં સાજા કરવામાં આવ્યા છે, એવી તે ખાત્રી આપે છે. મી. સેન્ડફર્ડ બેનેટ નામનો ગૃહસ્થ ૫૦ વર્ષની ઉંમરે તફન વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો. મેકેડોનના હાથ નીચે તેણે શરીરની ખીલવણી કરી. ૭૧ વર્ષની ઉંમરે તે નવજુવાન જેવો થયો. ચાર પછી તેણે “ધડપણ, તેનાં કારણો અને તેનો અટકાવ” એ નામનું પુસ્તક લખી આખા અમેરિકા તથા યુરોપમાં ખ્યાતિ મેળવી છે. સદર પુસ્તકના પૂંઠા ઉપરજ પોતાની ૭૧ વર્ષની વયનો ફોટો આપેલો છે અને આજે તંદુરસ્તીની બાબતમાં તે એક સત્તાધિકારીસમાન ગણાય છે. એટલા ઉપરથીજ હેલ્થેટોરિયમના કાર્યની કલ્પના વાચકો કરી લેશે.

ફીઝીકલ કલ્ચર ટ્રેનિંગ સ્કૂલ એટલે શરીરની ખીલવણી કરવાનું શિક્ષણ આપનારી એક મોટી શાળા તેણે કાઢેલી છે, જે હેલ્થેટોરિયમની પાસેજ છે. એ સ્કૂલમાંથી કુદરતી ઉપચારોની મદદથી દરદી મટાડનારા દવાવગરના ડૉક્ટરો અને સલાહકારોની મોટી સંખ્યા દરવર્ષે બહાર પડે છે. તેઓ પોતાના ગામમાં લોકોને શરીરરચના વગેરેસંબંધી જ્ઞાન આપી લોકસુખાકારી વધારવાનાં કામે કરે છે. પ્રજાને તેથી એટલો બધો ફાયદો થયો છે અને કુદરતી ઉપચારો ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ વધી ગયો છે કે ડૉક્ટરો અને દવા બનાવનારાઓના ધંધા ઉપર તેની અસર થવા માંડી છે. દવાઓના ઉધોગનું એક આગેવાન અમેરિકન પત્ર “ડીપ્રેસ” લખે છે કે “એ શું બીના છે કે દવાઓ તથા તે બનાવવાની ચીજોનો ખર્ચ દિનપ્રતિદિન ઘટતો જાય છે? છેલ્લાં દશ વર્ષમાં તેની ખર્ચ સરાસરી ૬૫ ટકા જેટલી ઘટી ગઈ છે.” આ પરિણામ મી. મેકેડોન જેવા દવાવગરના ડૉક્ટરોની મહેનતને આભારી છે. હિંદુસ્તાનમાં તો એથી ઉલટુંજ જોવામાં આવે છે. દરવર્ષે વૈદ્ય-ડૉક્ટરોનાં નવાં દવાખાનાં ઉઘડેજ જાય છે અને તેમાં દવા લેનારા દર્દીઓની મોટી સંખ્યા ઉભરાય એમાંજ સફળતા માનવામાં આવે છે. આ બાબતમાં સરકાર કંઈજ સુધારો કરી શકે એમ નથી. જો આપણા દેશમાં ધર્માદા દવાખાનાં ચલાવનારા અને નવાં બોલનારા ધનવાનો ધારે તો નવો માર્ગ ગ્રહણ કરી શકે એમ છે; પરંતુ તેમ કરવા માટે

પ્રથમ તો તેમણે નવી દુનિયાનો પ્રકાશ પોતાની આંખોપર પડવા દેવો જોઈએ.

“શ્રીઝીકલ કલ્ચર” એ નામનું માસિક ૩૧ વર્ષથી મી. મેક્કેડન પ્રસિદ્ધ કરે છે. તેના ગ્રાહકોની સંખ્યા પાંચલાખ છે. દુનિયાપર એની ખરાબરી કરી શકે એવું એ વિષયનું એક પણ માસિક અત્યારે નથી. પોતાના ધંધામાં સહાયરૂપ થઈ પડવા માટે તે બીજાં ખાર માસિકો અને ત્રણ દૈનિક પત્રો કાઢે છે. તે પૈકી ‘દુર સ્ટોરી’ (ખરી વાર્તા) એ નામના માસિકની ૨૩ લાખ નકલો ખપે છે. બધાં માસિકોની કુલ ગ્રાહકસંખ્યા પચાસલાખ છે. આ બધા સાહિત્યની પ્રસિદ્ધિ માટે તેણે મેક્કેડન પબ્લીકેશન કંપની કાઢી છે. તે દુનિયામાં મોટામાં મોટી પબ્લી-શીંગ કંપની છે. એક માસિકનું લવાજમ દશ રૂપિયા ગણવામાં આવે તો પચાસલાખ ગ્રાહકો એટલે એકલા માસિકોના લવાજમનાજ વાર્ષિક પાંચકરોડ રૂપિયા આવે. આ ઉપરજ હિંદુસ્તાનના પહેલા નંબરના રાજ્ય હૈદરાબાદની વાર્ષિક આવક જેટલી વડોદરા રાજ્યની બે વર્ષની કુલ આવક કરતાં પણ વધારે થવા જાય છે. આ તો એકલા ખાર માસિકોના લવાજમનીજ વાત છે. એ સિવાય બીજું સાહિત્ય પ્રગટ કરે છે તેની ઉપજ તો જૂદીજ. એટલા ઉપરથી કંપની કેટલા મોટા પાયાપર કામ કરતી હશે એનો ખ્યાલ વાચકો કરી લેશે. આ ઉપરથી કોઈએ એમ ન ધારી લેવું કે, મી. મેક્કેડન અમેરિકામાં એક મોટો શ્રીમંત કરોડપતિ થઈ બેઠો છે. એને પોતાના આદર્શો પ્રજાસમક્ષ મૂર્તિમંત કરવામાટે નાણાંનો ધણો ભોગ આપવો પડે છે અને આટલી બધી પ્રવૃત્તિ છતાં નાણાંની બાબતમાં તેને સંકોચ રહે છે.

મી. મેક્કેડને પોતાના જાતઅનુભવ અને શોધથી આરોગ્ય અને કુદરતી ઉપચારોવિષે ધણાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. એ સર્વમાં બીલ્ડીંગ ઓફ વાઇટલ પાવર ધણું ઉત્તમ છે. એ વિષે તે પોતેજ ખાત્રી આપે છે કે “તંદુરસ્તી અને એક સુંદર બીલવણી કરેલું શરીર, એ આખી દુનિયાની દોલત કરતાં વધારે કિંમતી છે. જેને આપણે સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી કહીએ છીએ, તે મેળવવા જોઈએ ધન્યતા હોય તેમને માટે મારાં લખેલાં સર્વ પુસ્તકોમાં કોઈ પણ એવું નથી કે જે મારા આ પુસ્તક કરતાં ચઢીઆતું હોય.” એ ઉપરાંત તેઓએ ‘એનસાઇકલોપીડીયા ઓફ શ્રીઝીકલ કલ્ચર’ એટલે આરોગ્ય અને કુદરતી ઉપચારોસંબંધી જ્ઞાનકોષ, એ નામનો કિંમતી ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં ૩૦૦૦ પૃષ્ઠ અને ૧૨૦૦ ચિત્ર આપેલાં છે અને તેની સો રૂપિયા કિંમત છે. એની સાત આવૃત્તિઓ થયેલી છે. આટલા લગીરથ પ્રયત્ન પછી પ્રજા એને “ફાઇવ ઓફ શ્રીઝીકલોપીડી” ના નામથી ઓળખે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય!

મે ૧૯૨૮ નો ‘શ્રીઝીકલ કલ્ચર’ નો અંક પ્રગટ થયો છે તેમાં ખરનાર મેક્કેડનનો ચાર કંપનીઓએ મળી તેમની ૬૦ વર્ષની ઉંમર છતાં ૩. ૧૦ લાખનો વીમો ઉતાર્યો છે; એવી હકીકત પ્રગટ થઈ છે! ૪૫ વર્ષની ઉંમર પછી વીમાકંપનીઓ કોઈનો વીમો ઉતારવાનું નાં પાડે છે. એમ છતાં ૬૦ વર્ષની ઉંમરે મોટી રકમનો વીમો ઉતારવાની વીમા કંપનીઓએ હિંમત કરી છે તે ઉપરથી ખર્નાર મેક્કેડનનું આરોગ્ય ધણુંજ ઉત્તમ હોવું જોઈએ. વીમાકંપનીના ડોક્ટરોએ તેમના શરીરની તપાસણી કરી તેમાં તેમનું આરોગ્ય ઉત્તમ પ્રકારનું છે, એવું જણાઈ આવ્યું છે. વીમો ઉતાર્યાની વાત ખર્નાર મેક્કેડન પોતાનાં તત્ત્વોને વિજયસૂચક સમજે છે. વ્યાયામ અને નૈસર્ગિક આહારથી મનુષ્ય પોતાનું આરોગ્ય ઉત્તમ પ્રકારનું રાખી દીર્ઘાયુષી બની શકે છે, એનો આ એક ઉત્તમ દાખલો છે.

(“વ્યાયામ” ના જુલાઈ ૧૯૨૮ ના અંકમાં લેખક:-રા. મણિલાલ મોતીલાલ પટેલ. મુ. સંખેડા)

૬૮-નવયુગનો યુવક

દેશના જુવાનો દેશનું ધન છે. જેવી એમની શારીરિક અને માનસિક અવસ્થા, તેવીજ દેશની દશા. સ્વાતંત્ર્યનાં યુદ્ધો જ્યાં જ્યાં ખેલાયાં છે, ત્યાં ત્યાં નવજુવાનોએજ આગળ પડતો ભાગ લઈ દેશની સ્વતંત્રતા હાંસલ કરી છે. ધરડાઓ તો ગુલામીમાં સખડવાનું પસંદ કરતા હતા, પણ નવજુવાનો એવી વૃત્તિ સાંખી શક્યા નહિ; તેથી તેમણે સ્વતંત્રતાને માટે કેસરીઆં કર્યાં અને તે મેળવી ત્યારેજ પગ વાળીને ખેઠા. આપણા દેશમાં જુવાનો તો છે; પણ તેમને જુવાન કહેવા કે ધરડા કહેવા, એ એક પ્રશ્ન છે. ઉંમર ભલેને નાની હોય, પણ તેથી કંઈ જુવાન કહેવાય ? જેનામાં જુવાનીનું લોહી થનથનાટ કરતું વહેતું ન હોય તેને જુવાન કહેવાય કેવી રીતે ? વયને લીધે વૃદ્ધ ગણાતો માણસ પણ જુવાનીના જોસથી છંદગીનાં કર્તવ્યો કરવામાં પાછી પાની કરતો ન હોય અને સંકટની સામે કમર કસીને ઝુક્યો હોય તો એને પણ જુવાન ગણવામાં કશોજ વાંધો નથી.

અત્યારે ભારતવર્ષમાં એમરે અધિકાર છવાયો છે. એ અધિકાર દૂર કરવાને અને પ્રકાશને ફેલાવવાને માટે તેજસ્વી નવયુવકોની જરૂર છે. અત્યારે ભારત કટોકટીના સમયમાંથી પસાર થાય છે, તેને નવયુગનો યુવકજ પોતાના બાહુબળથી ઉગારી લેશે. હાલના યુવકની મનોદશા દેશનો ઉદ્ધાર કરે એવી લાગતી નથી. તે તો પોતાના કુટુંબનેજ જગત માની ખેઠો છે, અને પોતાનાંજ સુખ-સગવડમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે. ખીજા દુખે કે તરે તેની તેને ચિંતા નથી; પણ તેને ચિંતા હોય ક્યાંથી ? ભૌતિક દેહનેજ સર્વસ્વ માની લેવાનું શિક્ષણ તેને મળેલું છે. આધુનિક શિક્ષણનું આ માહું પરિણામ છે. ગુલામી વાતાવરણમાં શિક્ષણ લેનારની મનોદશા એવાજ પ્રકારની બંધાય છે. માટે પ્રભુકૃપા શિક્ષણસંસ્થાઓમાં સૌથી પહેલી જરૂર સ્વતંત્રતાનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવાની છે.

હાલના જુવાન લણી તો જુઓ ! કેવું નાનુક શરીર ! ઉડી ગયેલી આંખો અને ખેસી ગયેલા ગાલ પ્રથમ દૃષ્ટિએ પડે છે. છાતીની પાંસળાઓ ગણવી હોય તોપણ ગણી શકાય. હાથપગ દોરડી અને પેટ ગાગરડી ! બે રાટલી પણ પરાણે પચે ! આવા યુવક સમાજનું કે દેશનું શું ઉકાળે ? આવનાથી તો શેક્યો પાપડ પણ નહિ લાગે, તો એની પાસેથી સમાજસુધારો કરાવવાની કે સ્વતંત્રતાના યુદ્ધમાં ઝંપલાવવાની આશા રાખવી એ ફેાકટ છે. વળી એને પુરુષમાંથી સ્ત્રી બનવું હોય એવા એના કેટલાક ચાળા જણાય છે. ભારતવર્ષ જે યુવકો માગે છે, તે આવા માધકાંગલા નહિ; પણ કોઈક જૂદીજ ધાટીના માગે છે.

સમાજસુધારો કરવો હોય કે સ્વરાજ્યની લડત લડવી હોય તો મજબૂત બાંધાના અને ખડતલ શરીરના, ચાલે ત્યારે ધરતી ધમધમે એવા, ટાઢતાપને નહિ ગણકારનારા, બુદ્ધિના જેટલુંજ મહત્ત્વ મહેનતને આપનારા, જીલમની સામે આંખઆડા કાન ન કરતાં ઝુકવાનું જોમ ધરાવનારા, કામની ધૂનમાં ભૂખને ભૂલી જનારા કે ચપટી ચણાથી ચલાવી લેનારા અને ધ્યેયની પાછળ ગાંડા થઈ કુરબાની કરનારા યુવકોની જરૂર છે. આવા યુવકો દેશમાં પેદા થવા લાગ્યા છે, એ દેશના ઉદયની નિશાની છે. આજે એની ઉષા ઉગી છે અને આવતી કાલે એમાંથી સવાર થશે. એ ઉષાનું દર્શન આપણને ખારડોલીમાં થયું છે, સવાર પૂર્ણ થયા પછી થોડે કાળે મધ્યાહ્ન શોભશે એ તો નિઃસંશય છે. ખારડોલીમાં આવું જખરદસ્ત સંગઠન સહેજ સહેજમાં નથી થયું, તેની પાછળ કેટલાએ યુવકોએ લોહીનું પાણી ક્યું છે. કામ કરવામાં દહાડો કેરાત જોયાં નથી, ઉનાળાના તાપતડકાને ગણ્યો નથી, ભૂખ તરસને ગણકારી નથી અને થાકને તો સમજ્યાજ નથી, ત્યારેજ ખારડોલીના ખેડુતો આવડી મોટી સલ્તનત સામે માથું ઉંચું રાખી ઝુકી શક્યા છે.

નવયુવકને કરવાનાં કાર્યોની ક્યાં ખોટ છે ? તેને માટે વિશાળ ક્ષેત્ર ખુલ્લું છે. કેવળ આપણે સમાજસુધારાની વાત લઈએ તો તેમાંથી પણ કેટલા સડા દૂર કરવાના છે ! સૌથી પહેલું ધ્યાન એ તરફ આપવાની જરૂર છે. આપણો સમાજ ઘેર નિદ્રામાં પડ્યો પડ્યો કુંભકર્ણની માફક ઘેરે છે. તેને જગાડવાને થાખડશો કે પંપાળશો તો તે વધારે વધારે ઉંઘતો જશે, તેને તો ફટ-

કાવવાની જરૂર છે. નવયુવકોના ખંડ સિવાય સમાજ જાગવાનો નથી. તેમના સિવાય બાળલગ્નની બદી કોણ અટકાવશે? વરધોડે ચઢવા તૈયાર થયેલા વૃદ્ધને કોણ રોકશે? વિધવાઓના આર્તનાદ સુણી તેમનાં આંસુ કોણ લૂછશે? ફરજિયાત નાતવરતને કોણ લાત મારશે? લગ્ન જેવી પવિત્ર ક્રિયામાં ધુસી ગયેલા આડંબરને કોણ તિલાંજલિ આપશે? અસ્પૃશ્યતાના ભૂતને કોણ લગાડશે? સ્ત્રીજાતિને સમાન અધિકાર આપવાનું બીકું કોણ ઝડપશે? ટુંકાણમાં જે રૂઢિરાક્ષસી આપણા સમાજને અત્યારે પીસી રહી છે, તેને કોણ હણશે? હે યુવક! આ કામો તારે માટે બાકી રહેલાં છે. તારા વિના બીજાને કાંઈ એ કરી શકવાનો નથી.

પણ આ મહાભારત કામ કરવાને શક્તિ જોઈશે, એ શક્તિ અમસ્તી નથી મળવાની. તેને માટે તપ આચરવું પડશે. આજનું મડદાલ શરીર અને ગોરા ગોરા હાથ તે વખતે કામમાં નહિ આવે. મજબૂત હાથ અને ખડતલ શરીર સિવાય ભારતમાતાનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. ભારતમાતા માયકાંગલા યુવકોની સેવા સ્વીકારીને થાકી ગઈ છે, તેથી હવે બત્રીસલક્ષણા યુવકો માટે પોકાર પાડી રહી છે. જેટલા પ્રમાણમાં એવા યુવકોનું દળ જામશે, તેટલા પ્રમાણમાંજ આપણો ઉદ્ધાર થશે. આવા યુવકોએ જે વસ્તુ તો અવશ્ય કરવીજ જોઈશે, અને તેજ તેમનું તપ ગણાશે. જ્ઞાન-પૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારવી પડશે અને બ્રહ્મચર્યનો ભેખ લેવો પડશે. હાલના કેટલાક યુવાનોની પેઠે પ્રેમના ઓઠા નીચે બેરીના ગુલામ થવાનું તેમને નહિ પાલવે; કારણ કે તેમને તો સમરાંગણમાં જુઝવાનું છે. આવા યુવકો પહેલાં પોતાના ધરમાંથી કચરો કાઢી બીજાને પોતાના ધર સાફ રાખવાનું કહેશે, તોજ સમાજ તેમનો પડતો ખેલ ઝીંકી લેશે.

દેશમાં છૂટાછવાયા આવા યુવકો પાકવા લાગ્યા છે; પણ એટલુંજ ખસ નથી. સંઘબળ વિના શક્તિ પ્રકટ નહિ થાય અને શક્તિવિના ક્રાન્તિ નહિ થાય. માટે આવા યુવકો સંગઠિત થઈને સંઘબળ અજમાવે એજ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. હે ભારતમાતા! આવા યુવકદળને એક વીરનેતા આપ અને પછી જો કે, રૂઢિરાક્ષસી મરે છે કે નહિ અને તારી પરતંત્રતાની બેડીઓ ફડાફડ તૂટે છે કે નહિ? (તા. ૨૯-૭-૨૮ના “આર્યપ્રકાશ” માં લખનાર:-મહીજીભાઈ કાળિદાસ પટેલ)

હિંદવાસીઓ! તમે પણ એલ્યુમીનિયમનો મોહ જવા દેજો.

જર્મનીમાં એલ્યુમીનિયમનાં વાસણો નહિ વાપરવાનો હુકમ કાઢ્યો છે; કારણ કે તે વાસણોની શરીરમાં ધીમું ઝેર વ્યાપી લોહીની ગતિ મંદ કરે છે અને તેથી હાર્ટફેઇલનો (હૃદય નબળું પડે અને બંધ પડે એવો) રોગ થાય છે, એવો ત્યાંના તબીબોનો અભિપ્રાય છે. x

હવે કનૈયો કેવો જોઈએ? જે કનૈયો ગાયો ચરાવતો હોય, ગોરસ પીતો હોય, અસુરનો સંહાર કરતો હોય, બ્રહ્મજંસરી બજાવતો હોય, વન વનમાં ફરતો હોય, હાથીના દાંત ખેંચી લેતો હોય, બળથી મલ્લને પોતાના ભુજે હરાવતો હોય એવો કનૈયો જોઈએ છે આજે આપણા દેશને.

કાંધે કામળી, હાથમાં ડાંગ, માથે મુકુટ, ગળામાં વનમાલા; એવો કનૈયો આજે ફરીથી ભારત માગે છે. આવ! આવ! ઓ મુરલીધર કનૈયા, આવ! આવ!! ઓ મોહન કનૈયા! આજે ભારત તારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.*

(“લોહાણા હિતેચ્છુ” ના તા. ૧૩-૯-૧૯૨૮ના અંકમાંથી)

x આ સેવકને પોતાને પણ વીસેક વર્ષપર એ વિષ થોડોક સ્પષ્ટ અનુભવ થયો હતો. લિક્ષુ-અખંડાનંદ
* દેશમાં લક્ષ્મી કનૈયા તો ન્યાં ત્યાં મળશે. ક્યાંક ક્યાંક જગતચુર અને અવતારી પુરુષ માનવા-મના-વવાનું પણ આવે છે. લિક્ષુ-અખંડાનંદ

૬૧-ધાર્મિક શિક્ષણની ઉપેક્ષા કરવી હવે પાલવે તેમ નથી.

ધાર્મિક શિક્ષણ એટલે શું ? ધાર્મિક શિક્ષણની આવશ્યકતા ખરી ? આવશ્યકતા સ્વીકારીએ તો કેવી રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાય ? નિયમિત અભ્યાસક્રમથી આવું શિક્ષણ આપી શકાય ? કેટલીક શિક્ષણસંસ્થાઓ દાવો કરે છે કે, ધાર્મિક શિક્ષણ એ અમારી સંસ્થાનું એક વિશિષ્ટ અંગ છે. એ દાવો કેટલે અંશે યોગ્ય છે ? ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાથી શું સારાં પરિણામ આવ્યાં ? અને જે સંસ્થાઓ ધાર્મિક શિક્ષણ નથી આપતી, તેથી શાં માટે પરિણામ આવ્યાં ? જેમાં એક ધર્મ નથી એવી લિન્ન લિન્ન પ્રગ્નને ધાર્મિક શિક્ષણ કેવી રીતે આપી શકાય ? આવા આવા અનેક પ્રશ્નો શિક્ષણને અંગે ઉદ્ભવી શકે અને એ પ્રશ્નોનું શુદ્ધિમાં ઉતરે તેવું સંતોષકારક નિવારણ ન થાય ત્યાંસુધી ધાર્મિક શિક્ષણનો ઉકેલ થવો મુશ્કેલ છે.

હવે આપણે ઉપરની પ્રશ્નમાળાસંખ્યા વિચાર કરીએ. અલખત, આજગ્યાએ જેઓ નાસ્તિક છે, જેઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં માનતાજ નથી, 'કોઈ અવિચળ અખંડ નૈતિક નિયમને આધારે આ વિશ્વમંડળની ઘટમાળ ચાલી રહી છે અને એ શાશ્વત નિયમને પ્રેરનાર કોઈ દૈવી શક્તિ છે' એ વાતમાં જેઓને શ્રદ્ધા નથી, જેઓ એમ માને છે કે સ્તુતિ, ઉપાસના, પ્રાર્થના એ બધી વાત મનના વહેમો છે, એવા નાસ્તિક મતવાળાના મનનું સમાધાન આ લેખમાં અમે કરવા ધાર્યું નથી; પણ જેઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં માને છે, તેઓનાજ મનના સમાધાન ખાતર આ લેખમાં અમે યથામતિ પ્રયાસ કરીશું. ધર્મોપદેશનું સ્થાન અપાતું નથી, તેમ નથી શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો એટલે એ દૃષ્ટિએ પણ અમે આ ગૂઢ પ્રશ્ન ચર્ચવા નથી માગતા; પણ કેળવણીની દૃષ્ટિએ અમે આ પ્રશ્ન ચર્ચવા માગીએ છીએ. એટલે આ પ્રશ્ન ચર્ચવાના અધિકારસંખ્યા કાંઈ ધૃષ્ટતા જણાય તો પ્રથમથીજ ક્ષમા માગી લઈએ છીએ. આ ધાર્મિક શિક્ષણનો પ્રશ્ન આજકાલ આં જડવાદના જમાનામાં એટલો બધો મહત્વનો થઈ પડ્યો છે કે તેની ઉપેક્ષા કરવી હવે વિશેષ પાલવે તેમ નથી. જ્યારે રસાયણશાસ્ત્ર અને પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું મોળું પશ્ચિમ ઉપર ફરી વળ્યું હતું, ત્યારે પશ્ચિમના લોકો ઉપર એક જાતની અજબ મોહિની ફેલાઈ ગઈ હતી, અને પ્રયોગ-સિદ્ધિ જે વાત હોય તેવી વાતોનેજ તેઓ માનવા તૈયાર હતા. વળી ખીજ વાતો જે પ્રયોગથી સિદ્ધ ન થઈ શકે તેવીને હસી કાઢતા હતા; અને કહેતા કે પ્રાર્થના, ઈશ્વરસ્તુતિ વગેરે એ તો કોઈ નવરાં ભેળની કરામત છે, એ તો શબ્દજાળ માત્ર છે. પણ આ મનોદશા તેઓની બહુ વખત ટકી શકી નહિ. તેઓનો આત્મા આ મનોદશા તરફ ખંડ કરી ઉઠ્યો. સાધારણ દુન્યવી વાતો અને ઇદ્રિયોના તનમનાટનેજ માત્ર યોગ્ય મળે એવી વાતોથી તેઓ કંટાળ્યા. તેઓને પણ ઉંચે ઉડવાનું મન થયું; અને તેઓ કાર્લાઇલ, ટેનીસન, વર્ડઝવર્થ, ખાઇરન, શેલી વગેરે કવિઓ પાસે દોડ્યા; અને આત્માના અવાજને સંતોષવા, આત્માની ભૂખ ટાળવા કાંઈક દૈવી તત્ત્વો આપવાની માગણી કરી. અથવા એમ કહો કે, આ મહાન કવિઓ લોકોની અંતરેચ્છા સમજી ગયા અને દૈવી પ્રેરણાથી દૈવી પ્રસાદીરૂપી સહબોધ પ્રજા આગળ મૂકવા લાગ્યા, ત્યારેજ તેઓ કાંઈક ઝંખ્યા. દૈવી પ્રકાશ ટેનીસનને અને વર્ડઝવર્થને ગરીબનાં ઝુંપડાંઓમાં મળ્યો. પૈસાદાર લોકોને પણ આત્માની ભૂખ લાગી હતી, તેઓને પણ આ મહાન કવિઓના અંશથી કાંઈક પ્રેરણા મળી. તેમ છતાં અત્યારે કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે, પશ્ચિમમાંથી તો જડવાદની જડ ગઈ નથી, પણ એ જડવાદનાં આદોલનો પૂર્વમાં અથડાઈ આપણને પણ હેરાન કરે છે, તેવું કેમ ? એ સવાલનો જવાબ તો એ હોઈ શકે કે, એ મનુષ્યપ્રકૃતિની અપૂર્ણતા અને ચંચલતા સૂચવે છે; નહિ કે એ દિવ્ય આદર્શોની ક્ષણિકતા. આપણે ઘણા એમ માનીએ છીએ કે, ચાહ પીવી એ જરૂરી નથી છતાં પીએ છીએ અને ન પીતા હોય તેને પણ પીવા આગ્રહ કરીએ છીએ; તેમ ઘણાં વ્યસનો ખરાબ છે છતાં આપણે વ્યસનોના દાસ બનીએ છીએ. ગુલામી એ ખૂરી ચીજ છે, છતાં સ્વાર્થ ખાતર આપણે સરકારની ખુશામત કરીએ છીએ અને ટુકડાશુકડા માટે વલખાં મારીએ

છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે, આ સરકાર અમુક પાપકર્મ કરી રહી છે, છતાં આપણે તેને સહકાર આપીએ છીએ. આ બધી વાતો આપણે જેમ જાણતાં છતાં કરીએ છીએ એ મનુષ્યસ્વભાવની અપૂર્ણતા સૂચવે છે; નહિ કે ઉચ્ચ સિક્કાંતો અને ઉચ્ચ આદર્શોની ક્ષણિકતા, સૂચવે છે. અર્થાત્ એ બધું આપણા આત્મજાળની ખામીનું પરિણામ છે. અસ્તુ. એવીજ રીતે મહાન નરવીરો પશ્ચિમની પ્રજામાં પાક્યા છતાં જીસસ ક્રીસ્ટનો દિવ્ય સંદેશ, પશ્ચિમની પ્રજા અસારે અભરાઈએ મૂકી રહી છે. તેવી રીતે હિંદમાં પણ વેદ, ઉપનિષદો વગેરે ઋષિમુનિઓના દિવ્ય વારસા છતાં, અનેક જાતિઓ, અનેક વાડાઓ છતાં અનેક મતમતાંતરોના જંગલમાં ગુંચવાઈ પડી અવનતિને રસ્તે ચાલી જાય છે.

આટલું ટુંકામાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અવલોકન કર્યા બાદ આપણે મુખ્ય પ્રશ્ન ઉપર આવીએ.

ધાર્મિક શિક્ષણ એટલે ઈશ્વરસંબંધે જ્ઞાન. પાપકર્મ કરતી વખતે ઈશ્વરથી ડરીને ચાલવાની પ્રેરણા, સત્ય, ન્યાય, દયા, ધર્મનો સ્વીકાર, પરાપકારવૃત્તિનો વિકાસ, સ્વાર્થત્યાગ, ખલિદાનની પ્રેરણા વગેરે અનેક ગુણોની ઝોળખ. આવા શિક્ષણની આવશ્યકતા તો ઉપરની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ પણ થોડે ઘણે અંશે સિદ્ધ કરે છે. એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે કે, ઈશ્વરવિષયક જ્ઞાનવિના કોઈ પણ મનુષ્યને કોઈ પણ કાળે ચાલ્યું નથી. જંગલી પ્રજામાં પણ ઈશ્વરસંબંધે કાંઈ વિચિત્ર ખ્યાલો હોય છે તો ખરાજ; એટલે ધાર્મિક શિક્ષણની આવશ્યકતા તો ખરીજ. તો પછી પ્રશ્ન એ રહે છે કે, તે કેવી રીતે આપવું? અભ્યાસક્રમથી, પાઠ્ય પુસ્તકોના પઠનપાઠનથી કે કેવી રીતે? આ સવાલ જરા વિચારવા જેવો છે. અભ્યાસક્રમ માત્રથીજ ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાય એમ કહેવું વિશેષ પડતું છે; પણ નાનપણથીજ બાળકોના મન ઉપર પ્રાર્થના, રતુતિ, મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રોની વાતો, એની અસર સારી થાય છે; એ સમજી શકાય એવી વાત છે. ઘણી શાળાઓમાં નિયમિત શિક્ષણ પહેલાં પ્રાર્થના તથા પ્રવચન થાય છે, એ પ્રથા અમારા નમ્ર મત પ્રમાણે સારી છે. પ્રવચન વખતની પા કલાકની શાન્તિ પણ બાળકોના મન ઉપર સારી અસર કરે છે. જેમ જેમ ઉપરની શ્રેણીમાં વિદ્યાર્થીઓ આવતા જાય છે; તેમ તેમ રામાયણ, મહાભારત, ગીતા, વેદ, ઉપનિષદ વગેરે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તેમને મળે એ જરૂરી વસ્તુ છે, એમ અમે માનીએ છીએ; અને એવું શિક્ષણ હાલની શાળામાં નથી મળતું તે એક જાતની ખામીવાળું શિક્ષણ છે. ઈશ્વરના અનુગ્રહવિના એકલું જ્ઞાન નકામું થાય એમ કહેવું વ્યાજબી છે, છતાં ઈશ્વરને ખરા સ્વરૂપમાં ઝોળખવામાટે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ જરૂરી છે, તેની ના ન પાડી શકાય. આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રો તથા સાહિત્યના અભ્યાસથી આપણા દેશમાટે લાગણી ઉત્પન્ન થશે અને આત્મભાન થવાથી આપણું ગૌરવ સમજી શકીશું, એ વિશેષ લાભ છે. ધર્મશિક્ષણમાં બીજા ધર્મની સરખામણીને ખાસ સ્થાન હોવું જોઈએ, એમ અમારો અભિપ્રાય છે, જેથી વિશાળ દૃષ્ટિ બની શકે અને સંકુચિતતા દૂર થાય.

શુદ્ધિના વિકાસમાટે દલીલોસહિત ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને તેને માટે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન આવશ્યક છે; પણ એકલા નૈતિક પાઠોથી નીતિ શીખવી શકાતી નથી, તેમ ધર્મસંબંધે વ્યાખ્યાનો કે ઉપદેશથી ધર્મ શીખવી શકાતો નથી, એ પણ આપણે મનુષ્યસ્વભાવના અવલોકનથી, અભ્યાસથી તથા અનુભવથી જાણીએ છીએ. ઘણાએ શાસ્ત્રીઓ અનીતિને માર્ગ ચઢી ગયેલા આપણે વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે અને અનુભવ્યા છે. ઘણાએ જ્ઞાની પુરુષોનું જ્ઞાન માટેનું અભિમાન ધૂળમાં રોળાઈ ગયું છે; અને સામાન્ય નૈતિક મનુષ્ય કરતાં પણ નીચી પાયરીએ પડી ગયા છે. એકલા ધર્મજ્ઞાનના મિથ્યાત્વનો અનુભવ ઘણાને થયો હશે, જે બહાર પ્રકાશમાં નહિ આવેલા હોય. ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞોનું વ્યાવહારિક જીવન તિરસ્કારપાત્ર હોય છે. તો આ ઉપરથી અનુમાન એમ નથી કરવાનું કે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ન લેવું, શાસ્ત્ર પ્રમાણે ઈશ્વરને ખરા સ્વરૂપમાં ન ઝોળખવો. અનુમાન એટલુંજ નીકળે છે કે, શાસ્ત્રોના જ્ઞાનસિવાય ચારિત્રવાન, પ્રભાવશાળી પુરુષોદ્ધારા એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો સારી છાપ પડે. વારંવાર સત્યસ્વરૂપ મનમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે. સતત જાગૃતિની જરૂર છે. આ બાબતમાં સંધ્યા, હવન, નિયમિત ઉપાસના, પ્રાર્થના સારી મદદ કરે છે, એમ અમારું માનવું છે; અને તેવું શિક્ષણ તેઓને નાનપણથીજ આપવું જોઈએ. આવું વાતાવરણ શાળામાંજ ઉપસ્થિત કર્યું હોય તો તેની અસર સારી થાય. ખરાબ તો

નજ થાય, એમ અમારું માનવું છે. તે ઉપરાંત અવારનવાર ધાર્મિક વ્યાખ્યાનો ચારિત્રવાન પુરુષો તરફથી થતાં જાય, સાધુસંતના સમાગમો થતા હોય, એવો પ્રબંધ પણ શાળાના સંચાલકોએ કરવો જોઈએ. એકલા ગોખણપટ્ટીના અભ્યાસક્રમની નહિ પણ આવા ધાર્મિક વાતાવરણની સંસ્થામાં ખાસ જરૂર છે. જેના હૃદયમાં નિરંતર પ્રેમના ઝરાઓ વહે છે, જેનું મન સ્થિર અને આત્મજ્ઞાની છે, જેને સત્ય અને અહિંસાનાં તત્ત્વોપર અવિચળ શ્રદ્ધા છે, જેનું હૃદય ઈશ્વરના ગુણાનુવાદમાં લીન છે, જે આત્મગ્રાહી છતાં નમ્ર છે, આવા એક સંત મહાપુરુષનો એક વખતનો સત્સંગ હજારો વર્ષોસુધી પાઠ્ય પુસ્તકોદ્ધારા ધાર્મિક શિક્ષણ આપ્યા કરતાં હજારગણો ચઢી જાય છે; માટે આવા પ્રસંગો મેળવવા માટે સંચાલકોએ હમેશાં જાગૃત રહેવું જોઈએ. એક ધરીનો સત્સંગ તે હજાર વર્ષના તપ કરતાં ચઢી જાય છે, એ કથન અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે; અને આજ કારણથી અજ્ઞાની પુરુષો પણ, અભણ પુરુષો પણ જ્ઞાનીને ટક્કર મારે તેવી રીતે નૈતિક નિયમો યાજી ઈશ્વરને ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખતા આપણે દુનિયામાં નીહાળીએ છીએ. આ જન્મમાં કે પૂર્વજન્મમાં આવા મનુષ્યના સત્સંગના સમાગમમાં તેઓ જરૂર આવ્યા હોવા જોઈએ, ધાર્મિક વાતાવરણનું અમૃતપાન જરૂર કર્યું હોવું જોઈએ અને તેથીજ આ જન્મમાં તેઓ અજ્ઞાની છતાં, અભણ છતાં, ધાર્મિક જીવન પાળતા આપણા જોવામાં આવે છે. આ બે છુપા ભેદનું રહસ્ય છે, એમ અમને જણાય છે.

હવે ધાર્મિક શિક્ષણનાં પરિણામ શાં આવ્યાં તે પ્રશ્ન તપાસીએ. ગરમી ઓછા-વત્તી થવાના થર્મોમીટર (ઉષ્ણતામાપક યંત્ર)માં જેમ પારો ઓછા-વત્તી ઉંચાઈએ આવે છે, તેવી રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ લીધેલા બાળકોનું અને મનુષ્યજીવનનું પારખવું સહેલું નથી. પરિણામ તો તેમના જીવન સાથે સતત સમાગમના અવલોકનથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, એટલે આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર સહેલો નથી. કોઈમાં સારાં પરિણામ આવે અને કોઈમાં માઠાં પરિણામ પણ જોવામાં આવે છે. અનેક પ્રસંગો, સંજોગો, પૂર્વસંસ્કાર તથા અનેક વાતાવરણની ભેગી અસર મનુષ્યના મન તથા હૃદય ઉપર થાય છે, એટલે પરિણામના સંબંધમાં આપણે ઉપલકીયું, ઉતાવળું અનુમાન કરી બેસીએ છીએ કે, ધાર્મિક શિક્ષણ આપ્યા છતાં માઠું પરિણામ અમુક વ્યક્તિમાં જોવામાં આવ્યું; તો આપણી એવી દલીલ સદૃષ્ટ છે, એ સ્પષ્ટ છે. અમુક વ્યક્તિમાં ખરાબ પરિણામ દૃષ્ટિગોચર થતાં ધાર્મિક શિક્ષણને આપણે દોષ દઈ શકતા નથી. આપણી જવાબદારી એટલી કે ધાર્મિક શિક્ષણ એટલું સંકુચિત ન હોવું જોઈએ કે મનુષ્યને અસહિષ્ણુ બનાવે, બીજા ધર્મપ્રત્યે તિરસ્કાર-વૃત્તિ કેળવાય. અખંડ સત્ય તત્ત્વોજ બાળકો આગળ રજુ કરવાં જોઈએ. શુભ ધરાદાથી આવું ધાર્મિક શિક્ષણ આપીએ તો પરિણામ શુભજ આવે, તેની આપણે આશા રાખવાનો અધિકાર છે. જેમાં અનેક મતમતાંતરો હોય છે, ત્યાં ધાર્મિક શિક્ષણ કેવી રીતે આપવું તેની મુશ્કેલી તો રહે છેજ; તોપણ તે મતમતાંતરો દૂર કરવા સતત પ્રયાસ ચાલુ રહેવો જોઈએ. ઈશ્વરને સત્ય સ્વરૂપમાં ઓળખવા તથા ઓળખાવવા માટે ઉપદેશકો મારફત પ્રયાસ ચાલુ રહેવો જોઈએ. તેમાં ઉપદેશકો સહિષ્ણુતા રાખી પ્રેમથી સત્યસ્વરૂપ જનતા આગળ મૂકે તો જરૂર તેની અસર થાય તે નિર્વિવાદ છે. ધર્મો ધણા છતાં પણ એવાં ધણાં સામાન્ય સત્યો દરેક ધર્મમાં આપણને મળી આવશે; તેમ છતાં મનુષ્યપ્રકૃતિ વિવિધતાની ઉપાસક હોવાથી મતભેદો તો સમૂળગા દુનિયામાંથી નાબુદ થવાના નથી; પણ શાન્ત ચચાં અને વાદવિવાદથી સત્યનું મંથન થશે અને લોકોનાં હૃદય સત્ય તરફ દળશેજ. શરૂઆતમાં જૂદી જૂદી પ્રજાઓ પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણે, પોતપોતાનાં શાસ્ત્રો પ્રમાણે ધાર્મિક શિક્ષણ આપે એ પણ કાંઈ ખોટું નથી. ત્યારબાદ આવી સંસ્થાઓમાં અરસપરસ ધાર્મિક સંમેલનો થાય અને સત્યનું મંથન થાય તેથી પણ ધાર્મિક પ્રગતિ થશે. આમાં વિશાળ દૃષ્ટિની જરૂર પડશે. સ્વરાજ્ય આપણા સર્વનું લક્ષ્ય છે, છતાં તેમાં પણ અનેક પક્ષો છે. તેવા પક્ષો પણ આ આત્મસ્વરાજ્યનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં રહેવાનાજ. છતાં એ રાતદિવસ એ પ્રભુનું લક્ષ્ય, એ દૈવી જ્યોતની ઝાંખી પ્રજા સમક્ષ અહોનિશ રાખવાની આ જડવાદના જમાનામાં ધણીજ આવશ્યકતા છે, એમ અમારું માનવું છે; કારણ કે સુકાન

અને સુકાનીવગરના નાવની ગતિ જેવી થાય છે, તેવી ધર્મવિનાના માનવીની ગતિ થાય છે. કામ, ક્રોધ, મોહ વગેરે આસુરી ગુણો ઉપર વિજય મેળવવાનું કાર્ય ધર્મ જાણ્યા વિના થઈ શકે નહિ. ઈશ્વરતું સિંહાસન આપણા હૃદયમાં કાયમ રાખવા માટે નીતિ અને ધર્મને કેળવણીમાં સ્થાન હોવું જ નોંધ્યે. **इत्योम्**

(નવેમ્બર-૧૯૨૭ના “બુદ્ધિપ્રકાશ”માં લેખક:-મૂળશંકર સુંદરજી દવે-પ્રિન્સિપાલ, અંધેરી-ગુરુકુલ.)

૭૦-બટાટાનો ધોરાક સર્વથા ઉત્તમ છે.

હાલમાં યુરોપ અને અમેરિકામાં બટાટાના ધોરાકે ઘેલું લગાડ્યું છે. ત્યાં બટાટાના ધોરાકના સંબંધમાં અનેક જાતની શોધખોળ ચાલી રહી છે. પરિણામે બટાટાના ધોરાકને ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. ડેનમાર્કના તંદુરસ્તી ખાતાના કમિશ્નર ડૉ. એમ. હીનદેદે બટાટાના સંબંધમાં સંખ્યા-બંધ અખતરાઓ કરી તખીખી વિદ્યાની ખાત્રી કરી આપી છે કે, એકલા બટાટાના ધોરાક ઉપર માણસો ધણી આસાનીથી જીવી શકે છે. ડૉ. હીનદેદે ૬૬ વર્ષની વયનો છે, જેમાંનાં છેલ્લાં ૩૩ વર્ષો તેણે માણસોમાટેના સર્વથી ઉત્તમ ધોરાકની શોધ કરવામાં પસાર કર્યાં છે.

તેણે શોધ કરી છે કે, બટાટાની ધોરાકતરીકેની અગત્યતા શોધી કાઢવા માટે ખીજ ધોરાક સાથે બટાટાનો ધોરાક લેવો જોઈતો નથી-એટલે કે, એકલા બટાટા ઉપર જીવવું જોઈએ છે. આ તખીખ જણાવે છે કે, માણસો એક વર્ષસુધી એકલા બટાટા ઉપર ધણી સહેલાઈથી જીવી શકે છે, તે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનાં ભેજામાં કદી પણ આવ્યું નથી. ૧૯૧૨ના જાન્યુઆરી માસમાં આ તખીખ અને ખીજ બે શખ્સોએ બટાટા અને માર્ગેરીનના ધોરાક ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરવાનું શરૂ કર્યું. એ તખીખને પોતાને એ માટે ઘણો મોટો શક હતો, પણ આ ધોરાકથી કેવું પરિણામ આવતું હતું તે જોવાની તેની જિજ્ઞાસા ધણી મોટી હતી. તેના હેતુ બટાટાના ધોરાક સાથે પૂરતા પ્રોટીનનો જથ્થો ઉમેરવાને માંસ અથવા ઈંડાંનો ધોરાક લેવા અને આપવાનો હતો; પણ તેણે આગળ વધતાં જોઈ લીધું કે, તેઓને એમ કરવાની મુદ્દલ જરૂર હતી નહિ. આ તખીખે કરેલા અખતરાઓ પછી જર્મનીના નામાંકિત પ્રોફેસર એબ્દર હોલડને અખતરાઓ કરીને જાહેર કર્યું કે “એકલા બટાટા ઉપર જીવી શકાય તેમાં કશો શક નથી.”

કેલેબનના બે પ્રોફેસરો હોકેસ અને કેસતરે પણ અખતરાઓ કર્યા પછી જાહેર કર્યું છે કે “અમારા અખતરાઓનું પરિણામ સંપૂર્ણ રીતે ડૉ. હીનદેદેના મતને મળતું આવે છે.”

બટાટાની મુખ્ય ખુખી જીવનને ટકાવી રાખવાની છે; પણ એ કરતાં તેની વધુ ખુખી તો યુરીક એસીડ અને ચાકને પીગળાવી નાખવાની છે. આથી બટાટાનો ધોરાક ગાઉ અને રયમેટિ-ઝમને લગતા અનેક રોગોને સાજા કરવાની અદ્ભુત શક્તિ ધરાવે છે. દર્દીઓને ખાર યા ક્ષાર-વાળા દ્રવાઓનું પાણી પીવા મોકલવામાં આવે યા દરદીઓને પુષ્કળ બટાટાનો ધોરાક આપવામાં આવે તો તેનું પરિણામ સરખું જ ઉતરવાનું; પણ બટાટાના ધોરાકનો ઇલાજ પહેલાં કરતાં વધુ ઝડપી અને વધુ સસ્તો થઈ પડે છે. આ તખીખ કહે છે કે, તમે બટાટાના ધોરાક ઉપર જીવવાનો અખતરો શરૂ કરો તો જે પાણીમાં બટાટા ઉકાળવા કે બાફવામાં આવે છે તેનું પાણી પીવાને સ્વલતા ના, કેમકે આ પાણીમાં પુષ્કળ વીટામીનો અને ખાર સમાયલાં હોય છે.

(દૈનિક ‘હિંદુસ્થાન’ના એક અંકમાંથી)

७१-खेल और उसके लाभ

१-उपक्रम

सृष्टि में जगत्से जालक देव पडते हैं, तभीसे जेल की तूती जेल रही है। संसार के किसी कोने में आप लले ही यले जलजले, लडकों के जेलते ही पावेगे। आज ही नहीं, यह सदा की बात है। संसार परिवर्तनशील है। यहां कोय स्थायी नहीं। इस परिवर्तनशील संसार में, इस जवन के संग्राम में, किसीका जयना जलुत ही कडिन है। क्या कारण है कि जेल आज तक जना है? इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आज, देवे, इसका क्या कारण है। स्कूल का मैदान है। लडके सय गेद जेल रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो इससे कोय लाभ नहीं दिखलाई पडता। हम लोग शक्ति के इस प्रकार के दुरुपयोग पर आश्चर्य कर सकते हैं। हम लोग यही नहीं जानते कि जेल क्या है? यह आज तक किस प्रकार जना हुआ है। संसार के संग्राम में सभी निरुपयोगी पदार्थ नष्ट होते आ रहे हैं, तय शक्ति का यह दुरुपयोग आज तक क्यों होता आ रहा है; संभवतः यह किसी-न-किसी प्रकार संसार की ललाय करता रहा होगा। अन्यथा इसका संसार में नाम तक नहीं रहता। इस विषय में कम-से-कम तीन मत हैं, हम यहां पर कमशः उनके संक्षिप्त वर्णन करेगे।

२-लीलावाद

संसार की सृष्टि में आपने लीलावाद का नाम सुना होगा; पर यहां इसका नाम सुनकर कदाचित् आपको आश्चर्य होगा; जेल और लीलावाद, जिस प्रकार वेदांतियों का कडना है कि परमात्मा में शक्ति की अधिकता के कारण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, हीक इसी प्रकार इस मतवालों का कडना है कि शक्ति की अधिकता के कारण जेल की उत्पत्ति हुआ।

पाश्चात्य दार्शनिकों में शिल्पर और स्पेन्सर साहयों के नाम जलुत ही प्रसिद्ध हैं। ये दोनों जेक ही साथ इस मत के प्रवर्तक हुये। थोडे दिनों तक इस मत का चारों ओर जेलजाला रहा। सभी इसी मत के अनुयायी जन गये। स्पेन्सर साहय का कडना है कि यदि किसी समय किसी जव में आवश्यकता से अधिक शक्ति हो जाती है, तो वही शक्ति जेल के रूप में प्रकट होती है। आप लोगों ने रेखगाड़ी तो देणी है। आप यह तो जानते हैं कि रेखगाड़ी का भीचने-वाला जेजिन है। जेजिन लाप के जल से आप चलता है; और अन्य गाडियों का भी भीचता है। पर जय स्टेशन पर पडुंय जाता है, तो जडा हो जाता है। पर यहां भी यह जिलकुल थूपयाप नहीं रहता। यह स्टेशन पर पडुंयते ही लाप छोडने लगता है। यदि जैसा न करे, तो यह लाप के जल से आप दूट जय, और गाड़ी का भी न भीच सके। तमाम जेल ही जिलज जय। जेल भी हीक इसी प्रकार का है, आपने जयों का देणा होगा। जय उनकी माताओं-ऊन्हे सुखा देती हैं, तो वे हाथ पैर डेक-डेक कर किलकारी मारते हुये जेलने लगते हैं। सरकस में जाधों और लालुओं का पिंजडे में धर उधर टहलते भी आप लोगों ने देणा है। हम जहां तक विचारते हैं, इन लोगों का इससे कोय लाभ नहीं। इन लोगों का जाने-पीने की सामग्री तो मिव ही जाती है, छन्हे तो आ कर थूपयाप आराम करना चाहीये; परंतु इनकी शक्तियों इनसे कुछ-न-कुछ काम अवश्य ही लेगी। तोता, जे पिंजडे में जद है, जलने पर उडने की कोशीश करेगा, थोडा, जे जलुत दिनों से जधा है; जलते ही उजलने लगेगा। जालक, जे स्कूल की यहार दिवारी में कैद है, छुट्टी पाते ही जेलने के लिये दौडेगा। इन सय उदाहरणों के मनन करने से इसमें तो कोय सदेह ही नहीं रह जाता कि शक्ति की अधिकता जेल के लिये जेक आवश्यक कारण है। परंतु यह भी तो देजने में आता है कि अस्पताल में जिलार लडके ली अपने जिलौने पर पडे-पडे कुछ-न-कुछ जेल अवश्य ही जेलते रहते हैं। जय जल है कि क्या इनमें शक्ति की अधिकता है? कदापि नहीं। तय तो यह मत तय के सामने कभी नहीं टहर सकता।

૩-ભવિષ્ય કે લિયે શિક્ષા

જર્મની દેશ કે દાર્શનિકોં મેં પ્રોફેસર ગ્રસ કા નામ જગતભર મેં વિખ્યાત હૈ. આપને દેખા, જો જીવ-જન્મ હી સે સખ કામ પ્રૌઢોં કે સમાન કરતે હૈં, ઉનકો ખેલોં છી કુછ ભી આવશ્યકતા નહીં પડતી. ઉદાહરણ કે લિયે ચીંટી કે લે લીજયે. જ્યોં હી યહ અંડે કે બાહર નિકલતી હૈ કિ ચીંટી કે સખી કામ ઉઠા લેતી હૈ. પર બિલ્લી કે દેખિયે, જન્મતે હી વહ મૂસા નહીં પકડ સકતી. અતએવ ઉસે ખેલ છી બડી ભારી આવશ્યકતા પડતી હૈ. વહ ગેદોં પર લપકતી હૈ, લતાઓં પર ઉછલતી હૈ, અપની હમજોલિયોં કે સાથ ખેલતી હૈ. ઇસ પ્રકાર વહ અપના કામ-ચૂહા પકડના-સીખ લેતી હૈ; અતએવ હમ દેખતે હૈં, બિલ્લી કા લી ખેલ કે વિના કામ નહીં ચલ સકતા. ઇસ પ્રકાર જૈસે-જૈસે હમ ઉપર બઢતે હૈં, વૈસે-વૈસે ખેલ છી આવશ્યકતા ભી બઢતી જાતી હૈ. યહ સખ દેખ-સમજકર આપકા વિચાર હુઆ કિ ખેલ એક જાત-શુદ્ધિ હૈ, જો હમે ભવિષ્યજીવન કે લિયે શિક્ષા દે કર તૈયાર કરતી હૈ. આપકા કહના હૈ કિ શૈશવાવસ્થા કે કારણ જીવ ખેલતે હોં, યહ ખાત નહીં; પરંતુ જીવ કે શૈશવાવસ્થા હી ઇસલિયે દી ગઈ હૈ કિ ખેલોં મેં ભવિષ્ય જીવન છી તૈયારી કરે. દેખિયે, આપકી લડકી ગુડિયા કે સાથ ખેલ રહી હૈ. ઇસ ખેલ હી સે ન-જાને ઉસે કિતની શિક્ષાએ મિલતી હૈં; વહ અપની ગુડિયા કે અપની સમજતી હૈ. ઇસ પ્રકાર ઉસે પ્રેમ છી શિક્ષા મિલતી હૈ; જરાસી ગુડિયા ગિર જાતી હૈ, તો વહ લાખોં પ્રકાર સે ઉસે દુલારતી હૈ, વહ ઉસકે લિયે ભોજન ખનાતી હૈ, જિસસે ઉસે પાકવિદ્યા છી શિક્ષા મિલતી હૈ. કહાં તક ગિનાવેં, ઇસી એક ગુડિયા કે ખેલ સે ઉસે ઇતની શિક્ષાએ મિલતી હૈં કિ કદાચિત્ ઉતની એમં એમં કલાસોં મેં ભી ઉસે નહીં મિલેંગી; પરંતુ બહુત-સે ખેલ જૈસે દિખલાઇ પડતે હૈં, જો ઇસ મત સે સમજ મેં નહીં આ સકતે. એક ખેલ હૈ આંખમીચૌની. આપને યહ ખેલ તો કઈ બાર દેખા હોગા; પર જરા બતલાઇએ તો સહી, ઇસ આંખમીચૌની કા ભવિષ્ય જીવન મેં કયા મતલબ હૈ?

૪-સ્ટૈનલે સાહબ કા અનુકરણવાદ

પ્રોફેસર ગ્રસ સાહબ કા મત આધુનિક વિચારોં સે સંગત હૈ. આજકલ ઇસ મત કે માનને-વાલોં છી સંખ્યા પર્યાપ્ત હૈ. પ્રોફેસર સાહબ ને ઇસે જાત-શુદ્ધિ માન કર અચ્છા ક્રિયા; પર જાત-શુદ્ધિ કી ઉત્પત્તિ કૈસે હુઇ, ઇસ પર સે જરા આપકા ધ્યાન હટ ગયા. પ્રોફેસર સ્ટૈનલે સાહબ ને ઇસ અભાવ છી પૂર્તિ છી હૈ. આપકા કહના હૈ કિ પ્રાચીન કાલ મેં હમારે પૂર્વજોં કે જો કામ થે, વે હી આજ હમારે ઔર આપકે ખેલ હૈં. ઇસમેં સંદેહ નહીં કિ ઉનમેં આધુનિક અવસ્થાઓં કે કારણ કુછ પરિવર્તન ભી હુએ હૈં. આપ કહતે હૈં, જિન માર્ગોં સે હો કર હમારા સમાજ આધુનિક અવસ્થા તક પહુંચા હૈ, ઉન્હીં માર્ગોં પર હમારે બાલકોં કે ભી ચલના પડતા હૈ. સંક્ષેપ મેં, હમારે ઔર હમારે સમાજ કે વિકાસ છી કહાની એક હી હૈ. યહાં સ્ટૈનલે સાહબ ને કેવલ જાત-શુદ્ધિ કી વ્યાખ્યા-ભર કર દી હૈ; વાસ્તવ મેં સખી જાત-શુદ્ધિયોં છી યહી રામકહાની હૈ. x x x મનુષ્ય કી ઉત્પત્તિ ઔર ઉસકી સભ્યતા કે વિષય મેં લોગોં મેં બડા ભારી મતભેદ હૈ. અનેક મત-મતાંતર હમારી આંખોં કે સામને પ્રસ્તુત હૈં; પરંતુ ઇતના તો સખી કોઇ માનતે હૈં કિ પ્રાચીનકાલ કી અવસ્થા આજકલ કી-સી નહીં થી. એન્જન, ટેલીફોન ઇત્યાદિ કા નામ તક ન થા. યહ તો સ્પષ્ટ હી હૈ કિ મનુષ્ય લાખોં વર્ષોં સે ઇસ પૃથ્વી પર હૈં; પરંતુ ઇતિહાસ તો હમેં કેવલ પાંચ અથવા છઃ સૌ વર્ષોં કી કહાની બતલાતા હૈ. ઇતિહાસ કે પહેલે સમય મેં લોગ પ્રાયઃ શિકાર ખેલ કર અપના ભોજન પ્રાપ્ત કરતે થે. ઇસ આરંભ કે જીવન મેં કુછ કામ સર્વત્ર હી પાએ જાતે થે. ઉદાહરણ કે લિયે હમ કુછ કામ યહાં દે સકતે હૈં. આરંભ કે જીવન મેં લોગ શિકાર કે પીછે દોડતે થે. આજ હમ બાલકોં કે ઇસ પ્રકાર કે દોડ-ધૂપ કે બહુત-સે ખેલ ખેલતે દેખતે હૈં. બહુત-સે બાલકોં કે આપને ડંડે સે દુસરોં કે મારતે દેખા હોગા. આપ ઉન્હેં કૂર ઔર નિષ્કૂર સમજતે હોંગે; પર યહ આપકી ભૂલ હૈ. વે કેવલ આદિમ કાલ કે કામ દુહરા રહે હૈં. આંખમીચૌની મેં શિકાર ખોજને કે રહસ્ય છિપે હુએ હૈં. ઇસ પ્રકાર

અહુત-સે નિરર્થક ખેલોં કે રહસ્ય હમ પ્રાચીનકાલ કી અવસ્થા જનન કર લક્ષી ભાંતિ સમજ સકતે હૈં.

૫-ખેલ કયા હૈ ?

લોગ પ્રાયઃ ખેલ કા મતલબ નહીં સમજતે. પ્રૌઢોં કા યહ સમજના હૈ કિ ખેલ કેવલ મનબહલાવ હૈ, યહ નિતાંત હી ભૂલ હૈ. જબ લોગ પરિશ્રમ કરતે-કરતે થક જાતે હૈં, તખ ઉન્હેં મનોરંજન કી આવશ્યકતા પડતી હૈ. ઇસસે ઉનકે મન ઓર શરીર કી શક્તિયોં ફિર સતેજ હો જાતી હૈ. યહ મનોરંજન કોઈ બી રૂપ ધારણ કર સકતા હૈ; પર ઇસકા એકમાત્ર લક્ષ્ય શરીર ઓર મન કી થકાવટ દૂર કર ઉન્હેં કહિન કામોં કે લિયે તૈયાર કરના હૈ. બાલક કા ખેલ મનુષ્ય કે મનોરંજન કે સમાન નહીં, કામ કે સમાન હૈ. વાસ્તવ મેં ખેલ ઓર કામ મેં કેવલ દષ્ટિકોણ હી કા અંતર હૈ. નાટક કો લોગ ખેલ હી સમજતે હૈં. આજ જો હમારે લડકોં કે ખેલ હૈ, વે હી પ્રાચીનકાલ મેં હમારે પૂર્વજોં કે કામ થે. લોગોં કા કહના હૈ કિ ખેલ કા કોઈ દૂસરા ઉદ્દેશ્ય નહીં. હમ લોગ કેવલ ખેલને હી કે લિયે ખેલતે હૈં. ઇસમેં હમેં લાલ અથવા હાનિ કા કોઈ વિચાર નહીં. ખેલને કા પુરસ્કાર ખેલ હી હૈ; પરંતુ યહી ખાત ઓર-ઓર લક્ષે કામોં મેં બી લાગુ હોતી હૈ. અચ્છે શિક્ષક પઢાને મેં ઉતના હી આનંદ પ્રાપ્ત કરતે હૈં, જિતના લડકે પુટખાલ ખેલને મેં પ્રાપ્ત કરતે હૈં. બાલક સ્વેટ ઓર પેન્સિલ પા કર ચિડિયા ઓર બિક્ષી કે ચિત્ર ખીંચ રહા હૈ; વહ અપને કામ મેં ઇતના નિમગ્ન હૈ કિ ઉસે સંસાર ઓર આનંદોં કા કોઈ પતા નહીં. એક ચતુર ચિત્રકાર પ્રકૃતિ કે મનોરમ દ્રશ્યોં કા ચિત્ર ખીંચ રહા હૈ; વહ બી અપને કામ મેં ઇતના આનંદ પા રહા હૈ કિ સંસાર કે સુખોં કી ઉસે કોઈ ચિંતા નહીં. અંગ્રેજી-સાહિત્ય મેં પોપ કે નામ સે સભી કોઈ પરિચિત હૈં. વહ કવિતા રચને મેં બડા સુખ પાતા થા. જિસ પ્રકાર લડકે સે ખેલે બિના નહીં રહા જાતા, ઉસી પ્રકાર પોપ સે કવિતા લિખે બિના નહીં રહા જાતા થા. ઉસકે પિતા કો યહ ખાત અચ્છી નહીં લગતી થી. વહ સદા પોપ કો કવિતા લિખને સે મના કરતા રહતા થા. એક દિન કી ખાત હૈ કિ પોપ અપની કાઠરી મેં બેઠ કર અપને કામ મેં લગા હુઆ થા. ઉસકે પિતા ને જો ઉસે દેખા, તો ઉસે બડા ક્રોધ આયા. વહ ખેંત ઉઠા કર લગા પોપ કી પીઠ પર જમાને, તખ તો પોપ કા ધ્યાન ટૂટ ગયા ઓર વહ ખોલા-“પિતાજી! દયા કીજિયે, મેં અખ પઘ નહીં જિખુંગા.” કહિયે યહ ખેલ નહીં, તો ઓર કયા હૈ? આજકલ શિક્ષા મેં બી ખેલોં કી પ્રધાનતા હૈ. ઇસ સંબંધ મેં ક્રૌવેલ ઓર મૌટેસરી કે નામ ઉલ્લેખ્ય હૈં. હમ દેખતે હૈં, લડકોં કા ખેલને મેં અહુત મન લગતા હૈ; ઇસ કારણ શિક્ષકોં કો ખેલોં હી દ્વારા પઢાને કા પ્રયત્ન કરના ચાહિયે. પ્રાચીનકાલ મેં ઉનકે લડકે કા મન પઢાને મેં જરા બી નહીં લગતા થા. રાજા પરેશાન થે, પર કોઈ ઉપાય નહીં દિખજાઇ પડતા થા. અહુત-સે શિક્ષક નિયુક્ત કિયે ગયે. પર સભી વ્યર્થ. એક શિક્ષક ને ઇસ કામ કે લિયે વચન દિયા. વહ રાજકુમાર કી પ્રકૃતિ કા નિરીક્ષણ કરને લગા. ઉસે માલૂમ હુઆ કિ રાજકુમાર કી પ્રકૃતિ ખેલ કી ઓર હૈ. યહ સોચ કર ઉસને ગોલિયોં દ્વારા રાજકુમાર કો વર્ણમાલા કી શિક્ષા દી, ઓર ધીરે-ધીરે શિક્ષા કા વિકાસ લી કિયા. યહી કહાની હમારે હિતોપદેશ કી રચના કી હૈ. અસ્તુ. યહ તો માલૂમ હુઆ કિ પ્રાચીનકાલ મેં બી લોગોં કા ઇસ ઓર ખયાલ થા. અખ પ્રશ્ન હૈ કિ ખેલ કિતને પ્રકાર કે હોતે હૈં? હમ જાનતે હૈં કિ હમારે પાસ શરીર, મન ઓર આત્મા હૈ. દાર્શનિકોં કા કહના હૈ કિ યહ સંસાર ઉસ પરમાત્મા કી લીલા કા ફલ હૈ. યહ સંસાર યદપિ વાસ્તવ મેં એક હી હૈ, તથાપિ હમ લોગોં કે દેખને મેં ભિન્ન ભિન્ન માલૂમ પડતા હૈ. ઇસ પ્રકાર હમારા સંસાર હમારી આત્મા કી લીલા હૈ. યહાં પર હમને આત્મા કે સાથ ‘હમારી’ શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા હૈ. દાર્શનિક લાઇ ઇસ શબ્દ પર આપત્તિ કર સકતે હૈં; પર યદિ હમ ઇસે માયોપહિત અથવા દેહલાવયુક્ત આત્મા કહે, તો કિસી કો કુછ બી આપત્તિ નહીં હોગી. અસ્તુ. ખાત એક હી હૈ. અખ બાકી બચે શરીર ઓર મન. ઇનસે કુછ શારીરિક ખેલ નિકલે હૈં. જૈસે પુટખાલ, કબડી ઇલાદિ; ઓર શતરંજ, ચૌસર ઇલાદિ કુછ માનસિક ખેલ બી હૈં. કુછ ખેલ ઇન્દ્રિયોં કે બી હોતે હૈં. x x x x ઇસ પ્રકાર સૈડેન પૌવેલ સાહબ ને અનેક ખેલ

निकावे हैं, जिनसे हमारी धृष्टियों का यथेष्ट शिक्षा मिलती है। धन सभ्यता वर्णन करने का यहां स्थान नहीं। क्रोवेल के गिफ्ट भी इसी प्रकार के हैं। मौन्टेसरी की पद्धति भी धृष्टियों के अर्थों का विचार रखती है।

६-व्यायाम से शारीरिक विकास

हम ऊपर जतला चुके हैं कि खेल से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। यहां पर हम देखेंगे कि इस विषय में और कहीं से भी सहायता मिलती है अथवा नहीं। उन साधनों में किसकी प्रधानता है और क्यों, इस प्रश्न का भी यहां समाधान होगा। सभी को यह ज्ञान है कि खेल के अतिरिक्त व्यायाम और काम भी शरीर-विकास में सहायता देते हैं।

यद्यपि स्कूलों में यारों और व्यायामों के प्रबंध हो रहे हैं, तथापि हम देखते हैं कि हमारे आलस उनमें बहुत कम लागू होते हैं। संसार में जिसकी लाठी उसकी लेंसवाली कड़ावत सभी जगह अतिरिक्त हो रही है। हमारे यहां “दैवो दुर्वलघातकः” की कड़ावत का कितना प्रचार है, यह हम लकी लांति जानते हैं। धन लोकोक्तियों में हम देखते हैं कि प्रायः सभीमें सत्य की मात्रा रहती है। किसी लेखक ने सत्य ही कहा है कि लोकोक्तियों का भाषा की जन है। हमारी शिक्षा शारीरिक विकास के बिना अधूरी ही रह जाती है। किसी ने कहा है—“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” सत्य ही तो है। यदि हम भाट पर पड़े आह भरते करवटे पड़ते, कराह रहे हैं तो अपनी लारत-माता का कहां तक उद्धार कर सकते हैं? यदि धर्म पर संकट पड़े, तो ऐकलिंग की न्य भोल कर हम अपनी धर्मपताका कहां तक इधरा सकते हैं? आज कितने हैं, जो लकीकतराय की तरह धर्म पर भर भिटने का तैयार हैं? अथ कहां की जाते करते हो? यहां तो दिन दहाड़े हमारी मा-जहने विधर्मियों के हाथ में पड़ कर त्राहि त्राहि की रट लगाये लुभे हैं; पर हमारी कुंलकणीं निंद क्य तूटती है? यहां तो कानों पर नून तक नहीं रेंगती। रेंगे भी कहां से, यदि हाथों में शक्ति हो तब न? एक द्रौपदी के वस्त्रहरण पर तो यारों और हाहाकार मच गया था, अंत में महाभारत की लड़ाई हो ही कर रही; पर आज क्या है? लापों जहू-भेटियां दिन-दहाड़े लूट रही हैं, और हम आंख मूंदकर तमाशा देख रहे हैं। क्यों? हम में शक्ति नहीं है। हमारी शिक्षा का यही परिणाम है। किसी कवि ने शिक्षादेवी की तुलना यदि आज की वेश्या ही से कर दी, तो भूरा क्या किया? आजकल शिक्षित का मतलब ही पलहीन है। हम जय लागलपुर में पढ़ते थे, वो हमारे एक अंतरंग मित्र कहा करते थे कि ओ३० ओ० पास कर ओ३ छड़ी, भी० ओ० पास कर ओ३ यश्मा और ओ३ ओ० पास कर ओ३ हेट न लिया, तो क्या किया! हम कुछ दिनों तक गया के जिला स्कूल में काम करते थे। जय हम पढ़ते पढ़ल वहां पढ़ते, तो हमारा पढ़नावा घतना साधारण था कि हउमास्तर ने हमें मैट्रिक समझ कर कहा—“जहमे, आपसे यहां काम न चलेगा; यह हाथ धुलीश स्कूल है।” अस्तु। कहने का मतलब यह कि आधुनिक शिक्षा के दो वरदान हैं, विलासिता और निर्जलता। अथ देखें कि व्यायाम से शारीरिक विकास में कहां तक सहायता मिलती है। स्कूलों में सभी जगह डील की शिक्षा दी जाती है; पर साधारणतः इस शिक्षा में घतनी लापरवाही होती है कि इसे व्यायाम कहना ही नहीं। बहुत से व्यायाम केवल सैनिकशिक्षा के लिये बनाये गये हैं। सैनिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में आकाशपाताल का अंतर है। हमें देखना तो यह है कि धन व्यायामों से हमें लविष्यजवन में क्या लाभ होते हैं। हम देखते हैं, स्कूल और हाइस्कूल के आद सौ में ओ३ लउका भी अपने लविष्य जवन में धन व्यायामों से काम नहीं लेता। हमारे यहां जनता में न तो निमनाशियम के लिये सार्वजनिक स्थान ही है, और न इस विषय की कोछ सला है, जहां हम धनमें लागू ले सकें। इसका तो सुधार भी हो सकता है; परंतु व्यायाम के साथ-ही-साथ हमें मनोरंजन की भी तो आवश्यकता है। दिन-रत के कठिन परिश्रम के बाद कोरे व्यायाम में हमारा कितना मन लग सकता है? फिर ये व्यायाम अस्वाभाविक भी तो होते हैं। धन अभ्यासों का जवन में कोछ काम भी तो नहीं पड़ता।

હૈ. જિનકા કામ હી નહીં પડતા, ઉનકી પ્રાપ્તિ કે લિયે ઇતની કઠોર તપસ્યા ક્યોં કી જાય? એક ઔર ખાત હૈ. યે જિમનાશિયમ કે વ્યાયામ બંદ મૈદાન મેં કિયે જાતે હૈ; જહાં કી હવા ઉતની અચ્છી નહીં હોતી. યે કભી-કભી કિસી પ્રધાન કી આજ્ઞા કે અનુસાર કિયે જાતે હૈ; તખ તો ઇનકા સ્વતંત્રતા-ગુણ ભી જાતા રહતા હૈ. ઇસ પ્રકાર મૈદાન ભી ક્લાસ કે રૂપ મેં પરિણત હો જાતે હૈ.

૭-કામકાજ સે શારીરિક વિકાસ

આજકલ માતા-પિતાઓ મેં આતુરતા કી માત્રા બહુત હી અધિક હૈ. ઇસકા કારણ ઉનકા અધ્યાય હોના હૈ. પહેલે લોગ સૌ વર્ષોં સે ભી અધિક જીતે થે. આજકલ તો પ્રાયઃ ઔસત તીસ વર્ષોં કી હી ઉંમર રહ ગઈ હૈ. ઇસી કારણ લોગ ધખરાએ રહતે હૈ; ઔર સભી ખાતોં મેં શીઘ્રતા કરતે હૈ. જહાં જમ્યા ત્રીન-ચાર વર્ષ કા હુઆ કિ લોગોં ને ઉસે સ્કૂલ મેં દાખિલ કરા દિયા. જખ સમય થા ખેલને-ફૂલને કા, તખ ઉસ ખેચારે કા કિતાબોં સે માથાપચ્ચી કરની પડી. શિક્ષક લોગ ઇસ ખાત કી સાક્ષી દેંગે કિ કમ અવસ્થા મેં નામ લિખાને સે ખાલકોં કા પૂરા વિકાસ કદાપિ નહીં હોગા. શિક્ષા-વિશારદોં કા મત હૈ કિ ખાલકોં કે મસ્તિષ્ક પર અનુચિત ભાર નહીં દેના ચાહિયે. હમારે ટ્રેનિંગ સે લગા હુઆ એક પ્રેક્ટિસિંગ સ્કૂલ હૈ. હમને દેખા હૈ કિ વહાં બહુત-સે ખાલક એસે ભી હૈ, જિ-હેં ધોતી તક પહેનના નહીં આતા. હમે ઇન જમ્યોં કા ૧૦ બજે સે લે કર ૪ બજે તક ક્લાસ મેં કૈદ દેખ કર તરસ આતા હૈ; પર કિયા ક્યા જાય! ઇન્હેં બહુત-સે વિષયોં કા પઢના આવશ્યક હૈ. એક લડકા થા. વહ પ્રતિદિન સ્વાસ્થ્ય કે નિયમોં કા રટા કરતા થા, પર ઉન નિયમોં કે અનુસાર ચલતા એક દિન ન થા. હમને ઉસસે પૂછા કિ ઇસ વ્યર્થ હી રટને સે ક્યા લાલ? ઉસને ઉત્તર દિયા—માસ્ટર સાહબ! હમારા મતલબ કિસી ન-કિસી ભાંતિ પરીક્ષાસાગર પાર કરના હૈ; સ્વાસ્થ્ય કે નિયમોં કા પાલન કરના નહીં. કિતને હી પરીક્ષાચિયોં કા તો યહાં તક કહતે સુના હૈ કિ પરીક્ષા જરા હો જાય, ફિર ખિમાર હી પડેગે, તો ક્યા હોગા? વાહ રી પરીક્ષા! કૈસી મહામાયા હો! તુમહારી વેદી પર સભી કા બલિદાન હો સકતા હૈ, કિતને હી હોનહાર ખાલક તુમહારે કારણ કહીં કે ભી ન રહે. આગે બલિયે; ખાલક અભી આઠ-દસ હી વર્ષ કા હૈ, ચારોં ઔર સે નઉઆબ્રાહ્મણ આને લગે. માતા વિવાહ કે લિયે હઠ કરને લગી. આપકા કહના હૈ કિ જમ્યે કા અભી હી તો વિવાહ કે આભરણ શોભા દેગે, ઔર ક્યા છુદાપે મેં શોભા થોડે હી હોગી? અખ જીવન કા ક્યા ડિકાના? અચ્છા હોતા કિ લક્ષ્મી કા વિવાહ અપની આંખોં દેખ લેતી. આગે જાને ક્યા હોગા? ઇસ પ્રકાર ખેચારે કા વિવાહ ભી હો ગયા. ઉસકો ક્યા પતા કિ વિવાહ ક્યા હૈ? અભી કિશોરાવસ્થા તો ઉસકે લિયે દિલ્લી દૂર હૈ. હમે યાદ હૈ, હમારે એક સાથી થે. ઉનકા વિવાહ ઇતની કમ અવસ્થા મેં હુઆ થા કિ જખ ઉનકી સ્ત્રી સખકે સામને ઉસસે ભેંટ નહીં કરતી થી, તો વહ રોને લગતે થે. અપરિપકવ વીર્ય કે નિકાસ સે કિતની હાનિ પહુંચતી હૈ, સો તો સભી કા માલૂમ હૈ. અસ્તુ. ઇસકે બાદ રોટી-કપડે કી ભી ચિંતા હુઇ. “ચિંતા જ્વાલ શરીરવન”. ફિર શારીરિક વિકાસ કા અવસર કહાં સે મિલ સકતા હૈ? ઇસી કારણ તો હમારે યહાં કે યુવક એસે હોતે હૈ કિ ઉનકા આંધિ મેં ચલના ભી દુસ્તર પ્રતીત હોતા હૈ.

૮-ખેલ સે અન્યાન્ય લાલ

ઉપર હમ ખેલ કા એક લાલ (શારીરિક વિકાસ) ખતલા ચૂકે હૈ. યહાં પર અન્યાન્ય લાલોં પર વિચાર કિયા જાયગા. ખાલક ખેલ ઔર પઢને કા ખિલકુલ હી પ્રતિકૂલ સમજતા હૈ. અસ્તુ. હમ દેખ ચૂકે હૈ કિ યહ સરાસર ભૂલ હૈ. ટુસ સાહબ કા તો કહના હૈ કિ ખેલ હી શિક્ષા કા પ્રધાન સાધન હૈ, ખેલ હી સે ખાલક કા શરીર પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઔર કીક કીક કામ કરને કા અભ્યાસ પડતા હૈ. ઉસે શરીરસંચાલન કી ખાસી શિક્ષા મિલતી હૈ. યહાં પર યહ કહ દેના ઉચિત હૈ કિ કુછ વિષયોં કા જ્ઞાન માત્ર પ્રાપ્ત કરના હમારી શિક્ષા કા લક્ષ્ય નહીં. શિક્ષા તો હમે વ્યવહાર મેં નિપુણ બનાતી હૈ. આજકલ સ્કૂલ ઔર સંસાર મેં આકાશ-પાતાલ

કા અંતર છે. જે બાલક અપને વિદ્યાર્થી-જીવન મેં સદા છાત્ર-વૃત્તિ પાતા રહતા હૈ, વહી સંસાર કે ભવિષ્ય જીવન મેં અસફલતા કે હાથોં કા પુતલા બન જતા હૈ. યહ કદાપિ ઠીક નહીં. સ્કૂલ કા હમેં સંસાર કે લિયે તૈયાર કરના ચાહીએ. ઇસ વિષય મેં ખેલ સે બહુત કુછ સહાયતા મિલતી હૈ. અતએવ સ્કૂલ કા ધ્યાન ખેલ કી ઓર ભી રહના ચાહીએ. ખેલ સે હમ સભી કામ આનંદ, સાવધાની, તત્પરતા ઓર ઉત્સાહ કે સાથ કરના સીખ લેતે હૈ. સ્કૂલ મેં સદા હી વિચાર મેં આવશ્યકતા સે અધિક સમય લગાના સિખાયા જતા હૈ. ઉચિત ઓર અનુચિત કા વિચાર ધતના રખા જતા હૈ કિ હમ કોઇ કામ કર હી નહીં સકતે. હમ શેક્સપિયર કે હૈમલેટ બન જતે હૈ, ઓર હાં-નહીં મેં હમારા જીવન ખીત જતા હૈ. હમેં પ્રત્યુત્પન્ન-મતિ કી આવશ્યકતા હૈ. યહ મતિ હમેં ખેલ સે મિલતી હૈ. હમ પુટબોલ ખેલ રહે હૈ. હમેં યહ એક સેકિંગ મેં સોચ લેના પડતા હૈ કિ હમ ગેંદ કસકે પાસ લેજે. ઇસસે હમેં આચાર-શાસ્ત્ર કે નિયમ ભી આ જાતે હૈ. હમારી માનસિક શક્તિયોં કે વિકાસ મેં ભી યહ સહાયતા દેતા હૈ. હમ જીતે અથવા હારે, ઇસકી ચિંતા હમેં નહીં. હમ કેવલ ઇમાનદારી સે ખેલના ચાહતે હૈ. ઇસ પ્રકાર “કર્મ-ખ્યેચાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન” કી વ્યાવહારિક શિક્ષા હમેં મિલતી હૈ. ઇસકે અતિરિક્ત આજ્ઞાકારિતા ઓર એકતા ભી હમમેં આ જાતી હૈ. ઇસસે હમેં પંચાયતી રાજ્ય કી ભી શિક્ષા મિલતી હૈ. હમ અપના પ્રધાન આપ હી ચુનતે હૈ. ઇસકે બાદ હમ સભી પ્રકાર સે ઇસકી આજ્ઞા કા પાલન કરતે હૈ. આજકલ કી મંત્રીતર-પ્રણાલી (મોનોટોરીઅલ સિસ્ટમ) ભી ઇસી તત્ત્વ પર સ્થિત હૈ.

૯-ઉપસંહાર

આજકલ હમ ફૈશન કે ગુલામ બને હૈ. ખેલોં મેં ભી બ્યાદા ધ્યાન ફૈશન કી ઓર હી રહતા હૈ. ઇન ફૈશન કે ખેલોં (ટેનિસ, બૈડમિન્ટન) સે હમેં કોઇ વિશેષ લાભ નહીં. હમેં ભારતીય ખેલોં—જૈસે કબડ્ડી, ચિસ્સા (મારદડી, હતપુતુ, ખોખો) ઇત્યાદિ—કો ઉત્સાહ દેના ચાહીએ. (“સુધા”ના આપાદ ૧૯૮૪ના અંકમાં લેખક:-શ્રી અવધકિશોર સહાય વર્મા ‘બાણુ’ એમ.એ.બી.એલ.)

૭૨-સ્વભાવ-અર્થાત પોતાનો ભાવ ઇટલે શું ?

ગીતામાં “પ્રકૃતિથી નિયત કર્મ કરવાં એ ધર્મ છે” એવું કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિનો અર્થ એ ઠેકાણે ટેવો, કામનાઓ, ચારિત્ર અથવા તો આવેશભરી પ્રેરણાઓ એવો નથી થતો. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, અને સ્વભાવ શબ્દનો અક્ષરશઃ અર્થ—“સ્વ-પોતાનો અને ભાવ-બાહ્ય પ્રકટીકરણ-આવિર્ભાવ એટલે પોતે બહાર પ્રકટ થવું તે” થાય છે. સ્વભાવ એટલે આત્માનો દિવ્ય સ્વભાવ એવો અર્થ પ્રકૃતિનો નીકળે છે. એ પ્રભુનિર્મિત સ્વભાવમાંથી જે કંઈ બહાર પ્રકટ થાય છે એ સર્વ અગત્યનું, યથાર્થ અને ઉન્નત હોય છે. બાકી આપણે સામાન્ય રીતે ટેવો, કામનાઓ, ચારિત્ર વગેરેને સ્વભાવ કહીને સંબોધીએ છીએ એ તો આપણું અજ્ઞાન છે. એ ટેવો, કામનાઓ, અભિપ્રાયો, આવેશો એ બધું તો બહારથી આવેલું હોય નકામું છે. એ ‘સ્વભાવ’ નથી. એ તો બધાં વિકારી તત્ત્વો છે અને આત્માનો ‘સ્વભાવ’ તો અવિકારી છે.

એ બહારનાં આવેલાં વિકારી તત્ત્વોને ઝોળખી એમને ન સ્વીકારવાં અથવા પોતાનામાં હોય તો એમને દૂર કરવાં અને પોતાના આત્માના દિવ્ય ‘સ્વભાવ’ને જાણી એ અનુસાર કર્મ કરવાં એ સૂત્રનું રહસ્ય છે.

જ્યારે બહારના ભાવનાં કૃત્રિમ લક્ષણો નાશ પામીને આત્માનો દિવ્ય સાચો ‘સ્વભાવ’ જીવનમાં પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ભગવાન અને વ્યક્તિનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આત્માનું મધુર સંગીત વિશ્વમાં ચાલતા જગપતિના ભવ્ય સંગીત સાથે મળે છે અને વ્યક્તિ તથા વિશ્વ વચ્ચે મધુર સંવાદ સ્થાપન થાય છે. પછી તો વ્યક્તિ સ્વતંત્ર વ્યક્તિ મટી જઇને ભગવાનના સાધનરૂપે જ વિશ્વમાં પ્રભુ-નોજ હેતુ સફળ કરવા વિચરે છે. (“ક્ષત્રિય”ના શ્રાવણ-૧૯૮૪માં લખનાર શ્રી. ‘અખ્યાસી.’)

૭૩-શ્રીદુર્ગાદાસ-જયંતિ

આજની હિંદુજનતા પોતાના ભવ્યકાલીન વીરોનાં વીરચિત કર્મોની કદર ખૂબવા લાગી છે, એ હર્ષની વાત છે. વીરજયંતિઓનાં ઉજવણું આજનો ગૌરવનો વિષય થઈ પડ્યો છે. જગતની વીરજાતિઓ પોતાના વીરપૂર્વજોની વીરગાથાઓનું સ્મરણ કરીનેજ, એ મહાનુભાવોના ઉચ્ચાદર્શોને અહર્નિશ ચક્ષુસમીપ રાખીનેજ પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખી શકે છે, એ આજની હિંદુજનતા પૂરેપૂરું સમજી ગઈ છે. યૂરોપાદિ મોટા દેશોમાંનાં પાટનગરોમાં અને ગામડાંઓમાં પણ ગલીએ ગલીએ અને સાર્વજનિક ભવનોમાં પોતાના વીર પૂર્વજોની પ્રતિકૃતિઓ સ્થાપન કરેલી હોય છે. આ પ્રતિમાઓને પેખી પેખીનેજ તે તે દેશવાસી હૃદયમાં સ્વદેશપ્રેમની ભાવનાઓ ખીલાવે છે; અને એ વીરોના આદર્શોનુસાર જીવન જીવવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે.

અફસોસ, ભારતવર્ષમાં આથી વિપરીત દશા દેખાય છે. આજ અમારા કેટલાએ વીરોનાં ચરિત્રો ઇતિહાસ સુરક્ષિત રીતે જાળવી શક્યા નથી. વીર નેપોલિયનનું જીવનચરિત્ર પ્રત્યેક ફ્રાન્સવાસીના ગૃહમાંથી મળી આવશે અને વીર દુર્ગાદાસનો ઇતિહાસ હિંદમાં શોધવા બેસીએ તો ? આજ અમારા કોલેજીયન ભાઈઓ જેટલું નેપોલિયન બોનાપાર્ટ વિષે અને નેલ્સન વિષે જાણતા હશે તેના સોમા ભાગની હકીકત પણ વીર દુર્ગાદાસ, મહારાણા પ્રતાપ કે પૃથ્વીરાજવિષે નહિ જાણતા હોય.

દુર્ગાદાસ એ એક બેધપુરનો સેનાપતિ હતો, એટલુંજ તેઓ જાણતા હશે. દુર્ગાદાસસંબધી આટલી હકીકત પણ તેઓ ફક્ત ગુજરાતી નિશાળ કે હાઇસ્કૂલમાંથી મેળવી શકશે, કોલેજમાં તો તેઓને માટે તૈયાર થયેલા ઇતિહાસોમાં દુર્ગાદાસનું નામનિશાન પણ નહિ મળે; અને એ કોલેજમાંથી તૈયાર થઈ નીકળતા આપણા યુવાનોમાં આપણે રાષ્ટ્રીય ભાવના જોવા માગીએ એ કેમ અને ? વીર દુર્ગાદાસના વૃત્તાંતથી અશિક્ષિત વર્ગ તો કદાચ અનભિજ્ઞ હોઈ શકે, એ ક્ષમ્ય ગણાય; પરંતુ અમારા શિક્ષિત વર્ગના મુખમાંથી પણ જ્યારે “દુર્ગાદાસ એ બેધપુરનો સેનાપતિ અને જશવંત-સિંહનો સાથી હતો” આટલાજ શબ્દો નીકળે એ આજું શોચનીય નથી. આજે તો જગત વીર દુર્ગાદાસની વીરગાથાથી નહિ પણ એ પુણ્યાત્માના નામથી પણ અપરિચિત છે.

જ્યારે મોગલ સલ્તનતનો સૂર્ય મધ્યાહને હતો, જ્યારે ઔરંગઝેબના અત્યાચારો પૂર્ણ પરાક્રાષ્ટાએ પહોંચ્યા હતા, જ્યારે રાજપૂતી નામશેષ કરવાને મહત્વાકાંક્ષી બાદશાહની નીતિનો સોટો જોરશોરથી વિંઝાઈ રહ્યો હતો, જ્યારે એક સૈકાથી એકત્રિત થયેલી મોગલ શક્તિની પ્રગટરૂપે સામે થવાને કોઈ તૈયાર નહોતું, જ્યારે એ મહારાષ્ટ્રકેસરી વીર શિવાજી મહારાજે પણ એ મોગલ સૈન્યનો સામે મેળે સામનો ન કરવાની નીતિ અખતાર કરી હતી, ચારે વીર દુર્ગાદાસે ઔરંગઝેબ જેવા સાધનસંપન્ન શહેનશાહની સામે ખુલ્લી રીતે મોરચા માંડ્યા હતા.

આમ એ બાદશાહનાં વિપુલ દલની સામે ખુલ્લી રીતે થવામાં વીર દુર્ગાદાસનો ઉદ્દેશ ન તો રાજ્યની રક્ષા કરવાનો હતો કે ન તો રાજ્યનો વિસ્તાર વધારવાનો; પરંતુ કેવળ સ્વામીરક્ષા એજ એનો ઉદ્દેશ હતો, એ વીરનું આખુંજ જીવન આપત્તિઓથી ભરપૂર હતું. એ આપત્તિઓના ખડકોને ખોદી કાઢી એણે સ્વામીરક્ષા સાધી.

એ વીરનું અંતિમ જીવન શાંતિમય ન નીવડ્યું. જે વૃક્ષને એણે સિંચ્યું તે વૃક્ષને છાંયે બેસવા એ ભાગ્યશાળી ન થયો. વીર દુર્ગાદાસનું જીવન આપણી સન્મુખ સ્વામીભક્તિનો આદર્શ રજુ કરે છે. વીરતા કરતાં એના જીવનપરાગમાંથી આત્મત્યાગની સૌરભ વધારે છૂટે છે.

એ વીરકેસરી, સ્વામીભક્ત દુર્ગાદાસનો જન્મ સંવત ૧૬૯૫ ના ખીજા શ્રાવણ સુદી ૧૪ ને દિવસે થયો હતો. દર વર્ષે શ્રાવણ સુદી ૧૪ ના રોજ એ વીરની જયંતિ પ્રત્યેક સ્થળે ઉજવાય, એ ધરજીવા યોગ્ય છે.

બેધપુરમાં ‘દુર્ગાદાસ જયંતિ ઉત્સવ સમિતિ’ સ્થપાઈ છે. આ સમિતિએ મારવાડના ગામે

ગામમાં આ જયંતિ ઉજવાય એવો પ્રબંધ કર્યો છે.

ગુજરાતમાં ગામે ગામે અને શહેર શહેરમાં એ જયંતિ ઉજવાય એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ. જ્યાં જ્યાં રાજપૂતોની વસ્તીવાળાં ગામો છે ત્યાં તો એ ખાસ ઉજવાવી જ નોંધએ.

આજે હિંદુ જનતાનું લક્ષ્ય વીરપૂજા પ્રતિ આકર્ષાયું છે, એ હર્ષની વાત છે. આ જયંતિ-ઉત્સવને દિવસે જો આપણે ખીજું કંઈ ન કરી શકીએ તો આટલું તો અવશ્ય કરીએ જ કે, “સર્વ ભાઈઓને એકત્રિત કરી એ વીરનો વીર ઇતિહાસ સુણાવીએ. આપણા નષ્ટ થતા ગૌરવમય ઇતિહાસને એ રીતે આપણે પુનર્જીવન અર્પી શકીએ છીએ. પ્રત્યેક જાતિનો વીર ઇતિહાસ એ એનો જીવનપ્રાણ છે. એ જો નષ્ટ થાય તો એ જાતિ અવનતિના અંધારૂપમાં પડી, જતે દહાડે નામશેષ થઈ જાય.”

આજે તો નથી રહ્યા એ પ્રાતઃસ્મરણીય ક્ષત્રિયકુલકિરીટ મહારાણા પ્રતાપ કે નથી રહ્યા ક્ષાત્ર-કુલતીલક વીર દુર્ગાદાસ કે નથી મહારાષ્ટ્રકેસરી વીર શિવાજી; પરંતુ જગતમાં હિંદુત્વનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાને માટે એ વીરોએ સ્વતંત્રતાદેવીની વેદીપર જે ભેટો ચઢાવી છે તે ભેટોના ઝાંખા ઝાંખા સ્મરણાવશેષો માત્ર રહ્યા છે, દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ ઝાંખા થતા જતા એ સ્મર-ણાવશેષોને જયંતિની જ્યોતિથી પ્રકાશિત નહિ કરીએ તો જતે દહાડે સ્મરણાવશેષોની સાથે આપણે ભુંસાઈ જઈશું.

શું આજે આપણે એટલા બધા નમાલા બની ગયા છીએ કે, એ મહાન આત્માઓના દિવ્ય ચરણોમાં શ્રદ્ધાંજલિ પણ ન અર્પી શકીએ ?

રાજપૂતો ! આનો શો જવાબ આપો છો ? જ્યાં જ્યાં રાજપૂતોની વસ્તીવાળાં ગામો હોય ત્યાં ત્યાં તો આ જયંતિ અવશ્યજ ઉજવાવી નોંધએ. વધુ નહિ તો, બધા ભાઈઓ એ દિવસે એકત્રિત થાય અને જે જે ભાઈ એ વીરસંબંધી જે જાણતા હોય તે કહી બતાવે, આટલું પણ આપણાથી નહિ થાય ?

જ્યાં જ્યાં રાજપૂત છાત્રાલયોનાં અસ્તિત્વ છે, ત્યાં તો એ સંસ્થાઓના સંચાલકો વીર દુર્ગાદાસજયંતિ ઉજવવાનો પ્રબંધ અવશ્ય કરે, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. એ વીરના જીવનપર પ્રકાશ પાડી શકે તેવા સંજ્ઞાને આમંત્રીએ અને એ આમંત્રિત સંજ્ઞાનો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ આગળ એ વીરની વીરગાથાનું પારાયણ કરે.

ખીજી જે જે જ્ઞાતિહિતોપયોગી સંસ્થાઓ છે, તે સર્વ આવાં કાર્યોમાં રસ લેતી થાય; એ સંસ્થાઓ તરફથી જ ગામેગામ આ જયંતિઉત્સવનો પ્રબંધ થાય તો તો બહુ જ સરસ.

આશા છે કે, એવી સંસ્થાઓના આત્માઓ આનો સુંદર જવાબ વાળશે જ.

(“ક્ષત્રિય” ના શ્રાવણ-૧૯૮૪ ના અંકમાંથી સહજ સંશોધન સાથે)

જોધપુર મેં દુર્ગાદાસ કી જયંતિ-રાઠોરશ્રેષ્ઠ દેશભક્ત વીર ચોદા દુર્ગાદાસ રાઠોર કે સંભા-નાર્થ જોધપુર મેં ૨૯ અગસ્ત કો બડે ધૂમધામ કે સાથ, બધાબાસ કે મુસાહિબ રણજિત કણુજી રાઠોર કી અધ્યક્ષતા મેં દુર્ગાદાસ-જયંતિ મનાયી ગયી. જોધપુર સ્ટેશન મેં કુંવર ચાંદ-કરણુ શારદાજી કો ધૂમધામ કે સાથ સ્વાગત ક્રિયા ગયા. વીર દુર્ગાદાસ કે ચિત્ર કો બડે સમારોહ કે સાથ જલૂસ બના કર, સારે શહેર મેં ધુમાયા ગયા. રાસ્તે ભર મેં ‘દુર્ગાદાસ કી જય’ કે જય-ઘોષ સે આકાશ ગુંજ ઉઠતા થા. ૩૦ અગસ્ત કી શામ કો કુંવર ચાંદકરણુ શારદા, સ્વામી ચિદાનંદજી સંન્યાસી, શ્રી જગદીશ સિંહ ગહલોત, પં. હેમચંદ્ર છાની, શ્રી રામકૃષ્ણ આસોપા ઇત્યાદિ સંજ્ઞાનો કે દુર્ગાદાસ કે જીવન પર પ્રભાવશાલી ભાષણ હુએ. અનેક કવિયોં ને દુર્ગા-દાસજી કે જીવનપર સ્વરચિત મનોમુગ્ધકારી કવિતાઓં સે જનતા કો મુગ્ધ કર લિયા. પુલિસ કો પ્રબંધ અચ્છા થા.

(“વિશ્વમિત્ર” ના એક અંકમાંથી)

૭૪-બોલ્શેવિક ત્રિમૂર્તિ

ઈ. સ. ૧૯૧૭ ના નવેમ્બરની સાતમી તારીખે રશિયામાંની પ્રોવિઝનલ ગવર્નમેન્ટની પરિ-સમાપ્તિ થઈને સર્વ સત્તા બોલ્શેવિક આગેવાનોના હાથમાં આવી. આ બોલ્શેવિક આગેવાનોમાં ત્રણ પુરુષ અત્યંત પ્રમુખ જેવા છે:-નિકોલાય લેનિન, લીઓન ટ્રોટ્સ્કી અને સ્ટૉલિન, આ એ ત્રણ પ્રમુખ વ્યક્તિ છે. આ પૈકી લેનિન એ તો બોલ્શેવિક સંપ્રદાયનો આદ્ય શંકરાચાર્યજ થઈ ગયો, ટ્રોટ્સ્કી અને સ્ટૉલિન એ લેનિનના ડાબો અને જમણો હાથ હતા. આ ત્રિમૂર્તિ પૈકી નિકોલાય લેનિન એ ઈ.સ. ૧૯૨૪ માં દિવંગત થયો. સ્ટૉલિન એ હમણાં સોવિયેટ રાજ્યનો મુખ્ય ચાલક છે; અને ટ્રોટ્સ્કીને સ્ટૉલિનપક્ષે હદપાર કરેલો હોઈ તે હમણાં એમિરિયામાં હદપારી ભોગવે છે. આ ત્રિમૂર્તિનું ચરિત્ર તે બોલ્શેવિક સંપ્રદાયનો શરૂઆતથી ઇતિહાસજ છે-અર્થાત્ તે સ્ફૂર્તિ-દાયક હોવાથી અત્રે સંક્ષેપમાં રજુ કરવામાં આવે છે.

લેનિન

લેનિનનું ખરું નામ વ્હલાડિમીરઇલિચ ઉલિનાવ્હ છે. એણે જ્યારે રાજ્યક્રાન્તિની ચળવળ જોરમાં શરૂ કરી, ત્યારે સરકારી ત્રાસ ચૂકવવા સારૂ તેણે પોતાનું 'લેનિન' એવું સાંકેતિક નામ ધારણ કર્યું. રશિયામાંની લેના નામની ખાણ નજીક તે પોતાની હદપારીમાંથી પાછો આવ્યો ને ત્યાં તે કેટલાક દિવસ રહ્યો હતો. એ ખાણના નામ ઉપરથીજ તેને લેનિન નામ સૂચ્યું હતું. લેનિનનો જન્મ રશિયાના સિમ્બુર્સ્ક નામના ગામમાં ઈ. સ. ૧૮૭૦ માં થયો. એનું કુટુંબ ખાન-દાન હતું; પણ થોડા વખતથી તે ઉતરતી કળાએ લાગ્યું હતું. લેનિનનો પિતા કેળવણી ખાતામાં જીલ્લા સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર હતો. લેનિન ઉંમરલાયક થયા પછી પીટર્સબર્ગના વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસને માટે રહ્યો. અચપણથીજ તેને ખેડુતવર્ગને માટે અનુકંપા હતી. ક્રાંતિજમાં પ્રવેશ થતાંની સાથે તે ખેડુતોની સ્થિતિ સુધારવાના વિચાર કરવા લાગ્યો ને તરતજ તેણે એ ખાખતની ચળવળનો આરંભ કર્યો. અચપણથીજ તેની આસપાસ કાર્લ માર્ક્સ નામક જર્મન પંડિતના સમાજસત્તાવાદનું વાતાવરણ પસરાયલું હોવાથી તે ક્રાંતિજની અવસ્થામાંજ કાર્લ માર્ક્સના સમાજસત્તાવાદ ઉપરના ગ્રંથો લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવા લાગ્યો હતો. પછી થોડાજ વખતમાં એટલે ૧૮૯૭ માં તેના મોટા ભાઈ નિકોલસને રશિયાના ઝાર ખીજ નિકોલસનું ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા બદલ ફાંસીએ લટકાવવામાં આવ્યો. નિકોલસ પણ લેનિનને ગમતી ચળવળમાં પહેલેથીજ પડેલો હતો. ઝારશાહીના અસહ્ય જીલમનો નાશ કરવા સારૂ ખુદ ઝારનેજ મારવાના પડ્યંત્રમાં તે સામેલ થયો હતો ને એજ અપરાધને માટે સરકારે તેને ફાંસીને લાકડે લટકાવ્યો હતો. પ્રથમથીજ ઝારશાહીની વિરુદ્ધ ખળભળેલું લેનિનનું મન વડીલ બંધુની ફાંસીને લીધે ખૂબજ સંતપ્ત થયું. તેણે ખુલ્લી રીતે મજબૂરપક્ષની ચળવળ શરૂ કરી. તેણે ખેડુત અને મજૂરવર્ગના મનમાં કાર્લ માર્ક્સનાં તત્ત્વોની છાપ પાડીને લવિષ્યની અદ્દભુત રાજ્યક્રાન્તિનાં ખીજ વાવ્યાં. ઝારશાહીએ તેની આવી ચળવળને ખાતર તેને એમિરિયામાં હદપાર કર્યો. આજ હદપારીના દિવસોમાં તેણે પોતાનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ "રશિયામાંના મુડીવાદનો વિકાસ" લખ્યો. આ હદપારી પછી તે ઘણા દિવસ રશિયાની બહાર રહીનેજ ઝારશાહીને ઉથલાવી નાખનારી ક્રાન્તિકારક ચળવળ કરતો હતો. પોતાની વિલક્ષણ ધાટી અને જીદમિત્તાથી તેણે પોતાની પહેલાંના પ્લેકેનાવ અને મારટોવ જેવી ચળવળના આગેવાનોને ઢાંકી દીધા હતા. તે એટલા બધા કે ઝારશાહીનું લક્ષ્ય હવે ખીજ કાઢ પણ આગેવાનના કરતાં લેનિનની તરફજ વધુ લાગી રહ્યું. લેનિને તેની પરવાહ ન કરી. તેની સામે એકજ-બસ એકજ-ધ્યેય હતું તે એ કે, દેશમાંની ત્રસ્ત થયેલી ને જીએ મરતી પ્રજાને મુખસમાધાન કેવી રીતે મળે? આ ધ્યેયપ્રાપ્તિને માટે લેનિને અનેક તુરંગવાસ ને હદપારીઓ સફળ કરી; પણ "ન્યાય્યાત્ પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ત્રીઘઃ" આવા નમુનાનો તે વીરપુરુષ હોવાથી તે જરા પણ ડગ્યો નહિ. રશિયન રાજ્યક્રાન્તિકારકોના લાંબી સરકારે જે હાલ કર્યા છે તેનું વર્ણન વાંચતાં

રાવણરાજ્ય કે આધુનિક નાદિરશાહી સુદ્ધાં દિલ્હી પડે એટલા તે લયંકર છે. લેનિને તથા તેના અનુયાયીઓએ ઉપલાં કહ્યોને ન ગણકારતાં પોતાનું કાર્ય અપ્રહિતપણે ચલાવ્યે રાખ્યું હતું.

પરંતુ તેમનાં કાર્યને ખરો યશ સન ૧૯૧૭ ની સાલ પૂરી થતાં સુધી નહોતો મળ્યો. પ્રજાને રીવાજનારી જારશાહીનો નાસ એટલેજ કંઈ લેનિન વગેરેનો કાર્યક્રમ નહોતો. ખરો કાર્યક્રમ તો ઝાર-શાહી ઉચ્છેદ પડ્યા પછીનો જ હતો. પૈરી જારશાહીને કૌરેન્સ્કી વગેરે સમાજસત્તાવાદી આગેવાનોએ હા. સ. ૧૯૧૭ ના માર્ચ મહિનામાં ઉચ્છેદની નાખીને પ્રેવિઝનલ ગવર્નમેન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ વખતે મહાહુદ્દનો દાવાનજ આપી દુનિયામાં સળગી ઉઠ્યો હતો. કૌરેન્સ્કીના મનમાં જર્મનીની સાથે મારેટ્ટું હુકમ થોભાવવાનું નહોતું; પરંતુ લેનિન એ યુદ્ધની ખીલકુલ વિરુદ્ધ હતો. શેહ હુકમનું સાચું તે તે સ્વીકારી લઈને પણ જર્મની સાથે તહ કરી રશિયન પ્રજાને રક્તપાત ખરો રખનાસ અટકાવવો. એમ તેના મનમાં દર ધર્મ ગયું હતું; કારણ રાષ્ટ્રની ખોટી પ્રતિષ્ઠા તેને નહોતી જોઈતી. પણ રાષ્ટ્રની ગરીબ પ્રજાને સુખસમાધાનીથી લાખરીનો ટુકડો ખાવા મળે એવી તેની હેઠલ રચના નહિ એમ હતું. આથી કૌરેન્સ્કી અને લેનિનની ઝટાપટી શરૂ થઈ. અત્યારસુધી લેનિનનાં લક્ષ્યો અને લક્ષ્યોત્તર્યો તેના પ્રવલ્લ લોકોને એટલાં ગમ્યાં હતાં કે કૌરેન્સ્કીનો પરાલવ કરતી વેળા તેને લેલેના તરફથી વિરોધ તો થયો નહિજ, પણ ઉલટી મદદજ થઈ. લેનિને ટ્રોટ્સ્કી ને સ્ટાલિન આ ઉભય હસકોની મદદથી કૌરેન્સ્કીને ઉચ્છેદની નાખ્યો ને રશિયામાં ખરેખર બોલ્શેવિક રાજ્ય સ્થાપવ મળ્યું. આ થતા હા.સ. ૧૯૧૭ ના નવેમ્બરની ૭ ની તારીખે બની. આ દિવસ રશિયન ઇતિહાસમાં સુવર્ણરૂર લખવા જોઈએ મનાઈ ગયો છે; કારણ એજ દિવસે રશિયામાંનાં બાળ-લગ્નમાં, સ્ત્રીઓ, પેકુલ અને મજુરવર્ગની સુખસમાધાનીનો પાયો નાખવામાં આવ્યો.

અધિકારસત્ર હાથમાં આવ્યા સાથે લેનિનપક્ષે સૌથી પ્રથમ જે બાબત કરી તે એ કે, બોલ્શેવિક રાજ્યપદ્ધતિનો કરીને વિરોધ કરવાના એટલુંજ નહિ પણ તેના કદર શત્રુ એવા જે દોષ હતા તે બધાને હલપાર કર્યા અથવા ભાલુએ કાઢ્યા. ૧૯૧૭ના નવેમ્બરની બીજી તારીખથી તે બારણી તારીખપર્યંત બોલ્શેવિકોએ પોતાના માર્ગમાંના તમામ નાનામોટા કાંટા દૂર કર્યા ને એમ કરતી વેળા તેમણે રાજનીતિના તત્ત્વ પ્રમાણે કાંઈનેએ દયા-માયા બતાવી નહિ. આરોગ્ય-ને બાધક એવા સામાન્ય કિંવા લયંકર રાજગણતું શરીરમાં પ્રવેશ્યા પછી તેમને મારવાની બાબતમાં દયા-માયા બતાવવી એ જોટલું શાણપણનું લેખાય તેટલુંજ બોલ્શેવિકમ જેવી ગરીબોની સહાયક રાજ્યપદ્ધતિના શત્રુને, પછી તે સામાન્ય હો અથવા લયંકર હો, જરા જોટલી પણ ક્ષમક કે દયા-માયા બતાવવી જોખમવાળું છે. એ જાણીનેજ લેનિનપક્ષે આ કૃલ કયું. આજ શત્રુસત્ર-માં ઝાર-ઝારીનાની તેમનાં બાળખચ્ચાંસહ આહુતિ આપવામાં આવી. આ શત્રુસત્ર દશ દિવસ સુધી માલ્યું હોવાથી આ દશ દિવસોને મુડીવાદીવિરોધી રાષ્ટ્રો 'રેન ઓફ ટેરર' અથવા 'રાવણ-રાજ્ય' આવી સંજ્ઞા આપે છે.

આ કૃલમાં ટ્રોટ્સ્કી અને સ્ટાલિન એ લેનિનની ડાબી જમણી બુજ્જો હતી અને તેમણે આ કાર્યમાં તન-મન-ધન અર્પણ કરીને કરેલી રાજ્યક્રાન્તિનું દશ્ય ફળ ગરીબ પ્રજાનાં હાથમાં આપ્યું. ઉપરના કૃત્યની બાબતમાં હજારો લેખકોએ લેનિનને દોષ આપ્યો છે ને તેને રાક્ષસ કહ્યો છે; પરંતુ તેમનો આ આરોપ પોકળ છે; કારણ લેનિનનાજ શબ્દોમાં કહીએ તો, અમુક એક પુણ્ય-કૃત્ય કરતી વેળા સાધનના સારા-નરસાપણાનો વિચાર નહિ. સર્પ નજરે પડ્યા પછી તેને કપટથી-કઠોરતાથી કાળજી-ય કરતાં ખેસવું માત્ર વિચાર કરવા રહેવું નહિ એ ખુલ્લું છે. પ્ર-લેનિનનો સિદ્ધાંત હતો. ગરીબ પ્રજાનું સુખ એ તેનું આણીને આ ખોય તેણે સં-દન કયું, એમાં કંઈજ તો પ્રેમજ જૂદો હ

આ પ્રમાણે ૧. પછી નિષ્કંટક
આર્થિક પરિસ્થિતિ ૨. શરૂ કર્યો. અ

અમલમાં

જમીનો તેમજ ચરિતાર્થના કરતાં વધુ એવી તમામ માલમત્તા છીનવી લઇને તે રાષ્ટ્રની માલકીની છે, એવું જાહેર કર્યું. ત્યાર પછી તમામ ખેડુત અને મજૂરવર્ગમાં જેની તેની આવશ્યકતા પ્રમાણે તે બધી જમીન વહેંચી દીધી. તેણે એક એવા નિયમ કર્યો કે, કોઈ પણ ખેડુતે પોતાના કુટુંબના પોષણને માટે જોઈતું ધાન્ય રાખી લઈ બાકીનું બધું સરકારમાં જમા કરવું; પરંતુ આ નિયમ થોડાજ વખતમાં લેનિનના અંગપર આવ્યો. કારણ સન ૧૯૨૧ ની સાલમાં લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. વરસાદના અભાવે આ દુષ્કાળ પડ્યો નહોતો; પણ લેનિનના ઉપલા કાયદાનો ગભિરાર્થ અજ્ઞાન પ્રજાના સમજવામાં ન આવવાથી તેમણે ધાન્યની પેદાશ કરી નહિ. જરૂરના કરતાં વધારે પકવ્યું તો તે સરકારમાં જમા થાય છે, તો પછી વધુ પાક લાવવોજ શા સાડ? આવો અવિચાર ખેડુતોએ કરવાથીજ આ દુષ્કાળ પડ્યો હતો. લેનિને સારપછી તરતજ આ કાયદો પાછો ખેંચી લીધો; કારણ પ્રજાના ગળે ઉતારીનેજ કોઈપણ બાબત કરવી હિતાવહ થશે, એવું તેણે વિચાર કર્યો. ખ્યેય સાધતી વેળા ઉપાયયોજનામાં ફેરફાર જણાતાં લોકોએ આપણને ચંચલ ચિત્ત ઠરાવ્યા તોપણ હરકત નહિ; પણ ગમે તે ઉપાયવડે ખ્યેય સાધવુંજ જોઈએ, એવો લેનિનનો મત હતો. આથી અનેક વાર તેની ને તેના અનુયાયીઓની વચ્ચે મતભેદના ખટકા ઉડવા લાગ્યા. ટ્રોટ્સ્કીને આ ફેરફારવાળું ધોરણ પસંદ નહોતું; તથાપિ છેવટસુધી લેનિનની અવજા કરી નહિ, એ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. ઉપર જણાવેલા દુષ્કાળ પછી લોકોને ગમે ને પોતાનો હેતુ પણ સાધ્ય થાય એવી નવીન યોજના લેનિને લખી કાઢી ને અમલમાં પણ આણી. આ યોજનાને 'ન્યુ ઇકોનોમિક પોલિસી' કહેતા અને તેનોજ અમલ હમણાં રશિયામાં ચાલુ છે.

આ પ્રમાણે દિવસો જતા હતા એટલામાં સન ૧૯૨૪ ના જાન્યુઆરી મહિનામાં લેનિનની ઇહલોકની યાત્રા પૂરી થઈ. તે પુષ્કળ દિવસ આજની હતો. હવે પોતે બચવાનો નથી, એવું જોઈતે તેણે એક મૃત્યુપત્ર લખી રાખ્યું અને પોતાની પછી રાષ્ટ્રમાંની બોલ્શેવિકોની આગેવાની સ્ટાલિનને આપવી, એમ તેણે નક્કી કરી રાખ્યું.

લેનિનની યોગ્યતાનું થોડામાં વર્ણન કરવું હોય તો તેના શિષ્યના એટલે ઝિનોવિહ્સ્કીના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે કરી શકાય. ઝિનોવિહ્સ્કી કહે છે:-

“કોમ્રેડ લેનિન એ અણીની પળો અને કટોકટીના દિવસોમાં હાજર ન હોત તો અમારા બળવાનું શું થયું હોત તે કહી શકાય તેમ નથી. તેઓ કાર્લ માર્ક્સના સિદ્ધાંતોના અદ્ભુત પ્રચારક હતા.”

જે ગરીબ અને ત્રસ્ત થયેલી પ્રજાને માટે તેણે આટઆટલો ત્રાસ વેઠ્યો ને સમાજમાં સમતા પ્રવર્તે એટલા સાડ અટકાસ કર્યો, એ સમાજનાં સર્વ સુખદુઃખો તે બોલ્શેવિક રાજ્યપદ્ધતિનો અધ્યક્ષ થયો ત્યારે પણ તેણે સહન કર્યો. તેને કોઈ એ. ડી. સી. નહોતો, રહેવાને રાજમહેલ નહોતો, ખેસવાને ગાડીધોડા નહોતા, પહેરવાને ઉંચી જાતનાં કપડાં નહોતાં અને પાસે એક કપર્ડિકા સુધાં નહોતી! મેલાંધેલાં કપડાં, કુરૂપ ચહેરો, વક્તૃત્વશક્તિ વિશેષ નહિ; આવો તે એક સાદો પુરુષ હતો; પણ તેના મસ્તકમાં સાક્ષાત્ શુદ્ધિમત્તા, હૃદયમાં પ્રજાસંબંધની લાગણી, બાવડાંમાં પરાક્રમ, રક્તમાં મુડીવાદીઓની ચીડ અને છાતીમાં અથાગ સાહસ અને ધૈર્ય વાસ કરતાં હતાં. આ આપમતલખી જગમાં બાળક, સ્ત્રીઓ અને નિર્ધન પ્રજાના જેટલી દુર્દશા અને ત્રસ્ત હાલત ખીજા કોઈ પણ વર્ગની નથી. એ ચૈકી એકેકની દુરાવસ્થા દૂર કરવા સાડ હજારો આગેવાનોએ આજ હજારો વર્ષથી પ્રયત્ન ચાલુ કર્યા છે; પણ એકીસાથે આ ત્રણે પ્રયત્ન કાર્ય એકદમ હાથમાં લઇને તેને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ને થોડા કાળમાં કોઈએ સુખી કર્યા હોય તો તે એકલા મહાત્મા નિકોલાય લેનિનેજ. ઉપલા ત્રણે વર્ગની દુર્દશાનો નાશ કરી તેમની પ્રતિસ્ટુતિ કરી બતાવનારા લેનિનને તેમણે પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર માન્યો હોય તો તેમાં કંઈજ ગેરવ્યાજખી થયું નથી, એમજ કોઈ પણ કબૂલ કરશે.

લેનિન આશરે ત્રેપન વર્ષની વયે મૃત્યુ પામ્યો. તેની સ્ત્રી હયાત હોઈ શિક્ષણની બાબતમાં તે હમણાં ઉત્તમ કાર્ય બજાવે છે. લેનિનને યોગ્ય એવીજ તે ખરી સહધર્મચારિણી છે.

ટ્રોટ્સ્કી

બોલ્શેવિક ત્રિમૂર્તિ ચૈકી લેનિન પછીની મહત્ત્વની મૂર્તિ તે લીઓન ટ્રોટ્સ્કીની છે. ટ્રોટ્સ્કી-
શુ. ૧૦

એ પણ લેનિનની પેઠેજ ધારણ કરેલું ઉપનામ છે. તેનું ખરું નામ લીઝોન રેવિડોવિચ બ્રોનસ્ટીન છે. તેનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૭૯ ની સાલમાં થયો. તે જાતે ખરો રશિયન નહિ પણ યહૂદી હતો. તે એક મોટા શ્રીમંત જમીનદાર અને કારખાનાવાળાનો છોકરો હતો. પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથીજ જણાય છે, તે પ્રમાણે ટ્રોટ્સ્કી સાત વર્ષનો હતો એ વખતે તેનું લવિષ્ય તેના માખાપને સમગ્ર યુક્યું હતું. એક વખત એક ખેડૂતનો ઘોડો ભડકીને નાઠો તે ટ્રોટ્સ્કીના પિતાના ખેતરમાં પેઠો; તેથી તેના ખાપના નોકરે એ ઘોડાને પકડીને બાંધી મૂક્યો. ઘોડાનો માલીક રડતો અને દોડતો આવ્યો. તેણે બ્રોનસ્ટીન સાહેબને ઘોડાને છોડી દેવા પગે પડીને વિનવણી કરી; પણ બધું ઉઘા ધડાપર પાણી નાખવા જેવું થયું. બ્રોનસ્ટીન સાહેબે ઉલટો ખેડૂત પાસેથી તુકસાની બદલ દંડ માગ્યો. નાનકડો લીઝોન આ બધો પ્રકાર જોતો હતો. ગરીબ ખિચારા ખેડૂત-ખર પોતાનો પિતા જીલમ કરે છે એવું તેના મનમાં ઠસ્યું ને તે સાંધી જે નીકળ્યો તે ઘેર આવી પોતાની ચોરડીમાં ઓશિકામાં મોં ધાલી રડતો ખેઠો. જમવાનો વખત થયો, ઘંટ વાગ્યો; પણ ભોજનાગારમાં લીઝોનનો પત્તો નહિ. એના ખાપના ધ્યાનમાં એ બધો પ્રકાર આવ્યો. લીઝોનને યુરસે થઈ આવ્યો જતાં તેણે જોયો હતો. તે પોતાની ચોરડીમાં રડતો ખેઠો છે, એવું જ્યારે તેની માએ તેના ખાપને કહ્યું ત્યારે તે બોલ્યો કે “એ છોકરાને કહો કે, પેલો ખેડૂત પોતાનો ઘોડો લઈ ગયો છે ને તેણે એક પાછ પણ દંડ આપ્યો નથી. આમ તેને કહે, એટલે તે મૂંગેમેઠે જમવા આવશે, અને થયું પણ તેમજ. સારાંશ, ટ્રોટ્સ્કીને ખેડૂત અને મજૂરવર્ગસંબંધે બચપણથીજ લાગણી ઉત્પન્ન થઈ હતી.

લીઝોન નવ વર્ષનો થયો, ત્યારે તેને ઓડેસાની નિશાળમાં મોકલવામાં આવ્યો. ત્યાં પણ આ છોકરાએ અનેક પ્રતાપ ગજાવ્યા. ઓડેસાનો શિક્ષણક્રમ પૂરો થયા પછી લીઝોન આગલા શિક્ષણમાટે નિકોલિવ્કા ગામે પોતાના કાકાને લાં આવ્યો. આ કાકાનો પોતાના ભત્રીજા ઉપર તેની શુદ્ધિમત્તાને લીધે બહુ ગ્રેમ હતો. ખાપનું કડવાપણું અહીં ન હોવાથી લીઝોન થોડાજ વખતમાં એક ગુપ્તમંડળમાં પ્રવેશ્યો. આ મંડળની આગેવાની અલેક્ઝાંડા લેવાની હતી. આ મંડળમાં ઝિક્ક, સોવોસ્કી બધું (અલેક્ઝાંડાના નાના ભાઈ) વગેરે લોક હતા. અલેક્ઝાંડા કાર્લ માર્ક્સના મતની અનુયાયિની હતી. પ્રથમ પુષ્કળ વર્ષસુધી લીઝોનનો મત કાર્લ માર્ક્સની સાથે બંધી રીતે મળતો નહોતો. એક વાર તો તેણે ભરસલામાં અલેક્ઝાંડાનું કુત્સિતપણાથી ને શિષ્ટાચાર છોડીને અપમાન કર્યું હતું; પરંતુ પછીથી તે કાર્લ માર્ક્સનો કટ્ટર અનુયાયી બન્યો. આ બીના જ્યારે અલેક્ઝાંડાના જાણવામાં આવી, ત્યારે તે તેને ખરી પણ લાગી નહિ. જે અલેક્ઝાંડાની સાથે લીઝોનની વારંવાર ટપાટપી થતી, તેનીજ સાથે આગળ જતાં તેનું લગ્ન થયું. આ પણ એક યોગાયોગજ કહેવાય.

ખાપના અને લીઝોનના મતભેદને લીધે તેમની વચ્ચે થોડાજ વખતમાં અણબનાવ થયો. ખાપના મનમાં છોકરાએ સિવિલ ઇંછનીયર થવું, એવી ઇચ્છા હતી ને તેવું તેણે લીઝોનને જણાવ્યું પણ ખરું; પણ છોકરાએ દેશની દુઃસ્થિતિપર એક લાંબુ લયક વ્યાખ્યાન આપીને ખાપના કથનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નાકબૂલ કર્યું. તેથી “તારે કં તો આ પરીક્ષા આપવી જોઈએ કિંવા મારા પૈસાપર એન કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ” આવો તેને તારકીય સંદેશો તેના ખાપે મોકલ્યો. પછી શું? તેજસ્વી પિતાનો તેજસ્વીજ છોકરો તે! ત્યાર પછી તેણે યાવજીવ ખાપની પાસેથી એક કપર્દિકા પણ લીધી નહિ. ટ્રોટ્સ્કીએ શિક્ષણને રામરામ કર્યા ને ખુલ્લી રીતે ઝાર-શાહી ચિરુદ્ધ ચાલેલી ચળવળમાં સામેલ થયો. ખાપની સાથે થયેલી વઢવાડ તેને જાહેર રીતે લેનિનપક્ષમાં જઈ મળવાને કારણરૂપ બની. તેના સુપ્ત તેજને ચમકી ઉઠવાને તે એક અતિ-સ્ફુલ્લિંગજ નીવડી એમ કહેવું જોઈએ.

ક્રાન્તિકારકોની ચળવળમાં પેકા પછી ટ્રોટ્સ્કીના અંગતું તેજ વિશેષ ચમકવા લાગ્યું. તેણે “સાઉથ રશિયન વર્ક્સ યુનિયન” નામની સંસ્થા સ્થાપન કરીને તે સમતાવાદનો ઉપદેશ ખુલ્લી રીતે કરવા લાગ્યો. અજ્ઞાની લોકોને સમતા જોઈતી હોય છે; પણ સમતાવાદ એ શો પદાર્થ છે, એ તેમને સમજાવું નથી ને કહેતાં તો ખીલકુલ આવડતુંજ નથી. આવાઓને કેવળ ભાષણો

આપીને સમજાવવા એ શક્ય નથી, એમ ટ્રોટ્સ્કીએ જાણી લીધું હતું. તેના મંડળમાં એક મુખીન નામનો સુશિક્ષિત ખેડૂત હતો. તે માત્ર પોતાના વ્યાખ્યાનમાં સમતાવાદ એટલે શું, એ બહુ ઉત્તમ રીતે સમજાવીને કહેતો. તે ખિસ્સામાંથી કોઈક જાતનાં ખીયાં કાઢીને એમાંનું એક ટેબલપર મૂકીને તે લોકોને કહેતો કે ‘આ ઝાર! સમજ્યા કે?’ ત્યાર પછી તે ખીની આસપાસ ખીજાં કેટલાંક ખીયાં મૂકીને તે કહેતો કે ‘આ તેના દિવાન અને અમલદાર!’ ત્યારપછી વળી તે ખીયાંની આસપાસ ખીજાં થોડાંક ખીયાં મૂકીને તે કહેતો કે ‘આ સેનાપતિ અને ખીજા નાનામોટા અધિકારી!’ આ પ્રમાણે તે ખીયાં મૂકતો જઈને વ્યાપારી, વકીલ, મીલવાળા, કારખાનદાર, ખેડૂત, મજૂર વગેરેની રચના કરતો ને છેવટે બધાં ખીયાંને એકઠાં કરી લઈ આતાને પૂછતો કે “હવે મને કહો કે, આમાં ઝાર કયો? દિવાન કયો? સેનાપતિ કયો ને અધિકારી, વ્યાપારી વગેરે કયાં છે?” અર્થાત્ “બધા એક થયા, બધા સરખા થયા!” આવો ધ્વનિ શ્રોતાઓમાંથી નીકળતો. એનાપર મુખીન કહેતો કે “આજ તે સમતાવાદ! હવે તે તમારા લક્ષમાં આવ્યો ને? આ પરિસ્થિતિ તમને ગમે છે કે? અમે તેજ કરવા ઇચ્છીએ છીએ—અને એજ પવિત્ર કામમાં—તમારા હિતના કામમાં અમને તમે મદદ કરો.” આ પ્રયોગની લોકોના મનપર ઉત્કૃષ્ટ છાપ પડતી ને તેના વ્યાખ્યાનનો મર્મ નાના-મોટા, સજ્ઞાન-અજ્ઞાન, એવા સર્વ પ્રકારના લોકોના ધ્યાનમાં ચટ દઈને આવતો.

જલદીથીજ ટ્રોટ્સ્કીને ક્રાન્તિકારકતરીકે પકડવામાં આવ્યો ને તેની રવાનગી નિકોલીઝની તુરંગમાં કરવામાં આવી. ત્યાંથી બે મહિને તેનો છૂટકારો થયો; પરંતુ એટલાથી તેની ચળવળ કેવી રીતે બંધ પડે? પુનઃ તેને પકડવામાં આવ્યો ને ઓડેસાની લયંકર તુરંગમાં તેને પૂરવામાં આવ્યો. આ રથળે થયેલા હાલહવાલનું તેણે બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. એની બરાબર અલેક્ઝાંડ્રોને પણ પકડવામાં આવી હતી. તેનો છૂટકારો ઇ. સ. ૧૮૯૭ માં થયા પછી બરાબર એ વર્ષે અલેક્ઝાંડ્રા અને ટ્રોટ્સ્કીનું લગ્ન થયું. તેના બાપને આ લગ્ન પસંદ પડ્યું નહિ ને તેણે પીટ્સબર્ગના જ્યુડીશિયલ ખાતાના દિવાનને તાર કરીને આ લગ્ન ન થવા દેવું, એવી વિનંતિ કરી હતી; પરંતુ ઓડેસાની તુરંગ-નિવાસમાંજ આ લગ્નનો વિચાર નક્કી થયેલો હોવાથી કોઈનું કંઈ ચાલ્યું નહિ. આ લગ્નમાં વિશેષતા એજ હતી કે, તેના મૂળમાં કેવળ વૈષયિક પ્રેમ નહોતો. બન્નેનું ધ્યેય અને કાર્ય એકજ હોવાથી એકત્ર રહીને તે એકબીજાની મદદથી કરી શકાય એ પણ તેમનો આ લગ્નના મૂળમાં હેતુ હતો.

ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં વળી તેને ફરીથી પકડવામાં આવ્યો ને સૈબિરિયામાં હદપાર કરવામાં આવ્યો. સૈબિરિયાના નિવાસમાં ટ્રોટ્સ્કીએ અનેક ગ્રંથો વાંચ્યા ને અનેક લેખો લખીને ‘ઇસ્ટર્ન રિવ્યુ’ નામના માસિક તરફ મોકલ્યા. આ હદપારીમાં ટ્રોટ્સ્કીએ પોતાની કલમ મજબૂત કરીને આગલા કાર્યની રૂપરેખા પણ તૈયાર કરી.

એ વખતમાં લંડનમાંથી ‘ઇસ્ક્રા’ નામનું વર્તમાનપત્ર બોલ્શેવિક મતનો પ્રચાર કરતું હતું. આ પત્ર લેનિને પોતાના પાંચ અનુયાયીઓની મદદથી ચાલુ કર્યું હતું. ટ્રોટ્સ્કીની કાર્યકુશળતા અને કૃતિ અત્યાર અગાઉજ લેનિનના કાને ગઈ હતી; પરંતુ લેનિન પોતે હદપારીઓ અને તુરંગવાસ લોગવતો હોવાથી અઘાપિ આ બે અદ્વિતીય ગુરુશિષ્યની મુલાકાતનો યોગ આવ્યો નહોતો. ટ્રોટ્સ્કી પોતે લેનિનની માનસપૂજા આજ સુધી કરી રહ્યો હતો. પ્રત્યક્ષ મુલાકાતનો યોગ શ્રી શિવાજી રામદાસની પેઠે બહુ મોડો આવ્યો. લેનિન અને ટ્રોટ્સ્કી વચ્ચે મુલાકાતનો યોગ ‘ઇસ્ક્રા’ વર્તમાનપત્રેજ આવ્યો. ક્રાન્તિકારક પક્ષે લેનિનને મળવા સારૂ ટ્રોટ્સ્કીને લંડન મોકલ્યો. ટ્રોટ્સ્કી મળસ્કાના ચાર વાગે લંડન પહોંચ્યો ને સીધો લેનિનને ઘેર જઈ પહોંચ્યો ને પોતાના નિર્ભય સ્વભાવ પ્રમાણે એટલી મોડી રાત્રે પણ જોરથી દરવાજો ખખડાવવાની શરૂઆત કરી. કોઈની ઉંઘ ઉડશે એવી તેને ખીક લાગી નહિ. નાડીદા કેન્સ્ટન્ટિનોવિચ એટલે લેનિનની સ્ત્રી જાગી ને દરવાજો ઉઘાડીને તેણે ટ્રોટ્સ્કીને અંદર લીધો. લેનિને ‘ઇસ્ક્રા’ વર્તમાનપત્ર પૂરતું ટ્રોટ્સ્કીનું ‘પીરો’ એવું નામ રાખ્યું હતું. બન્નેની પરસ્પર ભેટ થયા પછી લેનિને ‘આપણો પીરો આવ્યો’ એમ પોતાની સ્ત્રીને મોટા આનંદથી કહ્યું. આ ખીના સન ૧૯૦૨ ના ઓક્ટોબરમાં

અની. ત્યાર પછી આ ગુરુશિષ્યનો સંબંધ આજીવન રહ્યો. આ બંને વચ્ચે હમેશાં મતભેદનાં ઝગડા થતા રહ્યા; પરંતુ લેનિનનો ટ્રોટ્સ્કીપરનો પ્રેમ અને ટ્રોટ્સ્કીની લેનિનસંબંધની ભક્તિ એમાં રતી જેટલો પણ કદી ફરક પડ્યો નહિ. ટ્રોટ્સ્કી પોતે લેનિનના મુખ્ય સેક્રેટરીતરીકે છેવટ સુધી રહ્યો. લેનિન અને ટ્રોટ્સ્કીએ સન ૧૯૧૭ના નવેમ્બરમાં ક્રેન્સ્કીના પ્રમુખપણા નીચેની ઓવિઝનલ ગવર્નમેંટ ઉથલાવી નાખી બોલ્શેવિક અમલ બહાર કર્યો. ટ્રોટ્સ્કી જેમ લેનિનનો સેક્રેટરી હતો, તેમ તે રશિયન ક્રાન્તિકારક સૈન્યનો મુખ્ય સેનાપતિ પણ હતો.

આગળ જતાં ૧૯૨૧ માં મજૂર અને ખેડૂતોના અજ્ઞાનને લીધે લયકંડર દુષ્કાળ પડ્યો; તેથી લેનિને ‘ન્યુ ઇકોનોમિક પોલિસી’ રાજ્યમાં શરૂ કરી. લેનિન ને ટ્રોટ્સ્કી વચ્ચે સૌથી મોટો મતભેદ આ ટેકાણે જ થયો. તે કહેતો કે, જૂની પોલિસીમાં ફેરફાર કરવો નહિ. ત્યારે લેનિન કહેતો કે, લોકોની સગવડને ખાતર તે કરવો જોઈએ. આ વિરોધ છેવટ સુધી ટક્યો. લેનિન જીવતો હતો ત્યાંસુધી માત્ર ટ્રોટ્સ્કીએ પોતાના વર્તનમાં જરાયે ફેર કર્યો નહિ ને પોતાના ગુરુની આજ્ઞા અક્ષરશઃ પાળી. લેનિન ૧૯૨૪માં મરણ પામ્યો. મરતાં પહેલાં ટ્રોટ્સ્કીનો વિરોધ જોઈને તેનું પર્યાવસાન શેમાં થશે, એ તેને સમજાઈ ચૂક્યું હતું; તેથી પોતાની પાછળ બોલ્શેવિક અધિકારનાં સૂત્રા અને આગેવાની તેના બીજા મુખ્ય શિષ્ય સ્ટૉલિનના હાથમાં જાય એવું તેણે બહાર કહ્યું; પણ ટ્રોટ્સ્કી ઉપરનો તેનો પ્રેમ માત્ર છેવટ સુધી કમી થયો નહિ. તે તેની યોગ્યતા અચ્છી રીતે ઓળખતો હતો. લેનિન મરણ પામ્યા પછી મૈઝમ લેનિને ટ્રોટ્સ્કીને જે પત્ર મોકલ્યો છે, એ ઉપરથી એ બીના ખુલ્લી થાય છે. તેમાં તે લખે છે:—

“અને હું અત્રે કહેવા માગું છું તે એ છે કે:—બેબીમીર લીચ અને તમારી વચ્ચે—સાધ-બીરીઆથી લંડનમાં આવ્યા તે વખતે—જે સંબંધ બંધાયો હતો, તે તેમના મૃત્યુપર્યંત ફેરફાર થવા પામ્યો ન હતો.”

ખુદ લેનિને તેની બાબતમાં એમ કહ્યું છે કે, તે ચંચળ છે; પણ તેની તત્ત્વનિષ્ઠા અદ્દલ છે ને તેનામાં દેશસેવા સિવાય બીજો વિચાર પણ આવતો નથી. લોકોને ટ્રોટ્સ્કી સંબંધે બહુ માન હતું ને તેઓ તેને લેનિનનો જમણો હાથ કહેતા. ટ્રોટ્સ્કીના નામનો નિર્દેશ કરવાનું થતાં લોકો પ્રેમ-પૂર્વક ‘લેનીન્સ બિગ સ્ટીક’ આવા મહત્વદર્શક નામથી કરતા; પણ તેની તત્ત્વનિષ્ઠા બહુ કડક હોવાથી આગળ જતાં એટલે લેનિનના મૃત્યુ પછી રાજ્યાધિકારના સ્પર્ધાભર્યા સામનામાં ફેર-નાફેર-વાદને લીધે તેનો ટકાવ થઈ શક્યો નહિ ને તેને હદપાર થવું પડ્યું. સિવાય તે બોલ્શેવિકોનો ખરો આગેવાન અને ગરીબોનો ખરો લાગણીવાળો મિત્ર છે.

ટ્રોટ્સ્કીના સ્વભાવમાં થોડા વિરોધી અને પુષ્કળ સારા ગુણોનું મિશ્રણ થયેલું છે. તે જેટલો ચંચળ તેટલો જ કરારી છે. તેની ચંચળતાને લીધે લેનિન ‘ટયુશિન વૉરિયર’ આમ વિનોદથી કહેતો. પરાક્રમ, શિસ્ત, કલાકૌશલ્યની અભિરુચિ, મનનું મોકળાપણ, સાહસ, સ્પષ્ટવક્તાપણ, અપ્રતિમ બુદ્ધિમત્તા અને વક્તૃત્વ, મજબૂત અને કસાયેલું શરીર, દેખાવડી અને નિશ્ચયી મુદ્રા, જન્મજાત સેનાપતિ અને આગેવાન, આવા અનેક ઉત્તમ ગુણ તેનામાં છે. તેને ચાહનારા તો એમ કહે છે કે, તે રશિયાનો નેપોલિયન હોય થોડાજ વખતમાં આખા જગતને પોતાના પરાક્રમથી જીતશે, એવી અમને ખાત્રી છે. તે ઉત્તમ સેનાપતિ હોવાથી તેણે રશિયન સૈન્યની વ્યવસ્થા એટલી ઉત્તમ ને એવી સરસ રીતની કરી રાખી છે કે, રશિયન સૈન્યખાતું ને ખુદ સૈન્ય એક ઉત્કૃષ્ટ નમુનારૂપ થઈ પડ્યું છે. ટ્રોટ્સ્કીની આ સૈન્યવિષયક અભિરુચિનું પરિણામ તેના પોષાકપર સુદ્ધાં થયેલું હોય તે હમેશાં સૈનિક પોષાકમાં જ રહેતો હતો. લેનિનના મૃત્યુ પછી સ્ટૉલિન અને ટ્રોટ્સ્કી આ બે તેના મુખ્ય શિષ્યો વચ્ચે લયકંડર ઝડાપટ શરૂ થઈ. સ્ટૉલિન, લેનિનની ન્યુ ઇકોનોમિક પોલિસી પ્રમાણે એકનિષ્ઠપણે ચાલનારો છે. ટ્રોટ્સ્કીનું કહેવું એવું હતું કે ઇ. ૧૯૨૦ની સાલપર્યંત જે પોલિસી હતી તેજ કાયમ રાખો. પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ફેરફાર કરવો ટ્રોટ્સ્કીના તત્ત્વનિષ્ઠ અને એક-માર્ગી મનને બીલકુલ ગમતું નથી; તથાપિ આ નાફેરપણાને લીધે જ તેને લોકમતનો ટેકો ન મળતાં

લોકોએ સ્ટાલિનને જ ઉચ્ચકક્ષી લીધો. આથી ટ્રોટ્સ્કીનો પૂર્ણ પરાલભ થઈને આજ તે સૈબિરિયામાં હદપારીની શિક્ષા ભોગવી રહ્યો છે.

સ્ટાલિન

બોલ્શેવિક ત્રિમૂર્તિ પૈકી ત્રીજી વીર વ્યક્તિ તે સ્ટાલિનની છે. સ્ટાલિન નામ પણ લેનિન ટ્રોટ્સ્કીના નામ પ્રમાણે સાંકેતિક નામ છે. તેનું ખરું નામ જોસેફ વિસારિઓનોવિચ જુગાવેલી છે. એમ કહેવાય છે કે, જુગાવેલીની લોખંડના જેવી દેહચષ્ટિ અને દબનિશ્ચયી સાહસી સ્વભાવ જોઈને લેનિને તેનું નામ સ્ટાલિન પાડ્યું. સ્ટાલિન શબ્દનો અર્થજ મૂળમાં સ્ટીલ-પોલાદ એવો છે. સ્ટાલિનનો સ્વભાવ શાન્ત અને ગંભીર છે. તેને વિશેષ બોલવું ગમતું નથી. રાજકારણની ચળ-વળમાં બે પ્રકારના લોક નજરે પડે છે. વિશેષ ન બોલનારા ગુપ્તકારસ્થાની અને આવેશયુક્ત ભાષણો આપી લોકોમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનારા પ્રચારક પૈકી સ્ટાલિન એ પહેલા પ્રકારનો આવેશવાન છે અને ટ્રોટ્સ્કી એ બીજા પ્રકારનો છે. કોઈ પણ જાતની જાહેરાત ન કરતાં મૂંગેમોઢે કામ કરવાની સ્ટાલિનને એવી જગ્ગર ટેવ છે કે, વર્તમાનપત્રમાં તે કદી લખતો નથી ને સભામાં વ્યાખ્યાનો આપતો નથી. વધુ તો શું પણ રશિયાની બહાર એ વિશેષ પ્રસિદ્ધ પણ નથી.

આવો આ રશિયાનો આજનો અધ્યક્ષ, લેનિનનો મુખ્ય શિષ્ય, ટ્રોટ્સ્કીનો વિરોધી ગુરુબંધુ જોસેફ સ્ટાલિન ઇ.સ. ૧૮૭૯ માં કુરેસ નામના પ્રાંતમાં એક એકુતના કુળમાં જન્મ્યો. લેનિન જાતિનો સ્લાવ, ટ્રોટ્સ્કી જ્યૂ એમ સ્ટાલિન પણ અસલ રશિયન ન હોઈ જ્યોર્જિયન છે. સ્ટાલિનના આપની ઇચ્છા જોસેફ ધર્મશાસ્ત્ર શીખીને પાદરી થવું એવી હતી; પણ ભવિતવ્યતા કાંઈ જુદીજ હતી. સ્ટાલિનના ગુરુજીને આ છોકરામાં કાંઈ જુદુંજ પાણી દેખાયું ને તે તેનાથી એટલા જુદીન્યા કે તેમણે સ્ટાલિનની અર્ચશાળામાંથી બહુ ઉતાવળે હકાલટ્ટી કરી નાખી ઇ.સ. ૧૯૦૬—૦૭ માં તે ક્રાન્તિકારકોને મળ્યો ને તેમની લંડન તેમજ સ્ટોકહોમની પરિષદોમાં હાજર રહ્યો. ત્યાર પછી ઝારની પોલીસ તેની પાછળ લાગી. ત્યાર પછીનો સન ૧૯૧૭ સુધીનો તેનો ઇતિહાસ ધર-પકડ, તુરંગવાસ, હદપારી અને નાસી છૂટવું, આવા પ્રસંગોથી ભરેલો છે. છેવટે ૧૯૧૭ માં તે મિલિટરી રિવોલ્યુશનરી કમિટિમાં એક પ્રમુખ અમલદાર થયો. ફેરેન્સ્કીનો પરાલભ કરીને કેમ-લિન અને પેટ્રોગ્રેડ હસ્તગત કરવામાં ને છેવટે બોલ્શેવિક સત્તા સ્થાપન કરવામાં લેનિનને ટ્રોટ્સ્કીના જોડાઈ જ સ્ટાલિનની મદદ થઈ હતી. સ્ટાલિનની ધારી અસામાન્ય હતી. તેનો ક્રાન્તિકારકોની સાથે ખરેખરો મેળાપ સન ૧૯૧૭ માંજ થયો ને પોતાની કર્તવ્યગીરીથી તેણે લેનિનની કૃપા એટલી મેળવી કે જેના તેના મ્હોંએ ‘લેનિન સ્ટાલિનનો વિશ્વાસ રાખે છે, પણ સ્ટાલિનને કોઈનો ભરોસો નથી.’ આ વાક્ય બેસી ગયું હતું. છેવટે તેને રાજ્યનો યુવરાજ કહેવાને એ લોકોએ કમી કયું નહિ.

લેનિનના મૃત્યુ પછી સ્ટાલિન, જિનોવિફ અને કામીનીવનો એક પક્ષ અને ટ્રોટ્સ્કીનો એક પક્ષ આવા બે વિરોધી પક્ષ નિર્માણ થયા ને તેમની ઝટાપટ શરૂ થઈ. છેવટે સ્ટાલિનનો વિજય થઈને તેણે ટ્રોટ્સ્કીને રાજનામું આપવાની ફરજ પાડી; એટલુંજ નહિ પણ તેને તેણે સૈબિરિયામાં હદપારી શિક્ષા ભોગવવાને મોકલી દીધો. આજની ધરીએ સ્ટાલિનજ સોવિયેટ રાજ્યનો ચાલક હોઈ તે પોતાના ગુરુ લેનિનના ધોરણ પ્રમાણે રાજકારભાર ચલાવે છે. તેની સાથે સર્વ રશિયન ગ્રંથ સુપ્રસન્ન છે. તે પોતાના લોકોમાં તો પ્રિય છેજ, પણ પરાયા દેશમાંના લોક પણ તેના પરાક્રમ અને અદ્ભુત સત્તાની બાબતમાં સાદર અને સવિસ્મય ઉદ્ગાર કાઢે છે. એક સુપ્રસિદ્ધ લેખક તેની બાબતમાં કહે છે:—“એક એશિયાવાસીનો રશિયાપરનો લોખંડી કાણુ તેના પોલાદી નામને સાર્થક કરે છે.”

(“ચિત્રમય જગત”ના ‘રશિયા અંક’માંથી)

૭૫-રશિયાનો શિક્ષણપ્રયોગ

“ રશિયામાં આજ બધીજ બાબતોમાં ક્રાન્તિનો અમલ ચાલુ છે, પણ શિક્ષણવિષયક મતમાં તેણે કરેલા ફેરફાર બધાના કરતાં વિશેષ ધ્યાન ખેંચનારા છે. ” બ્રિટીશ ટ્રેડ યુનિયનના શિષ્ટમંડળે રશિયામાં ચારે તરફ પ્રવાસ કરી પ્રત્યક્ષ નજરે જોયેલી સ્થિતિનો ‘રિપોર્ટ’ લખ્યો છે તેમાંનાજ આ ઉદ્દગાર છે. તેવીજ રીતે અમેરિકાના શિક્ષણપ્રેમી લેખક સ્કૉટ નિયરિંગે પણ રશિયામાં ફરી આવી ત્યાંના શિક્ષણપર જે પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં તે કહે છે કે, રશિયા એ આજના જમાનામાં “શિક્ષણવિષયક સર્વ પ્રકારના પ્રયોગોની જગતમાંની અત્યંત મોટી પ્રયોગશાળા હોઈ કલ્પનાની સામે તરતાં ધ્યેયોને કૃતિમાં ઉતારવાનો રશિયન લોકોનો આત્મવિશ્વાસ અને ભગી-રથ પ્રયત્ન જોઈને મન આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. ” આવી જાતના નવલ ઉદ્દગાર જે શિક્ષણ-પ્રયોગની બાબતમાં સંભળાય છે, તે શિક્ષણપ્રયોગમાંનું વૈશિષ્ટ્ય તે શું છે, એ વધુ નહિ તો કલ્પનાવડે પણ જાણવું આપણા હિંદુસ્થાનમાંના શિક્ષકોને જરૂરનું છે. તો પુસ્તકવાચનથી અને મને આવેલી કલ્પના આજના ‘રશિયા અંક’ને નિમત્તે મારા વ્યવસાયબંધુઓની-સામે સંક્ષેપમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

હમણાંની નવી એટલે મજૂર સરકારે શિક્ષણક્ષેત્રનું નિરીક્ષણ કરતાંની સાથે તેની આંખમાં પ્રથમ જે બાબત વિશેષ ખુંચી તે નિરક્ષરતાનું ભયંકર પ્રમાણ. થોડામાં કહીએ તો આ બાબતમાં રશિયા, હિંદુસ્થાનના ઉત્તર તરફનો ભાગ શોભવા જેવોજ હોતો.

પહેલાંનું ઝારનું રાજ્ય એટલે તે ‘સ્વ’રાજ્યજ, છતાં પણ આ ‘સ્વ’રાજ્યના એક ફર-માનમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, મીઠું જેમ થોડા પ્રમાણમાં વાપરવાથી તે ઉપયુક્ત હોય છે, તેવુંજ શિક્ષણનું પણ. કંઈ થોડા લોકોને તેની આવશ્યકતાઓનું તારતમ્ય જોઈને તે આપવામાં આવે તોજ તે ફાયદાવાળું, નહિ તો સૌ કોઈને લખતાં વાંચતાં શીખવવામાં આવ્યું તો અનર્થ થશે. નવી સરકારને આ ગર્ભિત અનર્થનો અર્થ સારી રીતે સમજાયો તે તેણે માત્ર દશ વર્ષની અંદર સેંકડે ૧૦ સાક્ષરને ૯૦ નિરક્ષર આ પહેલાંનું પ્રમાણ બરાબર ઉલટું કરી બતાવ્યું છે. સિવાય શિક્ષણમાં માત્ર શાળામાંનું પાઠી-પેનનું શિક્ષણ એટલોજ અર્થ ન લેતાં તેમાં મતપ્રચારનાં સર્વ સાધનોનો અંતર્ભાવ કરવાનું તેણે યોજ્યું ને એ યોજના પ્રમાણે રશિયાના શિક્ષણખાતામાં હમણાં શાળા, વર્તમાનપત્ર, સિનેમા અને નાટકગૃહો, આ બધાનો એકસમવાયે અંતર્ભાવ કરવામાં આવે છે. તેવીજ રીતે આ બધામાંથી કયા મતોનો પ્રચાર કરવામાં આવેલો જોઈએ તે, આ બધાઓના પ્રતિનિધિઓની સામુદાયિક કમિટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવે છે.

આ ચતુષ્ઠ્ય પૈકી શાળામાંના શિક્ષણસંબંધેજ એ શબ્દ લખવાના છે. રશિયામાંની સરકાર એ નિઃસ્ત્રીમ ધ્યેયવાદી હોઈ સામયિક માલમત્તાના વિશિષ્ટ તત્ત્વપર તેને સમાજની પુનર્ધટના કરવાની છે. આ પુનર્ધટનાનો પ્રયોગ યશસ્વી કરવાને લક્ષકરી સામર્થ્ય આવશ્યક છે. આ જેવો તેનો સિદ્ધાંત છે, તેવોજ તે પ્રયોગની બાબતમાં જનતાના મનમાં યોગ્ય આદર ઉત્પન્ન કરવા સારૂ લોકશિક્ષણના બધા અંગોનો બહુ મોટો ઉપયોગ થાય એમ છે, એવો પણ તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે—અર્થાત્ વગરવાહનના, મોળા, નિરાકાર ‘ઉદાર’ શિક્ષણને માટે તેને જરા જેટલોએ પ્રેમ નથી. રાષ્ટ્રનાં ધ્યેયોને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું શિક્ષણ એ એક પ્રમુખ સાધન છે, એમ તે માને છે ને એ મતને અનુસરી શિક્ષણમાંની પ્રત્યેક નાની મોટી બાબતો મુખ્ય મધ્યવર્તી ધ્યેયને યોષક થાય એવી રીતની ઠરાવવાનો તેનો પ્રયત્ન છે.

શિક્ષણપદ્ધતિમાં પારખવાની બાબતો જે. એક શિક્ષણક્રમ ને બીજી શિક્ષણસંસ્થાની ઘટના અને કારભાર.

શિક્ષણક્રમ સંબંધે લખવું એટલે પ્રથમ મહત્ત્વની બાબત એ કે, શિક્ષણની શરૂઆત બાળક-નાજ જન્મથીજ થાય છે, એમ કહીએ તો ચાલે. “ પ્રજાનાં વિનયાધાનાત્ રક્ષણાદ્વરણાદપિ ”

આ કાલિદાસોક્તિ પ્રમાણે બાળક જન્મે સારથી તેની તમામ કાળજી સરકારે એટલે સમાજે રાખવી એવું તેમનું નિદાન ધ્યેય છે—અર્થાત્ પહેલાં ત્રણ વર્ષ સુધી બાળક આરોગ્ય મંડળની દેખરેખ નીચે હોય છે. પછી ત્રણથી આઠ વર્ષની વય સુધી કિંડરગાર્ટન નિશાળોમાં તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં છોકરાંઓને હરવાફરવાને ને રમવાને જોઈતા બગીચા અને મેદાનો પ્રત્યેક નિશાળોનાં સ્વતંત્ર હોઈ કેટલાકોનાં મળીને એકત્ર પણ હોય છે. સર્વ વ્યવહારની અંદર સામયિક-પાણું ને સહકાર્ય એ ધ્યેય હોવાથી તૂટકપણું જેટલું નષ્ટ કરી શકાય તેટલું કરવાનો પ્રયત્ન છે.

પછી ૮ થી ૧૫ વર્ષની વયપર્યંતનાં બાળકોને માધ્યમિક નિશાળોમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. ૧૫ થી ૧૮ પર્યંત પ્રત્યેકને કંઈ ને કંઈ ધંધો શીખવો પડે છે. બીજા વર્ષે એ ધંધાનાં કારખાનાંઓમાં પ્રલક્ષ કામ કરવું પડે છે. તે કામ થોડું ધણું હાથેથી કર્યું ને ધંધાની પ્રલક્ષ પિછાન થઈ ગઈ કે વીસમે વર્ષે એ ધંધાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવા સાર વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મળે છે. વિશ્વવિદ્યાલયનું શિક્ષણ પૂરું થયા પછી જેમને ઉચ્ચ સંશોધન કરવાનું હોય છે, એવાં એને માટે સંશોધન સંસ્થાનીએ વ્યવસ્થા છે. માત્ર આ સંસ્થા સુધ્ધાં વ્યવહારશૂન્ય પડિતો ન થાય એટલા સાર તેની વ્યવસ્થા જૂદાં જૂદાં કારખાનાંઓમાં કરેલી હોય છે. સંશોધન માટે ખાસ શિષ્યવૃત્તિઓ હોય છેજ; પણ ઇતરત્ર સુધ્ધાં શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ગરીબને માટે ફીનું નામ પણ નથી હોતું. અર્ધશ્રીમંતોની પાસેથી અસાર સુધી ફી લેવાય છે ને અસલ ખાનદાન શ્રીમંતોને શિક્ષણ સંસ્થામાં આવવાનોજ પ્રતિબંધ છે—અર્થાત્ આ સંક્રમણવસ્થાની યોજનાં છે. આજની મજૂરોની સરકાર પૂણુંપણું સ્થિરસ્થાવર ધાય અને સામયિક માલીકનું તત્વ વ્યવહારમાં ખુલ્લી રીતે ખોળવા લાગે, એટલે બધોજ વ્યવહાર પૈસા સિવાય થઈ શકશે, એવી કલ્પના છે. આજ ફી લે છે તે સુધ્ધાં માફકસરજ હોય છે. કિંડરગાર્ટનની શાળાના પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી પાછળ દર મહિને માત્ર બે રૂબલ એટલે સરાસરી ત્રણ રૂપિયા ખર્ચ આવે છે; અને આ ખર્ચ સુધ્ધાં એકલા શિક્ષણનો નહિ પણ રહેવા તેમજ લોજનખર્ચ વગેરેનો મળીનેજ હોય છે.

અભ્યાસક્રમમાં પણ નવીનતા નજરે પડે છે તે એ કે, આપણી શાળાઓની પેઠે ગણિત, ભૂગોળ, ડ્રોઇંગ વગેરે વિષય બીલકુલજ દેખાઈ આવતા નથી. એટલે આ સર્વમાન્ય વિષયોનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું ન હોઈ આખા જગતી વિરુદ્ધ એવું કંઈ પણ જૂઠુંજ શીખવવામાં આવે છે, એવો તેનો અર્થ નથી; પણ આપણે જેમ પ્રત્યેક ધોરણમાં અમુક વિષય શીખવવા એમ દરાવીએ છીએ, તેવી વ્યવસ્થા રશિયન કાર્યક્રમમાં નથી. પ્રત્યેક ધોરણની અંદર વ્યવહારમાં નડનારા અમુક અમુક પ્રશ્ન ઉકેલતાં શીખવવું એવો તેમનો મત છે. આપણે ત્યાં અગ્રેજ ચોથા ધોરણમાં વિદ્યાર્થીએ પ્રવેશ કર્યો કે તેને બીજગણિત, ભૂમિતિ વગેરે નવા વિષય શીખવા પડે છે કેવા આગળ જતાં ધંગ્ગડનો ઇતિહાસ, રસાયણશાસ્ત્ર વગેરે વિષય પણ તેની સામે આવીને ઉભા રહે છે; પણ રશિયન શિક્ષણના નિષ્ણાતોની વિચારસરણી એવી છે કે, છોકરાને પ્રથમ આબુખાબુના વ્યવહારનું નિરીક્ષણ કરવાને શીખવવું, એ મુખ્ય બાબત. પછી તે નિરીક્ષણ શરૂ થયું કે તેને અનેક અડચણો ભાસવા લાગશે; અને એ અડચણો જેમ જેમ ભાસતી જશે, તેમ તેમ તેમાંથી પાર પડવાનું જ્ઞાન આપી શકાય એવો કાર્યક્રમ આંકવો જોઈએ. અને એને માટે વિષય નીમવાને બદલે વ્યાવહારિક પ્રશ્નસમુદાય (પ્રોબ્લેમ્સ) નીમવા એવો તેમનો મત છે—અર્થાત્ કેટલીક મર્યાદાની પેલી તરફ કે જ્યાં પ્રાવીણ્યનિષ્ઠ શિક્ષણની શરૂઆત થાય છે ત્યાં પ્રશ્ન ઉપરથી વિષય ઉપર પુનઃ ફેરફાર મારવો પડશેજ; પણ સાધારણતઃ માધ્યમિક શાળામાંના અભ્યાસક્રમમાં વિષયના કરતાં વ્યાવહારિક પ્રશ્નોથી વિદ્યાર્થીઓને વધુ કાર્યક્ષમ શિક્ષણ મળે છે, એવો રશિયનોનો મત છે, તેનો વિચાર કરવો.

પણ વ્યાવહારિક પ્રશ્ન સુધ્ધાં ચુંટવા કેવી રીતે? તો તેની પસંદગી કરતી વખતે મુખ્ય ધ્યેય તરફ લક્ષ રાખીને ત્રણ ક્ષેત્રો પસંદ કરવામાં આવ્યાં છે. તે એ કે, સૃષ્ટિવિજ્ઞાન, સમાજવિજ્ઞાન અને ધંધાવિજ્ઞાન. સમાજ, સૃષ્ટિ અને ધંધો, આ ત્રણનું જ્ઞાન વ્યક્તિમાત્રને હોવું આવશ્યક છે. આને મૂલભૂત સિદ્ધાંતતરીકે સ્વીકારીને એનાપર સર્વ શિક્ષણક્રમની રચના કરવામાં આવી છે.

(જૂના ઇતિહાસ-ભૂગોલાદિ વિષય કાઢી નાખીને સમાજ, સૃષ્ટિ અને વૃત્તિ, આ ત્રણ નવા વિષયજન્ય રજુ કર્યા છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.) આ નવી રચના પ્રમાણે અભ્યાસક્રમ કેવી રીતે આંકે છે એની કલ્પના આવવા સાર આશરે ચૌદ પંદર વર્ષની વયના-એટલે આપણે ત્યાંના લગભગ એટ્રિકના કહોને-વિદ્યાર્થીને શું શું શીખવું પડે છે તે જોઈએ.

(૧) પ્રથમ સૃષ્ટિવિજ્ઞાનના સદર નીચે વિષય લખ્યા છે તે આવા:—

અ—મનુષ્ય અને ઢેરદાંખરનો જીવનક્રમ સમજવાને આવશ્યક રસાયન અને પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર.

આ—ખાણો, ખનિજપદાર્થ અને જ્વાલાગ્રાહી, એનું સામાન્ય જ્ઞાન અને રશિયામાંની ખાણો-સંબંધે વિશેષ જ્ઞાન.

ઇ—ઉદ્યોગધંધામાં થતાં જનાવરો અને ખેતીવાડીનો માલ.

ઈ—પ્રાણિસૃષ્ટિમાંના માનવોનું સ્થાન-શારીર શાસ્ત્ર.

ઉ—શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય.

(૨) બીજું સદર ઉદ્યોગધંધાનું. એમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ દેખાઈ આવે છે:—

અ—ખાણોમાંથી ખનિજપદાર્થ કાઢવાનું જ્ઞાન.

આ—નાની સરખી દુકાન કિંવા મોટું કારખાનું કેવી રીતે ઉભું કરવું અને ચલાવવું એનું જ્ઞાન. રશિયામાંનાં તેમજ બહારનાં કારખાનાંએસંબંધી માહિતી. ઉદ્યોગધંધામાં તેમજ ઇતરત્ર કારખાનાંએસંબંધી માહિતી. ઉદ્યોગધંધામાં જોઈતાં રસાયનો તથા યંત્રોની માહિતી.

ઇ—ખેતીવાડીમાં જોઈતું પ્રયોગજ્ઞાન.

ઈ—માનવવંશની દૃષ્ટિએ ભૂગોળનું જ્ઞાન. વ્યક્તિ અને સમાજ એ પરિસ્થિતિ ઉપજીવ્ય છે એની સમજણ.

ઉ—ધંધામાંનું આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા.

(૩)—ત્રીજું સદર સમાજજ્ઞાનનું. એમાં નીચેની બાબતો નજરે પડે છે:—

મજુર અને મુડીવાળા, રોજંદારી અને મુડીશાહી, ખાનગી માલિકી અને મજુર-મજુરવર્ગની ખરી સ્થિતિ, થાપણવાળા અને જગીરદારોની એકતા, મર્યાદિત રાજસત્તા, પૈસાવાળાઓના હાથમાં રમનારી નકલી લોકશાહી, અનર્થોવહ હરિશ્ચંદ્ર, મુડીવાદી અને મજુર વચ્ચેનો ઝગડો, ચાર્ટર્ડસ્ટોની ચળવળ, ૧૮૪૮ ના વર્ષનો ઇતિહાસ, કમ્યુનિસ્ટોનું જાહેરનામું, મજુરોની સર્વરાષ્ટ્રીય સંસ્થા, ટ્રેડ યુનિયન્સ, રાજકીય પક્ષાપક્ષ, રશિયામાંની ૧૯૦૫ અને ૧૯૧૦ માંની ક્રાન્તિ વગેરે.

શિક્ષણક્રમનું સ્વરૂપ લક્ષમાં આવવાને આટલો નમુનો બસ થશે.

આ શિક્ષણક્રમના અભ્યાસસંબંધે હમણાં હમણાં વિશેષ ગાજ રહેલી જે ડૉલ્ટન પદ્ધતિ તે સંબંધે રશિયામાં અતુલવ લઈ જોતાં રશિયનોનો એ પદ્ધતિસંબંધે એવો ગ્રંથ થયો કે, એ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીને સ્વતંત્ર અભ્યાસ આંકી લેવો એ જે વિશેષ છે, એનાથી એકત્ર કામ કરવાની અભિરુચિ ઉત્પન્ન થતી નથી. વ્યક્તિ એ સ્વતંત્ર ન હોઈ સમાજનો ઘટક છે, એ રશિયન ધોરણમાંનું મહાસત્ર છે. આ ધોરણના વિરોધીતરીકે ડૉલ્ટન પદ્ધતિને તેમણે છોડી દીધી છે. અહીં માત્ર એ કહેવું જોઈએ કે, નવા પ્રયોગ કરવાની રશિયનોને કેટલીએ હોંશ હોય, તોપણ શિક્ષણક્ષેત્રમાંનાં અમેરિકન પ્રયોગોનો લક્ષપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો પછીજ તે નવા પ્રયોગમાં હાથ ધાલે છે. અસ્તુ. હવે શિક્ષણસંસ્થાના કારભાર તરફ વળીએ. આ બાબતમાં મુખ્ય બીના એ છે કે, સંસ્થાના મુખ્ય ચાલક મંડળમાં બધા શિક્ષકો તો બેસે છેજ; પણ એ સિવાય પાલકોના પ્રતિનિધિ, એ જીલ્લામાંનાં કારખાનાંઓના પ્રતિનિધિ ને હેવટે વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિનિધિઓ સુદ્ધાં એમાં સમાવિષ્ટ હોય છે. રોસ્ટાવ્હની એક શાળાના મંડળમાં ૭૨ સલાસદ હોઈ તેમની વહેંચણી ૩૭ શિક્ષક, ૨૫ વિદ્યાર્થી, ૩ પાલક તેમજ જીલ્લામાંનાં કારખાનાં, નગરમંડળ, મજુરસંઘ, શાળામાંનો શિક્ષકેતર કામદાર-વર્ગ, તરુણ કમ્યુનિસ્ટ ને પાયોનિયર વિદ્યાર્થી વગેરે તરફથી એકેક પ્રતિનિધિ, આવી કરેલી છે. મોસ્કોમાં આવેલી 'એડિસન શાળા'ના ચાલકમંડળમાં ૫૦ શિક્ષક, શાળાનો ડૉક્ટર, શાળાના કામગારોનો ને જીલ્લામાંની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનો એક એક પ્રતિનિધિ, ૧૨ વિદ્યાર્થી અને ૧૫ પાલક ત્યાટલાનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો જણાઈ આવે છે. ઠેકઠેકાણાનાં કારખાનાંઓનો ને શાળા-

ઓનો સંબંધ જોડાયેલો હોવાનું સર્વત્ર નજરે પડે છે.

છેવટે વિદ્યાર્થીઓની સાથે એ શબ્દ બોલીને નિશાળમાંથી બહાર પડીએ.

કોઈ પણ સહગૃહસ્થ શાળા જેવા સારૂ જય એટલે શાળા બતાવવાને તેની સાથે પ્રિન્સિપાલ ન જતાં તેને વિદ્યાર્થીને હવાલે કરવામાં આવે છે. તે એકાદ વર્ગના દરવાજા પાસે ગયો કે અંદરથી શિક્ષક બહાર ન આવતાં વર્ગનો મૅનિટર બહાર આવે છે ને જેવા આવનાર ગૃહસ્થની બધી વ્યવસ્થા કરે છે. એક સહગૃહસ્થ એક વર્ગ પાસે પહોંચતાં એક પ્રૌઢ વિદ્યાર્થી બહાર આવ્યો અને હસ્તાન્દોલન થયા પછી તેમની વચ્ચે બહુ મનોરંજક સંભાષણ થયું.

ગૃહસ્થ—મને વર્ગની પાસે આવેલો જેતાંજ માસ્તરની પરવાનગી સિવાય તમે એકદમ વર્ગની બહાર કેવી રીતે આવ્યા?

વિદ્યાર્થી—કેમ વાર? આવેલા મહેમાનને મારો વર્ગ બતાવવો એ મૅનિટરતરીકેનું મારું કામજ છે. આવી બાબતમાં અમે ગુરુજીને તસ્દી આપતા નથી.

“બીજી કચી કચી બાબતમાં તમે ગુરુજીને તસ્દી આપતા નથી?”

“‘તસ્દી’ શબ્દ મેં ખરા લાવથીજ વાપર્યો છે; અને તમને કહું છું કે, શાળામાંનાં ઘણાં-ખરાં કામો વિદ્યાર્થીજ ઉકેલી લે છે. જ્ઞાનદાનના મુખ્ય કામસિવાય બીજી બાબતોમાં અમે ગુરુજીપર બોલે નાબતા નથી.”

“અને શિસ્ત-વ્યવસ્થા-લાવવાનું કામ? એ બાબતમાં પણ ગુરુજીનો ભાર હલકો કરો છો?”

“જોઈએ તો મસ્કરી કરો, પણ શિસ્ત શું અમારી અમારાથી ન લાવી શકાય કે? મારી આ નિશાળમાં તો વ્યવસ્થા વગેરેનું કામ અમેજ કરીએ છીએ.”

“અને તેનો ભંગ થાય તો?”

“ભંગ થાય છેજ. મૂળમાં બહુ થોડી વાર; કારણ વિદ્યાર્થીઓનાજ ઉપર તે કામ પડવાથી તેનું મહત્ત્વ તેમને સમજાય છે અને એકાદ કોઈ એવો ઉદ્ધત નીકળ્યોજ તો તેની તપાસ અમે અમારી કમિટી આગળ કરીએ છીએ.”

“અને ત્યાં નિર્ણય ન થયો તો?”

“એવું ક્વચિતજ બને છે. મને એકજ પ્રસંગ યાદ છે. એ પ્રસંગે અમે તે બાબત શાળાની કાર્યકારી કમિટી આગળ રજુ કરી હતી.”

“એ કમિટીમાં કોણ કોણ હતા?”

“મુખ્ય અધ્યાપક, બીજા એક શિક્ષક અને હું (જરા સંકાય પામતાં) એટલે વિદ્યાર્થીઓની કમિટીનો અધ્યક્ષ. આજ સુદ્ધાં હું અધ્યક્ષ છું.”

“વાહ! અધ્યક્ષ સાહેબ! આપ આ કમિટીમાં તમારા ગુરુજીની ખુરશીની જોડે ખુરશી મૂકીને બેસો છો ત્યારે?”

“કાં, તમને એમાં નવાઈ જેવું લાગ્યું? તમારા દેશમાં એવો ચાલ નથી એમ લાગે છે!”

“વાર, પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ! તમારીજ આ કમિટીઓ અને મિટિંગોને લીધે તમને અભ્યાસનો વખત કેવી રીતે મળે છે?”

“એટલે? કમિટીમાં બેસવું એ અભ્યાસ નહિ કે? આ એક શિક્ષણનો ભાગજ છે.”

“પણ તે એકલા પ્રતિનિધિતેજ મળે, બાકીનાઓને?”

“કેમ વાર! અમારી શાળામાં અનેક જૂદી જૂદી કમિટીઓ હોઈ સૌ કોઈને કામ કરવુંજ પડે છે. આગળ ઉપર મોટા થયા પછી અમને આ કામો કરવાંજ પડે છે. એનું શિક્ષણ અમે અભ્યાસથીજ લઈએ છીએ અને એટલાજ સારૂ શાળામાંની કમિટીઓ સિવાય દેશમાંની કમ્યુનિસ્ટ વગેરે રાજકીય સંસ્થાઓના પણ અમે સલાસદ થઈએ છીએ.”

“એમ, રાજકારણની પણ મના નહિ?”

“કેમ ચમક્યા જેવા દેખાઓ છો?”

“કંઈ નહિ કહું.....”

(“ચિત્રમય જગત”ના ‘રશિયા અંક’માંથી)

७६-आधुनिक जापान तथा इसकी शिक्षा-पद्धति

जापान में तीन हजार से अधिक द्वीप हैं। ये द्वीप ज्वालामुखी शक्तियों के प्रत्यक्ष हैं। आज भी प्रचुर ज्वालामुखी पर्वत इस द्वीप-समूह में वर्तमान हैं। प्रायः प्रत्यक्ष ज्वालामुखी पर्वत इस समय भी अपने उताप से वहाँ के निवासियों को संतप्त कर रहे हैं। सन् १८८४ और १९०५ ईस्वी के बीच ३०,६८० भूकंप हुए। बार से अधिक भूकंप प्रत्येक दिवस हुआ करते हैं। प्रकृतः मशान गिर पड़ते हैं और जलसंभ्युक्त मनुष्यों की मृत्यु होती है।

इन भूकंपों तथा ज्वालामुखी पर्वतों ने जापान को संपन्न बना दिया है। इसे गंधक तथा धातुसंयुक्त निक्षेपों से परिपूर्ण कर दिया है। लौहपिंड पदार्थ पृथ्वी को उपजति बना देते हैं। विविध लांति के धातु यथा सोना, चांदी, ताँबा, टीन, कोका, पेट्रोलियम तथा ट्रायल्लस द्वीप में इन प्राकृत धटनाओं की के कारण पाये जाते हैं। जापान के चारों ओर का समुद्र मछलियों से परिपूर्ण है। $x \times x$ इस द्वीप का क्षेत्रफल १,४२,००० वर्गमील तथा इसकी जनसंख्या सन् १९२० ईस्वी की जनसंख्या के अनुसार ५,५६,६१,१४० है। समस्त जापानी-साम्राज्य की जनसंख्या (कोरिया, फ़ोरमोसा तथा मंगोलियन द्वीपादि के साथ) सात करोड़ सत्तर लाख है; पर सन् १९२३ ईस्वी के लीपणु भूकंप के कारण प्रायः लाख मनुष्य विनष्ट हो गये। सन् १९२७ ईस्वी में भी ऐसा भूकंप हुआ कि ६५०० मनुष्यों की मृत्यु हो गई।

ईजिप्ट तथा जापान में बहुत कुछ सदृश्य है। (१) ईजिप्ट की जलवायु उष्णमौत के द्वारा उष्णत्व को प्राप्त होती है। जापान की जलवायु को यूरोपियो मॉत गर्म करता है। (२) स्पेन के दुर्दमनीय औरमश ने ईजिप्ट पर सौवहवीं शताब्दी में आक्रमण करने की उत्कट अलिखापा से स्पेन छोड़ा। १३ वीं शताब्दी में क्रुझाप्पा ने ओके लयंडर मंगोल पोतपुंज जापान के विरुद्ध भेजा था। दोनों पोतपुंज ध्वंस को प्राप्त हुए। (३) जिस प्रकार अत्रेज्जति लिज्ज लिन्न जलियों के मिश्रण से जनी है; इसी प्रकार जापानी जति का भी निर्माण हुआ है। डेष्ट, सैक्सन, अंगिस्स, लुट, डेन तथा नोर्मन जलियों के संयोग से अर्वाचीन आंज्ज-जति कायम हुई है। जापानी जति भी चीन, मकाया प्रायद्वीप, ततार, मंगोलिया तथा न्यूनांश लारत की जलियों के अंश से जनी है। (४) सामुद्रिक समर में दोनों जलियों ने अपनी दृढ़ता, अभ्यवसाय, पराक्रम तथा दूरदर्शिता का प्रगाढ़ परिचय दिया है। (५) दोनों देशों में वर्तमान राजवंश के सम्राटों ने प्रारंभकाव से इस समय तक शासन का लार वहन दिया है।

जापानी जति में जे जात अडे मार्टे की पाथी जति है, वह इसकी देशलक्ति तथा राज-लक्ति है। ये दो महंशु प्रस्तर की नींव है; जिस पर समस्त आधुनिक जापान-साम्राज्य का प्रासाद निर्मित हुआ है। जय कोष्ठ विदेशी यात्री जापानी विचारों से पूछता है कि तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ अलिखापा क्या है? तज वह इसका उत्तर विनीतलाव से दर्पसमन्वित शब्दों में देता है। इसका उत्तर है इसी शब्दों में करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। 'अपने सम्राट् तथा अपने देश के वैभव के निमित्त जीवन को अधिदान करने के लिये हम ओके अवसर चाहते हैं।' ऐसा आदर्श है! इसी लक्ति है! ऐसा प्रेम है! इसे सहृदय पाठक स्वयं विचारेंगे। जापाननिवासियों की यह अटव धारणा है कि वे ओके परिवार के सदस्य हैं; और उनके सम्राट् हिस विस्तृत परिवार के अधिपति हैं। वे किसी अपना सम्राट् के आसन से उच्च आसन पर बैठा देवता नहीं चाहते। वे सम्राट् को अविह शिष्य समझते हैं। वे पुरातन शासकों की समाधिभूमि का सम्मान करते हैं। उनका विश्वास है कि वे समाधिस्थ शासक जतीयता के संपूर्ण प्रश्नों पर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। जय वे किसी जति से युद्ध छेड़ने लगते हैं अथवा संधि संस्थापित करना चाहते हैं, तो विधिपूर्वक इन प्रश्नों से वे अवगत कराये जाते हैं, पुनः

સંગ્રામ ઔર સંધિ કે કાર્યો મેં ઉનકા આશાવાદ અપેક્ષિત હૈ. અસ્તુ.

જાપાની સ્વભાવતઃ પ્રસન્નચિત્ત હોતે હૈં. સાધારણ સે સાધારણ જાપાની બી જીવનયાત્રા પ્રસન્નતાપૂર્વક કરતા હૈ. જાપાની વિદ્યાર્થી કોલેજ કી રીસ (શુલ્ક) ચૂકાને કે લિયે રાત અથવા દિન કે કિસી ભાગ મેં કુલી તક કા કામ કરતે હૈં. વે કિસીસે કુછ માંગના ધર્મવિરુદ્ધ સમજતે હૈં. રાસ મસૂદ સાહબ અપને ગ્રંથ જાપાની શિક્ષા-પદ્ધતિ મેં લિખતે હૈ કિ ઉન્હોંને ટોકિયો વિશ્વવિદ્યાલય કે એક વિદ્યાર્થી કો કુછ આર્થિક સહાયતા પહુંચાને કી ઇચ્છા પ્રકટ કી. ઉસ વિદ્યાર્થી ને જો આત્મસન્માન કા પરિચય દિયા હૈ, ઉસે ઉલ્લિખિત કરના અસંગત પ્રતીત ન હોગા.

‘મહાશય! મેરી નાડિયોં મેં પુરાતન જાપાનીય વીરોં કા રક્ત પ્રવાહિત હો રહા હૈ. અંતઃ જિના કિસીકે સહાય હો. યથાસાધ્ય વીરતાપૂર્વક ઉન બાધાઓં કા સામના કરના મેરા ધર્મ હૈ, જો બાધાઓં મેરે માર્ગ મેં ઉપસ્થિત હોગી.’ ઉસ જાતિ કા રાજનીતિક તથા આધ્યાત્મિક અધઃપતન કબી સંભવ નહીં; જિસ રાષ્ટ્ર કે પ્રત્યેક મનુષ્ય મેં એસા અગાધ સ્વદેશપ્રેમ ઔર અદ્ભૂત સ્વાવલંબન ભરા હુઆ હૈ.

પુરાતન જાપાન કે સૈમુરાય કો જો શિક્ષા હી જાતી થી, વહ પ્રાચીન ભારત કે ક્ષત્રિયોં કી શિક્ષા સે બહુત સાદૃશ્ય રખતી હૈ. જિસ પ્રકાર સૈન્યવૃત્તિ કો ન્યૂનાધિક ભારતીય ક્ષત્રિયોં ને અપના લિયા થા; ઉસી પ્રકાર જાપાની સૈન્યવિભાગ કા કાર્ય સૈમુરાય હી કે બીચ સીમાબદ્ધ હો ગયા થા. ઇસી સૈમુરાય શિક્ષા ને વીસવીં શતાબ્દી મેં એક અપૂર્વ રાષ્ટ્ર કા સૂત્રપાત કિયા.

એક સૈમુરાય દુઃખ તથા સુખ કો સહન કરને કે લિયે શિક્ષા પાતા થા. અશાંત તથા ધબરાહટ કે ચિહ્ન જિના પ્રકટ કિયે હી વહ વિપત્તિ કા સામના કરતા થા. આજ બી વે હી ગુણ જાપાની સિપાહિયોં મેં પાયે જાતે હૈં. આર્થર કે કિલે પર જાપાનિયોં ને જો વીરતા પ્રદર્શિત કી થી, ઉસકા સાક્ષી સમસ્ત સભ્ય સંસાર હૈ. જબ આર્થર બંદરગાહ કો જીતને કે લિયે સ્વયંસેવકોં કી આવશ્યકતા ઉપસ્થિત હુઇ તબ ૨૦૦૦ સે અધિક જાપાનિયોં ને ઇસ ભયાનક કાર્ય કે લિયે અપને કો સમર્પિત કર દિયા; ઔર કિતને વીરોં ને તો જંધે કે ખૂન સે દરખાસ્ત લિખી થી!

જાપાન મેં મનુષ્ય કા યહ અનિવાર્ય કર્તવ્ય હૈ, કિ વહ અપને સ્વાર્થ કા સર્વસાધારણ કે કલ્યાણ કે લિયે તિલાંજલિ દે. પ્રાચીન જાપાની સૈમુરાય ક્યા સ્ત્રી, ક્યા પુરુષ, ક્યા બચ્ચે—સબી અસ્ત્રપ્રયોગ તથા તલવાર-સંચાલન કી શિક્ષા પાતે થે. ઉનકે સન્માનધર્મ મેં યહ બાત ઉલ્લિખિત થી કિ કોઇ સૈમુરાય સંગ્રામ મેં શત્રુ કો પીઠ ન દિખાવે. જાપાન કે ઇતિહાસ મેં એસે હજારોં દૃષ્ટાંત હૈં, કિ જાપાની સિપાહી તથા કપ્તાનોં ને આત્મ-હત્યા તક કર દી હૈ; પર વે પરાભૂત હો કર રણક્ષેત્ર સે નહીં લોટે હૈં.

આજ બી જાપાનિયોં કી યહ ધારણા હૈ, કિ શત્રુકૃત અપમાન કા બદલા દો પ્રકાર સે લિયા જા સકતા હૈ. એક તો વે ઉસકી હત્યા કર બદલા ચૂકાતા હૈ, જો ઉન્હેં અપમાનિત કરતા હૈ. ઔર દૂસરે જહાં પર વે અપને અપકારી કે વિનાશ કરને મેં અસમર્થ પ્રમાણિત હોતે હૈં, વહાં સ્વયં આત્મ-હત્યા કર ડાલતે હૈં. ઇસ લિયે બહી સાવધાની સે વિદેશિયોં કો જાપાનિયોં કે સાથે વર્તના પડતા હૈ.

અતિશય આત્મ-સન્માન, સ્વદેશ-પ્રેમ તથા રાજભક્તિ ને જાપાનિયોં કો અભિમાની જાતિ બના દી હૈ. જાપાન કી સ્ત્રિયાં સ્વતંત્ર વિચાર રખતી હૈં ઔર સ્વચ્છંદતાપૂર્વક રહતી હૈં. વે અત્યંત બલિષ્ઠ હોતે હુએલી વિનયકી ખાન હૈં. વે સ્વાર્થહીન હૈં, કર્તવ્યપરાયણતા કે અવતાર હૈં.

આધુનિક જાપાન કે વિદ્યા-મંદિરોં મેં શારીરિક શક્તિયોં કે વિકાસ કી શિક્ષા કો પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત હૈ. શિક્ષક તથા શિષ્ય ટ્રેમ્પર સવાર હો કર બાહર નિકલતે હૈં. વાયુમંડલ કી ભીષણતા કી કુછ પરવા ન કર બાહ્ય-પદાર્થ સ્વયં ટોતે હૈં.

સ્વચ્છતા કે લિયે તો આધુનિક જાપાન ને પ્રસિદ્ધિ હી પ્રાપ્ત કી હૈ. આજ સભ્ય સંસાર મેં કોઇ એસી જાતિ નહીં હૈ, જો સ્વચ્છતા મેં જાપાન દેશ કી તુલના કરે. અસ્વચ્છ રહના ઉનકે યહાં અધર્મ સમજા જાતા હૈ. ક્યા ગરીબ, ક્યા અમીર—સબકે સખ સ્વચ્છતાપ્રિય હૈં; કારણ જાપાની ગૃહ અત્યંત સ્વચ્છ તથા પવિત્ર હોતે હૈં.

जपानियों का धर्म

प्रारंभिक काल में इस द्वीप के निवासी शिंटोधर्म के अनुयायी थे। शिंटो शब्द का अर्थ देवों की रीति है। इस मत का कोष्ठ ग्रंथ प्राप्य नहीं है। न इसकी कोई सात्विक गाथा ही है और न इसमें कोई विशिष्ट नियम ही। पूर्वजपूजन तथा प्रकृति-अर्चन ही धर्म है। शिंटो धर्मावलम्बियों का विश्वास है कि दृश्य तथा अदृश्य जगत में धनिए संबंध है। उचित व्याक्त अपने कर्तव्यों के द्वारा भूतकों की आत्माओं का शुभ और दुःख पहुँचा सकता है। छठी प्री-ष्टाण्टी के मध्य तक जपानियों ने धर्म का विभिन्न संस्था नहीं समझा था। १८वीं शताब्दी के मध्य तक जपानियों की यह धारणा थी कि मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार धर्म के विषय में वर्तना उचित है। प्रीष्टाण्टी के प्रारंभ में कनफुशियस ने एक धर्म का प्रचार किया; जिसका नाम कनफुशियज्जिम पड़ा। इस धर्म-प्रचारक ने पिता-माता की आज्ञा का पालन करना, तथा शासक के आदेश के अनुसार चलना ही अपने धर्म का प्रधान उद्देश्य मान रखा था।

छठी शताब्दी के मध्यभाग में बौद्ध धर्म का समावेश इस देश में हुआ; और इस धर्म ने पुरातन शिंटो के विश्वास का असित कर लिया। बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने अपने धर्म का सर्वप्रिय बनाने के एकमात्र उद्देश्य से शिंटो की उपस्थिति की वाञ्छनीय समझी। शिंटो धर्मावलम्बियों की देव-देवियों का भी बौद्ध-मंदिरों में स्थान देते थे और कड़ा करते थे कि ये देव प्राचीन बुद्ध के अवतार हैं। बौद्ध पुरोहित जपान के प्रथम शिक्षक थे। वे बहुत विद्वान् थे। अतः राष्ट्र के प्रत्येक भाग में घुलने अपना प्रभाव जमा लिया। हम लोग जिस भाव में धर्म का अर्थ करते हैं, उस भाव में न शिंटो धर्म, न कनफुशियन धर्म और न बौद्ध धर्म ने ही धर्म का समझा। अतः आज भी साधारण जपानी धर्म का नाम उच्चारण करने पर हँसता है!

किस्तान धर्म का प्रवेश जपान में १६ वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। अर्वाचीन जपान के धार्मिक विचार शिंटो-कनफुशियन, दर्शन, बौद्ध-तत्त्व तथा किस्तान आध्यात्मिक नियम के इलस्वरूप हैं। इन धर्मों में शिंटो का प्रभाव सर्वसाधारण पर अत्यधिक है। 'कानिजी' एक महत्त्वपूर्ण जपानी ग्रंथ है, इसका संकलन ७११-७१२ धस्वी में हुआ था। दूसरा अपूर्व ग्रंथ निहोन शोकी है। इसकी भी रचना ७२० धस्वी में हुई है। 'कानिजी' सृष्टिरचना तथा धार्मिक प्रथाओं का विवरण करता है। इसी ग्रंथ में एक शिंटो सूक्त है, जिसका आशय प्रगट कर देना उचित प्रतीत होता है—'स्वर्ग पवित्रं भवेत् । पृथ्वी पवित्रा स्यात् ।' पवित्रात्मा मेऽस्तु चाह्याङ्गानि पवित्राणि भवेयुः पडेन्द्रियाणि पवित्राणि भूयास्तुः । यहाँ पर छः धर्मियों से पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठे में हृदय से आशय है। इस सूक्त में केवल पवित्रता के लिये प्रार्थना है। आज भी जपानियों के भी यही भाव विद्यमान है।

पुकेनवा जिसने सारी जपानी शिक्षाप्रणाली को उन्नतावस्था को पहुँचाया है, धर्म के विषय में इस प्रकार अपना मत प्रकट करता है:-

'समान में शांति तथा आपत्ति से मुक्ति के लिये निःसंदेह धर्म की आवश्यकता है; पर इस काम के लिये कोष्ठ भी धर्म पर्याप्त है। धर्म की कुछ प्रकार के होते हैं; यथा बौद्ध, किस्तान आदि। मेरी समझ में तो इन धर्मों में उतनी ही लिनता है, जितनी लिनता नीकी तथा कावी याय में। मैं तो इसमें कोष्ठ अंतर नहीं देखता; जब एक कावी याय पीता है और दूसरा हरी याय। धर्मवेत्ता तथा धर्मप्रचारक मेरी समझ में ही के याय के व्यापारी के सदृश हैं। वे अपनी अपनी धर्मरूपी याय के विक्रय के लिये प्रस्तुत हैं।

गोक्षेकवासी घंटा आधुनिक जपान का पिता था। वह भी धर्म के विषय में इसी प्रकार की आते करता था कि 'शासकों के लिये धर्म गौण है। नतीज यह कि हीक रचना, देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित करना, सम्राट के लिये लक्षित को हृदय में स्थान देना, पिता-माता के प्रति श्रद्धा तथा लक्षित रचना, परिवार में एकता का भाव जगृत करना, पुत्र तथा पुत्रियों के प्रति स्नेह दर्शाना, पूर्वजों की अर्चना करना-ये ही आते शासकों के लिये अत्यावश्यक हैं।'

જાપાન કા પ્રાચીન તથા અર્વાચીન શાસન

પુરાતન જાપાની સર્વસાધારણ-શિક્ષા કા પ્રધાન હિદેશ્ય શિક્ષક ઔર શિષ્ય મેં અલૌકિક પ્રેમ કા ઉત્પન્ન કરાના થા. સ્કૂલ મેં દાખિલ હોને કે પહેલે પિતા અપને લડકે કો ગુરુ કે ઘર લે જાતે

શકે. એક કેદી તેની પત્ની પોતાનાં નાનાં બચ્ચાંને લાવી હતી તેને બચ્ચીઓ લેતો હતો. મને ખબર પડી કે, અઠવાડીયામાં ત્રણ વખત એક કેદી પોતાના મિત્રો અને સગાંવહાલાંઓને અડધો કલાક સુધી મળી શકે; અને ગમે તેટલી સંખ્યાના પોતાના મિત્રોને એ મળી શકે, જેલના જીવન સંબંધમાં આપણા પોતાના ખ્યાલને અહીંજ પહેલો આંચકો અને અંચો લાગે.

કેટડીઓ નાખુદ

ખીજી અબજખી મને એ લાગી કે, આ જેલમાં કેદીઓ માટેની કેટડીઓ હતીજ નહિ. આ કેદખાનામાં દરેક કેદી માટે જંગલી જનવરનાં પાંજરાં ફેશનની કેટડીઓ નાખુદજ કરવામાં આવી હતી. કેદીઓ દરેક માળપર આવેલા મોટા હાલમાં પંદરથી વીસની સંખ્યામાં સૂતા હતા, અને આ હાલને દિવસે કે રાતે તાળાં મારવામાં આવતાં હતાં નહિ. એક માળથી બીજે માળે જવાના દાદરાપરનાં બારણાંનેજ માત્ર તાળુ મારવામાં આવતું હતું. દરેક માળના કેદીઓ પોતાના માળમાં એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં ખુશીથી જઇ શકતા હતા; અને વગર અંકુશે વાતચીત કરી શકતા. સીગરેટ-સીગાર પુકી શકતા કે લેખન-વાંચનનું કાર્ય કરી શકતા. દિવસના જૂદા જૂદા માળ વચ્ચેના દાદરા પરનાં તાળાં પણ ખસેડી નાખવામાં આવતાં હતાં.

કસરત

દિવસમાં ચાર વખત કેદીઓને બહાર ખુલ્લી જગામાં કસરત કરવા જવા દેવામાં આવતા હતા. જેલના કંપાઉંડમાં તેઓ હથીઆરબંધ ગાર્ડની સરદારી હેઠળ જતા નહિ, પણ તેઓ પોતાની જાતે જેલના કંપાઉંડમાં નિરંકુશ લટાર મારતા હતા. આ વધુ અબજખી !

કેદીઓને બહાર જવા સુધ્ધાંની રજા

મને વધુ ખબર એ મળી કે, સારી ચાલચલગતવાળા કેદીને અઠવાડીયામાં એક દિવસ ગામમાં રજા પર જવાનો મળતો હતો, જ્યારે તે શહેરમાં નિરંકુશ ફરી હરી શકતો અને પોતાના કુટુંબની સાથે એક આખો દિવસ ગાળી શકતો. મેં પૂછ્યું કે “આવી રીતે રજાનો લાભ લઇને કોઈ કેદી પોલ થઇ જતો હતો કે નહિ?” તો મને જવાબ આપવામાં આવ્યો કે, રજાપર ગયેલા કેદીઓ ત્યાંથી ઠરો-વેલે વખતે પાછા જેલમાં હાજર ન થવાનો બનાવ કવચીતજ બનતો. ઉનાળામાં સારી ચાલચલગતવાળા કેદીને એક પખવાડીઆની રજા બક્ષવામાં આવતી, જે તે પોતાની ખુશી પડે ત્યાં ગાળી શકતો હતો. આવા સંલેગોમાં પણ કોઈ કેદી શુભ થતોજ નહિ.

ઇંગ્લીશ જાણતો કેદી

કેટલાક હાલમાં ફર્યા પછી મને એક અંગ્રેજી ભાષા જાણતો કેદી મળ્યો. તે જેલમાંજ અંગ્રેજી શીખ્યો હતો. તેની સાથે મને ઘણી જાણવાબોજ વાતચીત થઇ. તેના ખ્યાલ પ્રમાણે કેદખાતું એક સુંદર જગા હતી. કેદીઓ દિવસના આઠ કલાક કામ કરતા હતા. તેમને ખોરાક સારો મળતો; તેમના તરફ સખત વર્તણુંક ચલાવવામાં આવતી હતી નહિ. કેદીઓનાં પોતાનાં અભ્યાસનાં મંડળો હતાં. તેમની પોતાની એક લાઇબ્રેરી હતી, જેની વ્યવસ્થા ખુદ કેદીઓની પોતાની કમિટી કરતી હતી. આ ઉપરાંત કેદીઓની પોતાની ઓરચેસ્ટ્રા, વાયર્લેસ, ચેસ અને ડ્રાફ્ટની ક્લબો હતી.

કલબ કે જેલ ?

કુંકામાં એ આખું મકાન એક જેલને બદલે એક કલબ જેવું લાગતું હતું, બિલ્ડિંગ, અલબત્ત જેલ જેવી દેખાતી હતી. ફર્નિચર અને ઓઢવા પાથરવાનાં સસ્તાં હતાં. તે સિવાય એ સ્થળને કલબ કરતાં જૂદી પાડનારી કોઈ સ્થિતિ હોય તો તે માત્ર એટલીજ કે, રજાવગર તેનાં માણસો મકાનની બહાર જઈ શકતાં નહિ. આ સ્થળની સુખસગવડો તો બિચારા સખત મજૂરી કરનારા બ્રિટિશો ભોગવે તે કરતાં વધુ સારી હતી, અને આપણા કમનસીબ કેદીઓને આપણે જે સગવડ આપીએ તે કરતાં અલબત્ત ઘણીજ સારી સગવડો અને સાધનો અહીં હતાં. સીનેમાને પણ ભૂલવામાં આવ્યો હતો નહિ, અને અઠવાડીયામાં ત્રણ વખત કેદીઓ આગળ સીનેમા દસ્યો અને નાટકો થતાં હતાં.

રશીઆમાંજ બની શકે

કેદીઓનાં લૂગડાં જેલના ગવર્નર જેવાંજ હતાં. અમે જેલના મકાનની ગેલેરીમાં બેસી વાંતેઃ

કરતા હતા. હું, ગવર્નર, એ ત્રણ ગવર્નરના એસિસ્ટન્ટો અને ચાલીસ જેટલા કેદીઓ, ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેને ખબર મળી હતી કે, હું જેલ જોવા આવ્યો હતો, અને મારો સત્કાર કરવા તે આવી પહોંચ્યો હતો. તે અમારા મંડળમાં ભળી ગયો અને અંગ્રેજ કેદખાનાની પદ્ધતિ વિષે અમે સઘળા, ગવર્નર, ન્યાયાધીશ, હું અને કેદીઓ સઘળાં છૂટથી ચર્ચા કરવા લાગ્યા અને તે પણ સમાનતાથી. રશીઆ સિવાય બીજા કોઈ પણ દેશમાં આવી સ્થિતિ ચાલી શકેજ નહિ. તેમનાં લુગડાં પરથી કોઈજ કંઈ શકે નહિ કે, કોણ ન્યાયાધીશ હતા? કોણ ગવર્નર અને કોણ કેદીઓ? કેદીઓએ પોતાની એક દુકાન ઉઘાડી છે, જે તેમની એક કમિટિ ચલાવે છે. આ દુકાનમાંથી કેદીઓ તંબાકુ, મિઠાઈ, દાંત ધસવાનાં પ્રશા, દંતમંજન વગેરે હમેશની જરૂરની નાની નાની વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે. આ દુકાનમાંથી જે નફો થાય, તેની આવકમાંથી જેલમાંથી છુટેલા કેદીઓને મદદ આપવામાં આવે છે.

કેદીઓને પગાર મળે

કોઈ પૂછે કે, જેલમાં વસનારા કેદીઓ ખિચારા પૈસા વગર કેમ કંઈ ખરીદી કરી શકે? પણ વાત એમ છે કે, રશીઆમાં કેદીઓને તેઓ જે કામ કરે તેના બદલામાં પગાર આપવામાં આવે છે અને એ પોતાની આવકનો ઉપયોગ ગમે તેમ કરવાને તેમને હક્ક હોય છે.

કેદીઓ એકબીજા સામે કંઈ મારફાડ કે ગુન્હા કરે તો તેનો નીકાલ જેલના ગવર્નર નહિ પણ કેદીઓ પોતે કરે છે.

કેદીઓની કમિટિ

કેદીઓની પોતાની ચુંટાયેલી કમિટિ જેલમાં ઉભી થતી મુશ્કેલીઓનો તોડ કાઢવા માટે હોય છે. આ કમિટિનો સત્તાવાર સ્વીકાર થયેલો હોય છે અને તેગમે ત્યારે ગવર્નરને મળી શકે છે. જે અગડામાં કેદીઓ અને ગવર્નર વચ્ચે સમાધાનીભરી સમજુતી ન થાય તો ન્યાય ખાતા આગળ એ વાત જાય છે. કેદીઓનું પોતાનું નાનકડું છાપું નીકળે, જેમાં તેઓ ગમે તે લખી શકે છે; અને ખુદ જેલના કારોબારવિષે તેમાં ટીકા કરી શકે છે. કેદીઓની કમિટિ છાપાંમાં આવતાં લખાણો વાંચી જાય છે.

હુન્નરઉદ્યોગના વર્ગો

જૂદા જૂદા રૂમમાં મેં કેદીઓને જૂદા જૂદા ધંધા અને ઉદ્યોગોમાં રોકાયેલા જોયા હતા. કોઈ શીવણકામ કરતા, કોઈ ખૂટ બનાવતા, કોઈ સુથારકામ કરતા, એ રીતે કામ કરતા તેમના અભ્યાસવર્ગમાં કોઈ વખત બહારનો શિક્ષક શીખવવા આવતો તો કોઈ વખત કેદીમાંથીજ કોઈ શિક્ષકનું કામ ઉપાડી લેતો. એક કેદી જે શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે તો તેની સળના ત્રણ દિવસ એ દિવસના ગણાય.

માન્યું નહિ

મને કહેવામાં આવ્યું કે, મારી મરજી હોય તો કેદીઓને એક બાળુ લઈ જઈ હું તેમની સાથે વાતચીત કરી શકું તેમ છું. આ તકનો મેં લાલ લીધો. ઑશીસરો બીજી બાળુ ચાલી ગયા અને કેદીઓ મારી જોડે વાતે વળગ્યા. તેઓએ મને બ્રિટિશ જેલખાનાં વિષે ઘણા ઘણા સવાલો પૂછ્યા અને જ્યારે મેં જણાવ્યું કે, છગ્ગાંડની જેલમાં દરેક કેદીને રાત્રે એક ઓરડીમાં પૂરવામાં આવે છે ત્યારે એ વાત તેમને ગળે ઉતરી નહિ. કેદીઓની કમિટિ શું કરે છે? એમ એ લોકોએ પૂછ્યું ત્યારે મારે શરમીંદગીથી જવાબ આપવો પડ્યો કે બ્રિટનમાં કોઈ જેલનો ગવર્નર કેદીઓની કમિટિની વાત સાંભળે તો તેને માથે લોહી ચઢી જાય.

કેદીઓએ પછી તેમનેમાટે તુરતનોજ તૈયાર કરવામાં આવેલો નહાવાનો હોજ મને બતાવ્યો અને હું ઉપડ્યો ત્યારે મને બાદશાહી આવકાર આપ્યો અને બ્રિટિશ કેદીઓ માટે લલી દુવાનો પેગામ મોકલી જેલના બગીચામાંથી મને પુષ્પોની એક સુંદર કલગી ભેટ આપી.

(દૈનિક “હિન્દુસ્થાન” ના એક અંકમાંથી. મૂળ લેખક:-ડબલ્યુ. જે. બ્રાઉન)

x

x

x

x

સુધરેલા કહેવાતા દેશોમાં પણ જેલનું નામ દેતાં માણસ ધૂંજી ઉઠે છે. ખરેખર, એની તુલના શાસ્ત્રોમાં જે નરકવાસતરીકે જણાવવામાં આવે છે તેથીજ થઈ શકે. એ નરકવાસમાં દુર્ભાગી શુ. ૧૧

પ્રાણીઓને ફટકા પડે છે, મારફાડ થાય છે, દરેક જાતનો જીલમ ભોગવવો પડે છે; અરે, માનવ-તરીકે તેને કોઈ ગણતું પણ નથી. એ હિંદની જેલોની હાલત છે. કોઈને તેનો અનુભવ કરવો હોય તો તે મારી સાથે પેશાવરની જેલમાં આવે. ખરેલીની જેલમાં તો કેદીઓને ખાસકાંથી મારવામાં આવે છે. લોખંડી પિંજરામાં આપણા અનેક દેશલક્તો અને દેશના સપુતોના છળ કરવામાં આવે છે. મેં મારી છાંદગીનાં સાડાચાર વર્ષ હિંદના કારાવાસમાં ગાળ્યાં છે અને તેથીજ મોસ્કોમાં હતો ત્યારે તેની જેલ જોવાની મને ઉત્કંઠા થઈ. મેં ત્યાં જે કંઈ જોયું તે પરથી તેને જેલ કહેવીજ કેમ, એ સવાલ પેદા થાય છે. હિંદની જેલોમાં માનવનો પશુ અને છે ત્યારે રશિયાની જેલોમાં પશુતા ભોગવનાર પ્રાણીઓ પણ કેળવણી અને સંસ્કારિતા મેળવી ઉચ્ચ ક્ષાંટિએ ચઢે છે. અહીંની જેલોમાં લય પ્રવર્તે છે-ત્યાં સરસ્વતીની આશિષ વરસે છે.

મોસ્કોની જેલમાં એક કારખાનું જોયું. ખાનુમાંજ કેદીઓને રહેવાની જગા હતી. જો ત્યાં લોખંડી જાળીઓ ન હોત તો તે જેલ છે એમ કોઈ પણ માનત નહિ. ખુરશીઓ અને સાદીઓ ખનાવવાનાં, દરજીકામનાં, સાણુ તથા ટાઇપનાં કારખાનાં પણ જોયાં, તેમ કેદીઓની દરેક સગવડ જાળવતી ખોલીઓ તથા ખોરાક પણ તપાસ્યા. મારી સાથે ખીજ પણ કેટલાક ગૃહસ્થો હતા. તેમાંનો એક ફ્રેંચમેન ખોલી ઉઠ્યો કે “અરે કોણ કહે કે આ જેલ છે?” અહીંના કેદીઓ અમારા જેવા બહારથી આવેલા માણસો સાથે પણ છૂટથી ખોલી શકતા. તેમના મનરંજન માટે ગાયન-વાદનના જલસા થતા, દરેક રીતે કેદીઓને અહીં છૂટ છે. સિવાય કે, કેદી જેલમાંથી બહાર ન જાય. ઉપરાંત લાયબ્રેરીઓ પણ છે, તેમ નિરક્ષર કેદીઓને લખતાં-વાંચતાં શીખવવાની શાળાઓ છે. કેદીઓને કુલ્લે આઠ કલાક કામ કરવું પડે છે ને તેમાંના બે કલાક તેમને લાણાવવામાં આવે છે.

વળી અહીં વૉડરો હોતા નથી, માત્ર થોડા સુપરવાઈઝરો હોય છે.

દરેક દેશમાં ગુન્હેગારોને સજા થાય છે અને તેમને જેલમાં પણ મોકલવામાં આવે છે; પરંતુ તેની પાછળ રહેલા હેતુવિષેજ સોવિયટ રશિયામાં દેખીતો ભેદ છે. ત્યાં કેદીને સજા માટે નહિ પણ તાલીમ આપી લાયક નાગરિક બનાવવાને માટેજ લઈ જવામાં આવે છે; તેમ કેદીઓની મનોદશા ધ્યાનમાં લઈ તે મુજબ તેમની પાછળ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. વળી અહીં ખીજ એક વિશેષતા એ જોવામાં આવે છે કે, કેદી જે જાતનું કામ બહાર કરતો હોય તેવુંજ કામ તેની પાસેથી જેલમાં પણ લેવામાં આવે છે. કેદીઓ પોતાનાં કપડાં વાપરી શકે છે, તેમ ખોરાક પણ સારો હોય છે.

ફોજદારી ગુન્હાવાળા કેદીઓની આ વાત થઈ ત્યારે રાજકીય કેદીઓની સ્થિતિ કેવી હશે એ કલ્પી શકાશે. તેમને કામ કરવું પડતું નથી. ખાસ સગવડો આપવામાં આવે છે. ગમે તે જાતની ચોપડીઓ તે વાંચી શકે છે ને મિત્રોને મળી શકે છે.

પરદેશીઓની વ્યવસ્થા

વળી રશિયામાં પરદેશીઓની જે ખાનદાનીથી ખરદાસ્ત રાખવામાં આવે છે તેવી ખરદાસ્ત તો ખીજ કોઈ પણ દેશોમાં મેં કે ખીજ કોઈએ પણ અનુભવી નથી. પરદેશખાતા તરફથી ખોલા-વેલી સલામાં હું એક દિવસ હાજર હતો. વક્તાઓએ પરદેશીઓના બે વર્ગો જણાવ્યા. સોવિયટ રશિયા જગતભરના કામદારોની એકતામાં માનનાર હોવાથી તેઓ જીવનનીથી ખીજાઓ સાથે વર્તે છે. આથીજ પરદેશના પ્રતિનિધિઓ રશિયાને કિનારે ઉતરે ત્યારથીજ સરકારના પ્રશ્નો ગણાય છે. તેમને કોઈ પણ જાતનો ખર્ચ કરવો પડતો નથી.

વળી રશિયાની સ્થિતિ નજરે નીહાળવાને માટે આવનાર પરદેશી પથિકોની સોવિયટ સરકાર પોતેજ દરેક વ્યવસ્થા રાખે છે, પણ ખર્ચ દરેકે આપવું પડે છે. આવો કોઈ મુસાફર આવે કે તેણે બે મહીનાની અંદર સરકારમાં પોતાની ખબર આપવી જોઈએ. નાગરિકતાના કાયદા પણ અહીં ઘણાજ સરળ ને સાદા છે. કોઈપણ પરદેશી નામકામ નોંધાવતાંની સાથેજ ત્યાંના નાગરિક બની શકે, તેને શહેરીતરીકેના સંઘના હક મળી જાય છે અને વિશેષતા એ કે, તેમને લશ્કરમાં નોકરી કરવાની ફરજ હોતી નથી, તેમ તેઓ ચોક્કસ કાયદાઓ ભંગ ન કરે ત્યાંસુધી તેમની

ખાનગી મલામત પણ જન્મ થતી નથી.

સોવિયટ સમાજ

અહીંની સમાજપદ્ધતિ સુધરેલી ગણાતી પશ્ચિમ અને પ્રજાલિકાવાદી પૂર્વથી છેક જૂદી જણાય છે. પોષાક માટે કોઈ જાતનું બંધન નથી. શહેરીઓ પણ મિલિટરી ફેશનનાં કપડાં પહેરી શકે છે; તેમ સ્ત્રી-પુરુષોના પોષાકમાં પણ કોઈ જાતનો ફેર હોતો નથી. તેમનાં મંડળો પસંદ કરે તે પોષાક તેઓ પહેરી શકે છે. આથી લશ્કરી વિભાગમાં સંખ્યાબંધ યુવતીઓ મિલિટરી યુનિફોર્મમાં હરતી ફરતી દેખાય છે.

નાનાં નાનાં છોકરાંઓ પણ ખાખી યુનિફોર્મ પહેરે છે. તેઓ દેશના ભાવી આધારરૂપ ગણાય છે. મેં એક અમલદારને પૂછ્યું કે “૧૫ વર્ષની અંદરનાં છોકરાંઓને તમે લશ્કરી પોશાક પહેરવાની પરવાનગી શા માટે આપો છો?”

“અરે ભાઈ” તેમણે જવાબ આપ્યો “આ તો મનોદશા કેળવવાનો એક મહત્ત્વનો સવાલ છે. નાનપણથી તાલીમ ન હોય અને જો રશિયા સામે એકાદ શાહીવાદી હુમલો થાય તો શું કરવું? તે પ્રસંગે નવા સિપાઈઓની ભરતી કરવી, તાલીમ આપવાની ધાંધલ કરવી, તે કરતાં હમેશજ યુવાનોની મનોદશા કેળવવી એ વધારે મહત્ત્વનું છે. વળી તમે જાણતા નથી કે, લશ્કરી લેખાશયી માણસમાં તેવી જાતનું ઝનુન સ્વાભાવિક રીતેજ પેદા થાય છે? અમારી પ્રજામાં અમે ગાડરીયા ઘેટાં પેદા થયેલાં જોવા માગતા નથી. તેમના અંતરમાં તેજસ્વિતાના ઝરા ઝમકતા રહે એ જોવાની અમારી ઝંખના છે.

કામદારની પ્રતિષ્ઠા

સોવિયટ રાજતંત્રનું આખું રહસ્ય કામદાર વર્ગોમાં તેના હિતસંબંધની જાગૃતિ પેદા કરવામાં જ સમાયેલું છે. કામદારો અને ખેડૂતોની પંચાયતો એટલે-સોવિયટ-અને તેથીજ રાજકીય સત્તા આ પંચાયતોના હાથમાં હોય છે. શ્રમજીવી સમાજોનું તંત્ર એટલે આ પંચાયતોએ ચુંટેલા પ્રતિનિધિઓ તરફથી ચાલતું તંત્ર-અને જો કોઈ પંચાયતને એમ લાગે કે, એક વાર ચુંટેલા પ્રતિનિધિ તેના ધોરણુસર ચાલતો નથી તો તેને પંચાયત રદ કરી શકે છે. અને તેથીજ મધ્યવર્તી કમિટી પર પ્રાંતિક કમિટિઓનું અને તેમની ઉપર તાલુકા કમિટિઓનું દબાણ હોય છે.

૧૯૨૦-૨૧ ના કાળમાં-જે વૉર-કમ્યુનિઝમ તરીકે ઓળખાય છે તે કાળમાં-દેશમાંની દરેક વ્યક્તિને એકસરખો ખોરાક તથા ખીજ જરૂરીઆત વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવતી; પણ તે પછીના અલ્પ સમયમાં જે નવી આર્થિક પદ્ધતિ ઘડાઈ તેણે વ્યવસ્થાશક્તિની દૃષ્ટિએ અદ્ભુત પરિવર્તન કરી નાખ્યું છે. પરંતુ છતાં કારખાનાંઓની માલીફી તો કામદારોનીજ છે, તેમ જમીનોના ખરા માલીકો પણ ખેડૂતોજ રહ્યા છે.

ખેડૂતોની આબાદાની

કામદારો સાથેજ ખીજો મહત્ત્વનો વર્ગ એટલે ખેડૂતોનો-ખેડૂતને ત્યાં “મૌજદ” કહે છે. આ લાંબી દાદીવાળો પરગણુ મૌજદ ઝારના કાળમાં ભયંકર પ્રજાલિકાવાદી હતો અને તગદીરનું નામ લઈ આજસમાં પડી રહેતો. તેમને અજ્ઞાનતામાં રાખવામાં આવતા, રાજકીય શિક્ષણ જેવું તેમને કંઈ પણ મળ્યું ન હતું-જાણે કેમ જમીનદારોની ગુલામી સિવાય તેમને દુનિયામાં કંઈ કરવાનું હોયજ નહિ, એમ તેમને વિષે માનવામાં આવતું; અને જો તે કદાચ તકરાર કરે તો તરત તેની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવતાં.

પણ હવે-ક્રાંતિ પછી-ખેડૂત અજ્ઞાની રહ્યો નથી. તેઓને કોઈ લૂંટી શકે નહિ, ખેડૂતોમાં પણ હવે યુવાન મંડળો જામી ગયાં છે. તેમને પોતાની ગુલામી સાલતી હતી અને તેથીજ તેઓ ક્રાંતિવાદી બન્યા. ખરૂં છે કે, અજ્ઞાનને લીધે માનવી ગુલામ બની રહે છે, પણ અંતરના અગ્નિપર વળેલો રાખનો ઢગલો કેળવણીના પવનથી ઉડી જતાં તે પ્રખરતા ધારણ કરે છે-લલુકી ઉઠે છે અને ગુલામીનાં બંધનોને બાળી લસમ કરે છે.

આ ભાન ખે રસ્તે થાય છે; કેળવણીથી અને ભયંકર દુર્દશાથી. કેળવણીનું ભાન પાયરી

પાયરીએ ધીમે ધીમે થાય છે, જ્યારે લયંકર વિપત્તિનું જ્ઞાન એકદમ થાય છે અને તેમાંની ક્રાંતિનોજ સ્ફેટ થતો હોય છે.

આ અવસ્થા સમજવી હોય તો ચોપડાં વાંચીને નિરાંત નહિ વળે-ખરી સ્થિતિ નજરે નિહાળવી જોઈશે, તેની અંદર સંકેલાયલાં અનેક તત્ત્વોનું આકલન કરવું જોઈશે. રશિયન ખેડુત અલણુ છતાં આ સસ્ય જોઈ શક્યો તેથી હવે તે ધર્મને ખોરબો પોતાના સવાલો મૂકતોજ નથી. તે જાણે છે કે, ધર્મને નામે તો તે ઝારની શુલામીના દોઝખમાં સળડતો પડ્યો હતો. આમાંથી મુક્તિ આપનારી એક ક્રાંતિજ હતી અને તેથી તે ક્રાંતિનેજ પોતાની પૂજામૂર્તિ ગણી વદે છે. રશિયામાં હવે એ તો કહેવતજ પડી ગઈ છે કે, ધર્મ એ પ્રજાને માટે અને ખાસ કરીને ખેડુતને સરજાયેલું અશીષુ છે. જ્યારે તેની અસર કાઢી નાખનારી જ્વલંત માત્રા એક માત્ર ક્રાંતિ-ચતુરંગી પરિવર્તન એજ છે.

કામ નહિ તો દામ નહિ

જે કોઈ પણ માણસ શરીરે તેમ માનસિક દૃષ્ટિએ સાજો છે તેને ૧૮ થી ૫૫ વર્ષની ઉંમર દરમિયાનમાં કામ કરવું પડે છે. જે કોઈ કામ કરતો નથી તેને સામાજિક તેમ રાજકીય મોભો હોતો નથી. તેની કેળવણી, દવાદારૂ વગેરે માટે સરકાર જોખમદાર નથી. ત્યાં તો એજ કહેવત છે કે “કામ નહિ તો દામ નહિ.”

આવા માણસો સામાન્ય રીતે ઝારની આમદાનીમાંના અમીરોજ હોય છે. તેમણે ક્રાંતિ વખતે પોતાની ધન-દોલત જમીનમાં દાટી રાખેલી તે હવે જરૂર પડે તેમ વાપરી શાંતિલુ જીવન વ્યતીત કરે છે; પણ જ્યારે આ દાટી રાખેલું ધન ખલાસ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓને કેળવણી ખાતા તરફ કે કારખાનાંઓ તરફજ આજીવિકા માટે દોડી જવું પડે છે. તરત તેને સર્વે સામાજિક તથા રાજકીય હક્ક મળી જાય છે અને તે પોતાના પસીનાની કમાણી કરતો થાય છે.

રશિયાની સ્ત્રીઓ

સોવિયટ રાજતંત્રમાં સ્ત્રીઓને પુરુષથી આર્થિક સ્વતંત્રતા આપવાની દૃષ્ટિએ ધણાજ ખંતીલા પ્રયાસો આદરવામાં આવ્યા છે. સોવિયટ તંત્ર સ્થાપન થયું કે તરતજ એક ઢંઢેરો પ્રકટ કરી સ્ત્રીઓ સામે મૂકાયેલા અંકુશો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા; એટલે હવે સ્ત્રીઓ રાજકીય તેમ સામાજિક દરજ્જામાં પુરુષોની ખરાબરીએ હક લોગવી શકે છે. તે હવે પુરુષના હથીઆરૂપ રહી નથી, તેમ લગ્નની શુભામ પણ રહી નથી. રશિયામાં લગ્નને પ્રેમોત્પન્ન સામાજિક વ્યવહારતરીકે માનવામાં આવે છે. સ્ત્રીપુરુષની ખુશી હોય તો-અને ત્યારેજ તેઓ પરણી શકે છે, તેમ છુટાછેડા મેળવી શકે છે; તેમજ જ્યાંસુધી એકાદ લગ્ન ખાતામાં કે સામાજિક ખાતામાં નોંધાયું નથી ત્યાંસુધી તે કાયદાસરનું ગણાતું નથી.

સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની આ મનનીય યોજનાથી રશિયામાં વેશ્યાવૃત્તિ તદ્દન નષ્ટ થઈ ગઈ છે. કુટુંબ-ખાનાં એ હવે રશિયામાં ભૂતકાળની ખીના થઈ પડી છે; તેમ તે સામે ધણાજ કડક કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે.

ખેતીવાડી

હિંદુસ્થાન પ્રમાણેજ રશિયા પણ કૃષિપ્રધાન એટલે ખાસ કરીને ખેતીવાડીવાળો દેશ છે; અને તેથીજ દેશની લોકવસ્તીમાં ખેડુતોનું પ્રમાણ ઘણું મોટું છે. ૧૬ કરોડની રશિયાની પ્રજામાં ૧૪ કરોડ ખેડુતો છે. અન્ય સ્થળે આપણે જોઈ ગયા તેમ ક્રાંતિના પૂર્વકાળમાં ખેડુતોની હાલત ઘણીજ ખરાબ હતી. કુલ જમીનોમાંની ત્રીજા ભાગ જેટલીજ ખરાબ જમીનો ખેડુતોની માલીકી-વાળી હતી. “કલ્યાકોએ” (જમીનદારોએ) તેમને સદૈવ શુલામીમાં દબાવી રાખ્યા હતા. ધર્મગુરુઓ ઝારના હથીઆર ખની પ્રજાને ઉઘે રસ્તે દોરી જતા હતા; પરંતુ ક્રાંતિએ આખી સ્થિતિમાં પરિવર્તન કરી નાખ્યું હતું. ક્રાંતિ પછી જમીનોની માલીકી ખેડુતોને મળી. તા. ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૮ને રોજ જમીનો દેશની માલીકીની ખનાવી દેવાનો કાયદો ઘડાયો અને ૧૯૧૯ સુધીમાં તો ૯૬ ટકા જેટલી જમીનો ખેડુતોને કબ્જે થઈ ગઈ તથા સહયોગી પદ્ધતિ પર તેમનું સંગઠન પણ જામી ગયું. (મૂળલેખક:-ભાઈ શઉક્ત ઉસ્માની. અનુવાદક-શ્રી રાજશેખર. દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

૭૮-મીરજ મિશન હોસ્પિટલ

વિશેષ્ય ધર્મ કરતાં સામાન્ય મનુષ્યધર્મ વધે છે; કારણ કે જન્મતી વખતે જન્મનાર અથમ વિશ્વદર્શન એક મનુષ્યતરીકેજ કરે છે. પછીજ સ્થળ, કાળ અને સંજોગોને વશ થઇ તે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી કે ખ્રિસ્તીરૂપે મતમતાંતરવાદી બની, સત્ય-અસત્યના ઝઘડામાં પડી મનુષ્યત્વની મહત્તા વધારે છે કે ઘટાડે છે.

x

x

x

x

છેવટનાં લગભગ એક સો વર્ષ થયાં, ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરનાર ઘણાં મિશનો અત્યારે આખા હિંદમાં સ્થળે સ્થળે કાર્ય કરી, સેવાવૃત્તિથી હજારો અન્ય ધર્મીઓને લગવાન ઇચ્છતા છતાં નીચે લાવી રહેલા છે. ધર્મધેલછાનો સવાલ જે બાદ કરવામાં આવે તો અમુક સંસ્થાએ ઉંચા પ્રકારની સમાજસેવા-દીનસેવા બજાવી, હજારો કચરાયલા, લાચાર અને પરપદ્ધતિ કે જેઓ માત્ર નામનુંજ મનુષ્યત્વ લોગવી રહેલા હતા, જેઓની ગણતરી પશુઓથી પણ નપાવટ જેવી હિંદુઓએ કરી હતી, તેઓને પુનઃ મનુષ્ય બનાવી, જગતને ઉપયોગી સેવક-સેવિકાઓ આપ્યાં છે. મુક્તિક્ષેત્ર, કેટલાંક ક્રાઉન્ડલીંગ હોમ્સ-અનાથાશ્રમો અને દવાખાનાંઓ આ ઉપયોગી સંસ્થા માંહેલાં છે.

x

x

x

x

મીરજની મિશન હોસ્પિટલમાં થતી દર્દીઓની ચિકિત્સા, નિદાન અને સારવાર વગેરેની તારીફ ઘણો વખત થયાં તેનો લાભ લેનારાઓ પાસેથી સાંભળેલી; પરંતુ ત્યાં પ્રભુ કાષ્ટરના સાચા ભેખધારી, રોગી જનતાને ચરણે પોતાનું જીવન અર્પી રહેલા છે તે તો ગયા ઑગસ્ટ માસમાંજ જાણ્યું.

મીરજ હોસ્પિટલ અમેરિકન પાદરી ડૉક્ટર વૉનલેસે આજથી ૩૫-૪૦ વર્ષ પહેલાં અમેરિકન પ્રેસિપિટરિયન મિશન તરફથી એક નાના ભાડાના મકાનમાં ખોલી, તેને પોતાનું જીવનકાર્ય બનાવ્યું. ધીમે ધીમે કાર્યપરાયણતા, સેવાવૃત્તિ અને દૃઢતાથી હાલની સ્થિતિપર એ સંસ્થાને આણી.

શરૂઆતમાં ડૉક્ટર વૉનલેસને ઘણીજ મુશ્કેલીઓ સામે થવાનું હતું. તેનું કાર્યક્ષેત્ર, હિંદુ-ધર્મના ચુસ્ત હિમાયતી અને તદ્દન અજ્ઞાન માણસોની વચમાં હતું. મીરજ રાજ્ય કોઇ પણ રીતે અને કોઇ પણ શરતે પાદરી લોકોને જગ્યા આપે તેમ હતુંજ નહિ. આવા સંજોગોમાં પણ તે પાદરીએ પોતાનું કામ સાધારણ પાયાપર ચલાવ્યેજ રાખ્યું. તે બિમારને દવા આપતો અને અખર પડતાં વગરનોતરે-વગરથીએ દર્દીને ત્યાં પહોંચી જતો. તેની પાસે ખોલવાનાં વચનો કે પાંડિત્ય જેટલું હોય તે કરતાં ગરીબોના ચરણમાં ધરવા સેવાવૃત્તિ વધારે હતી.

એક સાચા સંન્યાસીનું જીવન હતું અને માથે લીધેલા કાર્યને પાર પાડતાં સામે આવતી વિપત્તિઓ ઝીલી લેવા એક વીર-ધીર-હૃદય હતું.

આ અરસામાં કોલ્હાપુરના કોઈ કુવરનું ઑપરેશન કરવાની તેમને તક મળી અને આરામ પછી મહેનતના બદલામાં હાલની હોસ્પિટલની જમીનની માગણી કરી, જે સ્ટેટ કબૂલ રાખી મીરજ પાસેથી અપાવી દીધી. આ વખતે આ ડૉક્ટરને પોતાનો અંગત સ્વાર્થ સાધવાની તક સારી હતી; પરંતુ તેને તો પોતાનું-સેવાનું અને ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરવાનું-કાર્ય પાર પાડવાનું હતું.

પગભર થયા પછી તેણે આસપાસના અલણુ-અજ્ઞાન હિંદુઓ કે જેમને હિંદુઓએ અસ્પૃશ્ય ગણી દૂર કરેલા હતા, જેમનું મનુષ્યત્વ અધુરું પધુરું તો આ પાપે હરાઈ ગયું હતું, જેમના નીતિરીતિના સંસ્કારો ધોવાઈ ગયા હતા અને પેટપૂરતું ગમે તે રીતે મેળવી પેટનો ખાડો પૂરવો એજ જેમનો જીવનવ્યવસાય થઈ પડેલો હતો, તેઓને કેળવી પુનઃ મનુષ્ય બનાવી તેમના ભૂખ્યા પેટમાં રોટલી આપી ઉઘાડાં શરીરો ઢાંકી, તેઓના દિલના અને દેહના આખા આખા જખ્મો દવાથી અને ઇચ્છાની દુવાથી રૂઝવવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. અત્યારે તેઓ ખ્રિસ્તીસ્વરૂપે ડૉક્ટર વૉનલેસના મદદનીશો બની રહેલા છે. લગભગ ડૉક્ટરોથી માંડી વૉર્ડમાં કામ કરતા હલકા નોકરો સુધીનો તમામ સ્ટાફ

તે ગરીબ અભણ ગામડીઆઓમાંથી ઉપજવી કાઢેલો છે. તેમાંનો એક ડૉક્ટર સાથની અત્યારે 'લેબોરેટરી એક્સ રે' ના ખાતામાં ડૉ. વોનલેસનો મુખ્ય મદદનીશ છે; આખો દિવસ કામ કરવા છતાં પણ તે માણસ પૂરેપૂરી શાંતિથી સદા તૈયારનો તૈયારજ હોય છે.

તેને મેં પૂછ્યું કે “ડૉક્ટર! તમારે ક્યાંથી ક્યાંસુધી દવાખાનામાં હાજરી આપવી પડે છે?” તેણે શાંતિથી ખ્યાલ આપ્યો કે “અહીં દવાખાનામાં મુકરર કરેલા કલાકો નથીજ હોતા, કામ કરનાર માણસ ચોવીસે કલાક કામ કરવા તૈયારજ હોય છે; કારણકે અમે દવાખાનાના છીએ અને દવાખાનું અમારું છે.”

આ ડૉક્ટર લેબોરેટરીના એક્સ રેના કામ ઉપરાંત રસાયણશાસ્ત્ર અને શારીરિક શાસ્ત્રના અહીંની મેડીકલ સ્કૂલમાં-કે જ્યાંથી તે પાસ થઇ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં-પ્રોફેસર છે.

x

x

x

x

તેવીજ રીતે ત્યાં કામ કરતી કેટલીક સેવિકાઓ અને નોકરો પણ ત્યાંનાજ મિશને તૈયાર કરેલાં છે. તેઓ ખરેખરી લાગણીથી દર્દીઓની સેવા કરે છે. મુ'બઇ, અમદાવાદ કે એવાં બીજાં સ્થળોની સાર્વજનિક હૉસ્પિટલોમાં ધર કરી રહેલી પૈસાની નીચ લાલચ (પાન-સોપારી-ચાહ) હજુસુધી આ સંસ્થાને નથી વટલાવી શકી. તે પ્રતાપ પણ કાર્યવાહકની સંપૂર્ણ કાળજી અને નોકરોને મળતી તાલીમનોજ છે, એમ મારું માનવું છે. દર્દીમાંથી મુક્ત થઇને ઘેર જતો દર્દી પોતાની ચાકરી કરનારા આ લાઇઓ-બહેનોને બનતાંસુધી તો નથીજ વિસરતો.

દુનિયાના તળપર કામ કરતાં લગભગ ધણાંખરાં ખ્રિસ્તી મિશનોના વિજયની ગુપ્ત ચાવી તેની ઉચ્ચ સેવાવૃત્તિજ છે. બેલ્જીયમના લલા પાદરી ફાધર ડેમિયને અને એવા બીજા ધણા દૂર દૂર પડેલા ટાપુઓ કે દુનિયાના ભાગમાં કામ કરતા અનેક સેવાધર્મી પાદરી સાધુઓએ પોતાનો ધર્મનો સંદેશો મુ'ગી સેવાથીજ પ્રજામાં પહોંચાડ્યો છે. કદાચ વિશ્વ સમસ્ત આવી સેવાઓથી તેઓના મતને અનુસરવું બને તોપણ નવાઇ જેવું નથી. સેવાવૃત્તિના અભાવે આપણે આપણા હબરો લાઇઓને હમેશાં ગુમાવીએ છીએ. મીરજની હૉસ્પિટલમાં બનેલો એક પ્રસંગ અહીં ટાંકું છું.

મીરજની હૉસ્પિટલમાં દગડુ સિંઘે નામના એક દેશી ખ્રિસ્તી દર્દી સાથેની વાત દરમિયાન મેં તેને પૂછ્યું કે “ભાઈ! તને હિંદુધર્મમાં શું ખામી લાગી કે તું ખ્રિસ્તી થયો?” તેણે ઉઠા નિઃશ્વાસ મૂકી જવાબ દીધો કે “ધર્મની ખામી શોધવા જેટલી પાકી બુદ્ધિ મારામાં નથી; પરંતુ મને હિંદુ સમાજની નિષ્કૃષ્ટતાથી તે તરફ ધૃણાજ આવી. જ્યારે અમે દુષ્કાળથી અન્નપાણીવગર પાંચ લાઇઓ, બે બહેનો અને એક વૃદ્ધ માતા પીડાતાં હતાં ત્યારે તો કાઇએ અમારી પ્રાર્થના તરફ નજ નેયું. ગમે તે રીતે પૂરું કર્યું, પણ અમારી માંદગીપ્રસંગે આભડછેટને બહાને આસપાસના ધનિક, દયાનાં પૂતળાં જેવા દેખાતા હિંદુ લાઇ-બહેનોએ પોતાની લાગણીશૂન્ય આંખે મારા ત્રણ લાઇ અને એક બહેનને ટગર ટગર જોયાં કર્યાં, પણ મરતાં મોઢામાં પાણીનું ટીપું મૂકવા જેટલી પણ દયા નજ બતાવી! અમેરિકન મિશનના પાદરીને ખબર પડતાં તેઓ અમારી મદદે આવ્યા, અમારી ચાકરી કરી અમને બચાવી લીધા. ત્યારથી અમે તે પ્રાણદાતા પાદરીના પંથે વળી ખ્રિસ્તી થયા અને આનંદથી મનુષ્યતરીકે રહીએ છીએ. તમે હિંદુઓએ તો અમને કાળના મુખમાં જવા દીધા, કાઇએ દયાની દૃષ્ટિ પણ કરી નહિ. હવે શાંમાટે વલોપાત કરો છો કે ‘હાય! હાય! હિંદુધર્મનો લોપ થવા બેઠો છે! બધા વટલી જાય છે!’ હું તો હજુ પણ માનું છું કે, બાકી રહેલા હિંદુઓ પણ કાળે કરી હિંદુધર્મ છોડશે; કારણકે હિંદુઓમાં ધર્મવિલક્ષણ છે, સેવાભાવ નથી; પોતાનું હિંદુત્વ ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા છે, પણ લાઇઓપ્રત્યે સહાનુભૂતિ કે સહાય નથી. માત્ર ક્રિયા-કાંડની-તાલાવેલી છે, પણ સામાન્ય ધર્મનો આદર નથી. અમારા ધર્મના થાંભલાતરીકે ગણાતા સાધુ મહારાજોમાં!”

આ જવાબથી હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો. હિંદુઓની વફાવાત કરવાનાં મારા બધા મુદ્દા માર્યા

ગયા. આવા હજારો દગડુઓ અત્યારે હડધૂત થઈ હિંદુત્વ છોડે છે તે તરફ શું કામની આંખ નહિ ઉઘડે?

x

x

x

x

મીરજની હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર વૉનલેસ ઉપરાંત બીજા બે પાદરી ડૉક્ટરો ડૉ. વેઇલ્સ અને ડૉ. સ્ટિવન્સન કામ કરી રહેલા છે. ડૉ. વેઇલ્સ જે દિવસે ડૉ. વૉનલેસ આંખના ઓપરેશનમાં રોકાયેલા હોય છે, ત્યારે બીજા બધા ઓપરેશનોનું કામ સંભાળે છે; અને બીજી વખતે જ્યારે ડૉક્ટર વૉનલેસ જનરલ ઓપરેશનમાં હોય છે ત્યારે ડૉ. વેઇલ્સને આંખના ઓપરેશનમાં દર્દીઓ જુએ છે. એટલે બન્ને ખાતાંઓ એક સાથે ચાલે છે. અઠવાડિયામાં ત્રણ ત્રણ દિવસ સવારે નવા દર્દીઓને બન્ને ડૉક્ટરો તપાસી, બીજે દિવસે તપાસનારજ ઓપરેશન કરે છે. ઓપરેશન પછી પણ સૌ પોતપોતાના દર્દીઓને હમેશાં સવારસાંજ તપાસે છે. ડૉક્ટર સ્ટિવન્સન પહેલાં વેંચુલો મિશન હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હતા. હાલમાં થોડા સમય થયાં અહીં આવેલા છે અને બન્ને ડૉક્ટરોના મદદનીશતરીકે જનરલ ઓપરેશન વખતે મદદ કરે છે. “ધલેક્ટ્રીક ક્લોરાઇડ લોશન” નામની જખમો ધોવાની એક દવાનો પહેલો ઉપયોગ હિંદમાં આ હોસ્પિટલમાં તેણેજ શરૂ કર્યો છે અને પદ્ધતિસર પ્રયોગો હજુ પણ તેને વિષે ચાલે છે, એમ સાંભળ્યું છે.

અત્યારે તો યુરોપ-અમેરિકાની છેલ્લામાં છેલ્લી પદ્ધતિસર સગવડો અને સાધનો આ પાદરી ડૉક્ટરો હિંદને ચરણે ધરી રહેલા છે. ડૉક્ટર વૉનલેસે આંખના ઓપરેશન માટે કેટલાંક નવાં ઓબરોની શોધ કરી વૈદ્યકીય ખાતામાં નવો ઉમેરો કરી ઉચ્ચ સેવા બજાવી છે.

દર વર્ષે લગભગ ૭૦૦૦ થી ૮૦૦૦ દર્દીઓ હિંદના જુદા જુદા ભાગમાંથી આવી લાલ લે છે. હવે મિશનને આર્થિક બાબતમાં અડચણ નહિજ આવતી હોય, કારણ કે ધનિક દર્દીઓ પાસેથી મળતી રકમનો ઉપયોગ હોસ્પિટલમાં કરવા ઉપરાંત તે રકમમાં મેડીકલ સ્કૂલ તથા બીજાં કેટલાંક ખાતાંઓ ચલાવવામાં આવે છે. મેડીકલ સ્કૂલ હમણાં થોડા વરસ થયાંજ ચાલુ કરેલી છે. ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ દવાખાનાનું તમામ કામ ક્લોરોફોર્મ આપવાથી ડ્રેસિંગ (જખમો પર પાટા બાંધવા) સુધીનું કામ કરે છે, જેથી હોસ્પિટલને તે કામ માટે રોકવો જોઈતો સ્ટાફનો ખર્ચ નિભાવવો પડતો નથી. દર્દીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં સેવિકા વગેરેનો સ્ટાફ બહુજ ઓછો કહેવાય, પણ આ ઉણપ મેડીકલ સ્કૂલ પૂરે છે.

x

+

x

x

અહીં એક બાબતની મારે સખેદ નોંધ લેવી પડે છે કે, અહીં કેટલાએક એવા પણ દર્દીઓ આવે છે, કે જે આવી ઉપયોગી સંસ્થાને પણ છેતરી જવા જેટલી હલકાઇ કરતાં અચકાતા નથી. આ સંથામાં પૈસાદાર દર્દીઓ માટે જૂદા જૂદા ભાડાની કોટડીઓ રાખવામાં આવી છે, જેનું ભાડું સગવડતાના પ્રમાણમાં હમેશનું ૦-૧૨-૦ થી રૂ. ૩-૮-૦ સુધી છે. આરામ થયા પછી ઘેર જતી વખતે ઓપરેશનના અને સ્થિતિના પ્રમાણમાં હોસ્પિટલના દાનના ખાતામાં કેટલી રકમ ભરવી તે ડૉ. વૉનલેસ નક્કી કરી આંકડો આપે છે. અને પહેલી વખતે જોવાની શીના શક્તિવાળા માણસો પાસેથી રૂ. પાંચ લેવામાં આવે છે. ગરીબો મફત સાધનો અને પાસ મેળવી શકે છે. આનો હેતુ એટલોજ છે કે, આ બહાને ધનિક પાસેથી સંસ્થાને આર્થિક મદદ મળે કે જેથી ગરીબો માટે અને સંસ્થા માટે થતા ખર્ચ સારૂ બીજે હાથ લંબાવવો ન પડે. ગરીબ દર્દીઓ માટે જનરલ વૉર્ડઝ (સામાન્ય વૉર્ડઝ) રાખેલા છે, જેનું ભાડું કંઈ પણ નથી. આનો લાભ લગભગ ૯૦ ટકા જેટલા દર્દીઓ લે છે. ભાડાની તથા દાનની નજીવી પચીસ પચાસ જેવી રકમ માટે કેટલાએક સારી સ્થિતિવાળા કે જેઓ બીજી રીતે હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ નીભાવી શકે છે, તેઓ જનરલ વૉર્ડઝમાં આવી ગરીબ દર્દીઓના ખાટલા અને સગવડ પચાવી પાડે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ દવાખાનાનાં કપડાં, પાટાઓ વગેરે લઈ જનારા અને આંકડામાં જણાવેલી રકમ આપવાની કબજૂ કરી હોય તે આખ્યા વિનાજ છાનામાના નાસી જનારા દર્દીઓ પણ દવાખાનાને મળ્યા છે.

આપવાની રકમ નક્કી થયા પછી પણ જો દર્દી પોતાની સ્થિતિનો ખરો ખ્યાલ ડૉક્ટર

વાનલેસ આપે છે તો રકમમાં સારી રીતનો ઘટાડો કરવામાં કે કદાચ તદ્દન જતો પણ કરવામાં આવે છે. ફેલેસમંદ નહિ થયેલાં ઑપરેશનો માટે ગમે તે સ્થિતિના દર્દી હોય તોપણ કંઈ ચાર્જ લેવાતો નથી.

આ ભોળા લલા પાદરીમાં પણ આવા સ્વાર્થી શખ્સોથી છેતરાઈ છેતરાઈ હવે કંઈક વ્યાવહારિક ઝીણવટ આવી હોય તેમ લાગે છે. લાંબા વખત સુધી દર્દીની વાતને એકદમ સત્ય માની લેનારો આ વૃદ્ધ ડૉક્ટર હવે એકદમ સાચી માનતાં અચકાય છે. મારા થોડા દિવસના વસવાટ-દરમિયાન તદ્દન ગરીબ નિરધારરૂપે હાજર થયેલા માણસો પાછળથી તપાસ કરતાં મને પોતાને સારી સ્થિતિવાળા માલૂમ પડ્યા છે. એક કાઠિયાવાડીને પોતાની માતાના આંખના ઑપરેશન વખતે ત્યાં પોતે દીકરાતરીકે જાહેર થાય તો પૈસા આપવા પડે તેટલા માટે ડોશીની દયા ખાઈ આવેલા પાડોશીતરીકે રજુ થતો મેં જોયો છે. આનું પરિણામ ખરા ગરીબનેજ સહેલું પડે છે. આ પ્રસંગને અનુસરતું એક દૃષ્ટાંત મને યાદ આવે છે. એક શાહ એક ફકીરનો વહાલામાં વહાલો ઘોડો ગમે તે કિંમતે કે શરતે જ્યારે ન મેળવી શક્યો, ત્યારે એક અપંગ ગરીબ ભીખારીનું રૂપ લઈ ફકીર પાસે આવી માગણી કરી કે “હે લલા સાંઘ મૌલા! મને અપંગને થોડે દૂર જવા તારો ઘોડો આપ, તુરત પાછો પહોંચાડી દઈશ.” ગરીબો માટે સર્વસ્વ આપી દેનાર ફકીરે તે અપંગ ગરીબને ઘોડો આપ્યો. ઘોડે ચઢી તેને એડી મારી દોડાવી જતાં જતાં તે ગરીબ અપંગરૂપે આવેલા બાદશાહે કહ્યું કે “ફકીર! હું ભીખારી નથી, પરંતુ બાદશાહ છું. તેં તારો ઘોડો રાજપુતશીથી ન આપ્યો તેથી આવી રીતે લઈ જઈ છું. હવે ઘોડાની આશા રાખતો ના.” આ શબ્દ સાંભળી ફકીર બોલ્યો કે “ઓ શાહ! લલે મારો ઘોડો લઈ જા. મને તેનું કંઈ લાગતું નથી; પરંતુ એક વિનંતિ છે કે, તારા આ દુગાની છેતરપીંડીની વાત તું ગુપ્ત રાખજે. જો કોઈ સાંભળશે તો ખરા ગરીબો તરફ પણ દયા કરતાં અટકશે. જા, ખુદ તારું લલું કરે.” આ સાંભળી શાહ શરમીદો થઈ ગયો. એકદમ પાછો આવી ફકીરના પગમાં પડી બોલ્યો કે “થોડા માટે હું ગરીબોનાં ગળાં નહિજ કપાવું.” આમ સ્થિતિવાળાઓ ગરીબોનાં ગળાં ન કપાવે એમ પ્રાર્થના છે. સગવડતાનો લાલ લઈ દર્દીઓ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે સંસ્થાને મદદ કરે તો ગરીબોનો લાલ હાલમાં જેટલો સચવાય છે, તે કરતાં વધુ સારી રીતે સચવાશે, એમ મારી ખાત્રી છે. એક બે ઉદાર ગૃહસ્થોએ ઉપકારના બદલામાં હૉસ્પિટલને સારા વૉર્ડઝ બંધાવી આપ્યા છે.

મુંબઈ કે એવાંજ સ્થળોએ ધંધો કરતા નામાંકિત ડૉક્ટરોની માફક આ ડૉક્ટર પણ ધારે તો એક બાદશાહી કમાણી કરી, નવાખી માણી શકે; ગાડી-ખંગલા વસાવી શકે; શેર-સટ્ટાના ખજારમાં વધઘટ કરાવી શકે કે શરતના મેદાનમાં ઘોડા દોડાવી હારજીતના પાસા નાખી શકે; પરંતુ તે તો સાધુ રહ્યો, તેની બાદશાહી તેની સેવામાં, તેના આત્માઓની જીવનમુરાદ સેવા સિવાય બીજી શી હોય ?

ત્યાં કામ કરતા ડૉક્ટરો પોતાના ખર્ચ જેટલું વેતન સ્વીકારે છે.

‘તે પાદરી વાર્ષિક ૪૦ પૌંડમાં બાદશાહી અનુલવતો.’ (ગોલ્ડસ્મીથ)

આમ પોતાને મળતા વેતનમાં આ ડૉક્ટરો પણ બાદશાહી માણે છે.

ત્યાંનો હમેશાનો કાર્યક્રમ નીચે પ્રમાણે છે:—

ડૉ. વૉનલેસ પોતાની ૬૫ થી ૭૦ વર્ષની ઉંમરે પણ સવારના પાંચ વાગે ઉઠી, પ્રાતઃક્રિયા અને પ્રાર્થના કરી, નાસ્તો લઈ, આઠ વાગે ઑપીસમાં આવે છે. ત્યાં હમેશનો પત્રવ્યવહાર તપાસી, ઉપયોગી કામની સૂચના કરી અઠવાડીયામાં એક આંતરે ત્રણ વાર દર્દી તપાસવાનું કામ કરે છે. બાકીના ત્રણ દિવસ તો વેઇલ્સ દર્દી તપાસે છે. નવા તથા જૂના દર્દી તપાસવાનું કામ લગભગ ૧૨-૩૦ સુધી ચાલે છે...ત્યાર પછી એક વાગે જમીને બે અઢી વાગતાં ઑપરેશન માટે આવે છે. રવીવાર સિવાય બધા દિવસ ઑપરેશન ચાલે છે. આ કામ લગભગ સાંજના સાડાંજથી સાત સુધીમાં ખતમ કરી, દેવળમાં સામે પ્રાર્થના કરી નવ વાગે રાતનું ભોજન લે છે. પછી દશ વાગે પુનઃ વૉર્ડમાં દર્દીઓ

તપાસી ખાર વાગતાં ઘેર જઈ સૂએ છે. આ કામ ઉપરાંતના ફાજલ પડતા વખતમાં મેડિકલ સ્કૂલમાં લેકચરો આપવા દર માસે ત્રણ ચાર દિવસ મુંઝા આવી દર્દીને તપાસવાનું કામ પણ કરવું પડે છે.

રવીવારે સવારે ગાનતાં સાથે દરેક વૉર્ડમાં દર્દીની સામે ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. પ્રાર્થનાના અંતમાં “પિતા જીસસ ! દુરદુરથી આવેલાં મારાં દર્દીઓને આરામ કરી તેમનાં પાપ માફ કરી તેઓને તેમનાં વહાલાંઓ પાસે ઘેર પાછાં મોકલી દે” આ યાચના હોય છે. જ્યારે દર્દી ઘુંટણ પડી પ્રાર્થના કરતા પોતાના દાકતરના આ હેલા શબ્દો સાંભળે છે ત્યારે તે આભાર નીચે દબાવવા દર્દીના જીગરમાં ખરી સેવાવૃત્તિ ઉદ્ભવી આ ઈશ્વરના અંદરનો તરફ ગમે તેવા ચુસ્ત હિંદુઓને પણ પૂજ્યભુક્ષિ આવી જાય છે. મનુષ્યના જીવનનો પલટો ખરા પ્રેમથી-સેવાથીજ થઈ શકે તેની પ્રતીતિ આ પ્રભુની પ્રાર્થના વખતે થાય છે.

મૂર્ખાઓ કે જેઓ માત્ર ટીકા કરવા આવતા તેઓ પણ આ પાદરીના પ્રાર્થનાના સરોદો સાંભળી ભક્તિમાં લીન થઈ જતા; તેમજ મેં કેટલાએક ચુસ્ત વૈજ્ઞાનિકો માથાં પણ આ વખતે લાગણી, લાવ અને કેમળતાથી નમતાં જોયાં છે.

ઐરાંઓ અને બાળકોના વૉર્ડમાં હમેશાં બપોરે પ્રાર્થનામય સંગીત વાદ્ય સાથે સેવિકાઓ કરે છે, જેથી જખમોવાળા દર્દીઓ થોડા વખત માટે તો પોતાનું દુઃખ વિસરે છે.

રવીવારે સાંજને વખતે મેનિક લેન્ટર્નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનના પ્રસંગો દર્દીઓને બતાવવામાં આવે છે.

આ પાદરીઓ પોતાનું એક મિશન પાર પાડવા માટે પોતાનું માનેલું સત્ય બીજાને સમજાવી મનાવવા માટે કેટલું કેટલું કામ કરી રહેલા છે, કેટલા કેટલા ઉચી કેળવણી પામેલા માણસો કે જેઓ સંસારીતરીકે રહે તો નામના અને નાણું મેળવી બાદશાહી માણી શકે, તેઓ સ્વેચ્છાએ ફકીરી સ્વીકારીને મિત્ર, સંગાથ અને માતૃભૂમિથી દૂર-તદન અબળણ્યા અંધારા પ્રદેશમાં-કામ કરી, પડેલાને ઉઠાડી, અંધારામાં પ્રકાશ લાવી, ભૂખ્યાને ભોજન આપી, ધર્મબોધ સંન્યસ્ત દીપાવે છે. આવા લોકો સમસ્ત વિશ્વને પણ પોતાના બાહુમાં સમેટી દે તો નવાઈ શી ?

જ્યારે જ્યારે મને આ પાદરીઓનું કામકાજ યાદ આવે છે, ત્યારે ત્યારે કવિ ગોલ્ડસ્મીથે ત્યજાએલા ગામડામાં વર્ણવેલ પાદરી મારી આંખ સામે તરી આવે છે. હાલના જમાનામાં જેટલો સેવાભાવ ક્રાઈસ્ટના આ ભેખધારીઓ કેળવી શક્યા છે, તેટલો અન્ય ધર્મના અત્યારના આચાર્યો-મહારાજો નથીજ કેળવી શક્યા ! વિશેષ ધર્મના અનુયાયીમાં જેટલે એક જાતીય ધર્મના ક્રિયાકાંડમાંજ જ્યારે આપણા આચાર્યો, ગોસાંઈનાં બાળકો અને બ્રહ્મદેવો પડ્યા રહી, સામાન્ય ધર્મ વિસરી રહેલા છે, ત્યારે આ વિદેશી પાદરીઓ આપણા લાઇઓને સેવાથી, પ્રેમથી પોતાના કહીને જગતને બતાવી આપે છે કે, એમનો ધર્મ એક દિવસે વિશ્વ સમસ્તમાં વિજય મેળવશે.

અત્યારે કેટલાં કેટલાં ખાતાંઓમાં જેવાં કે રક્તપિત્તિયાંના દવાખાનામાં, અનાથાશ્રમો, અને ખુદ લડાઈના મેદાનમાં તથા તોપોના મોરચા સામે પણ આ પાદરીઓને જીવતા મરતા અને પીડાતા માણસોની સેવા કરવાનું મળે છે; ત્યારે આપણે ધનપ્રાપ્તિ, મોજશોખ, પરાંપકારને નામે સ્વાર્થ-સાધના અને ઉંચ નીચના ઝઘડામાં રહીને ધર્મના લોપ કરી રહેલા છીએ.

આ ખ્રિસ્તીઓ સામે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જોનારા હિંદુ લાઇઓએ અને સાધુ મહારાજોએ કે જેમની પાસે કરોડોના ફાળો સેવકોમાંથી ઉભો થયેલો છે, તેમાંથી પોતાનાજ લાઇઓ માટે આવા કામમાં ખર્ચવા વિચાર કર્યો છે ખરો ?

કેળવણી પામેલા હજારો હિંદુમાંથી આમ ધર્મ-ફકીર બની, હિંદુઓને સેવાથીજ હિંદુત્વ બોધી હિંદુ રાખવાનો વિચાર સૂઝ્યો છે ખરો ? ના, આપણે કાર્ય કરવું નથી ! વાતોજ કરવી છે ! હિંદુ ધર્મના પક્ષપાતીઓ, શા દુઃખે હિંદુઓ ખ્રિસ્તી થાય છે, તે શોધી કાઢી તેનો ઉપાય તે પાદરીઓ લે, તેની પહેલાંજ પોતે લઈ લે, તોજ કામ સરે. આમાં મુખ્ય ફાળો સાધુ આત્માઓજ આપી શકે. ખરો સાધુ-ચરિત આત્મા ધારે તો પોતાની સેવા, પવિત્રતા અને પ્રેમના બળથી, આખી પ્રજાની પ્રજાને નચાવી શકે-પોતાની પાછળ ગાંડી બનાવી શકે-તે મહાત્માજીના પ્રસંગમાં

આવેલા હિંદને કહેવાની જરૂર નથી ! !—

કુતરા, બકરા કે ઘોડાને અડવાથી હિંદુઓ નથી વટલાતા, તેઓને ખવરાવી પુણ્ય માને છે; પરંતુ અશ્વસોસની વાત છે કે, પોતાનાજ ભાષ્યો કે જે રામ-કૃષ્ણના પૂજારી છે, ગાય-બ્રાહ્મણને પવિત્ર માને છે અને સમાજના સારા સેવકો છે, તે અંત્યજ ભાષ્યોથી અલડાય, તેઓને અસ્પૃશ્ય ગણી, પશુથી પણ આધકતર હલકી રીતે માનીને, તેઓને હિંદુ રાખવા માગે છે. આથી વધારે મૂર્ખાઈ, સ્વાર્થવૃત્તિ કે નીચતા એક મનુષ્યની આવા પ્રગિતમાન યુગમાં શી હોઈ શકે?

વિશાળ અંતઃકરણ થવા દો, હૈયાની હુંફ પામવાનો અધિકાર દરેકને રહેવા દો અને વિશેષ્ય ધર્મ સાથે એક મનુષ્યતરીકેનો સામાન્ય ધર્મ આપણા સમાજમાં પ્રવર્તવા દો—એટલે હિંદુઓ હિંદુ રહેશે અને પ્રભુની દૃષ્ટિમાં આપણે મનુષ્ય બનશું.

જ્યારે સાધુઓ કે જેઓની સંખ્યા અત્યારે ભારતને ભારે પડી રહી છે, જેઓ પરાશ્રિત જીવન ગુજારી રહેલા છે, તેઓમાં આ રીતનો સેવાભાવ જાગશે, ત્યારે કંઈ અનેરો રંગ હિંદુ ધર્મમાં અને હિંદમાં આવશે અને ત્યારે સરખેસરખાં થતાં પૂર્વપશ્ચિમનાં મધુરાં મિલનનાં મંગળ પગલાં થશે.

ઉંચા નીચા ફરક વિસરી એક સાથે રમી દેશ,
નોધારાને કરથી ઉંચકી રે! દિલાસા દઈ દેશ;
સેવા કાળે પ્રિયજન બધાં દિવ્ય સંન્યાસ લેશે,
ત્યારે આહો! પરમદુઃખની જવાળ હોલાઈ જશે. (વિલાપી)

(લે. - શ્રી. પ્રજલાલ ધરમચંદ મેઘાણી. “જાગૃતિ” ના ચૈત્ર-વૈશાખ ૧૯૮૪ના અંકમાંથી થોડા શોધન સાથે)

૭૯-બંબઈ મેં ભારતીય પાર્લમેન્ટ

(એક સુંદર પ્રહસન)

બંબઈ પ્રાદેશિક નવયુવક લિગ ને ગત સપ્તાહ સર સીં જો હાલ મેં એક બડા ભારી જલસા ક્રિયા. જલસા મેં બડે બડે ગણ્યમાન્ય વ્યક્તિ ઉપસ્થિત થે. ઉપસ્થિત વ્યક્તિયોં મેં સે નિમ્નલિખિત સજ્જનોં કે નામ ઉલ્લેખનીય હૈં:—મિં ભૂલાભાઈ જે દેશાઈ, શ્રીમતી હીરાબાઈ ટાટા, શ્રીમતી બાપસી સાબાવાલા, શ્રીમતી એલં કેં એમં મુન્શી, શ્રીયુત બીં ટીં દેસાઈ, ઔર મિં કેં એકં નારીમન.

સ્વરાજપાર્લમેન્ટ કા એક પ્રહસન રચા ગયા થા, જિસકો લોગોં ને બડે ચાવ કે સાથ દેખા. નવયુવકોં ને કિતને હી અલગ પોર્ટફોલિયોં કે કામ કા વિભાગ બનાયા થા, જિનકી જિન્મ્મેવારી નેતાઓં કે ઉપર રખખી ગયી હૈ. પં. જવાહરલાલ નેહરુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કી અધ્યક્ષતા મેં ૧૦ આદમિયોં કા મંત્રીમંડલ બનાયા ગયા હૈ, જિસમેં નિમ્નલિખિત વ્યક્તિ હૈં:—મહાત્મા ગાંધી-શાંતિમંત્રી, શ્રીયુત કવીંદ્ર રવીંદ્ર શિક્ષામંત્રી, શ્રીયુત સુભાષચંદ્ર-હોમમેમ્બર, પંડિત મોતીલાલ નેહરુ-પરરાષ્ટ્રસચિવ, શ્રીમતી સરોજની નાઇડુ-મંત્રી સામાજિક ઉન્નતિ, મિ. કે. એકં નારીમન, ઉન્નતિવિભાગ કે મંત્રી, મૌલાના શૌકતઅલી સ્વાસ્થ્ય ઔર શારીરિક ઉન્નતિ મંત્રી, શ્રીયુત અરવિંદ ઘોષ હવાઇ શક્તિ કે મંત્રી, મિં જિન્ના કાનૂનસદસ્ય ઔર દિવાન ચમનલાલ મજૂરસદસ્ય.

(“વિશ્વમિત્ર”ના એક અંકમાંથી)

૮૦-નૂતન ભારતના વિધાયક તિલક મહારાજને સ્મરણાંજલિ

લોકમાન્ય તિલક મહારાજની આઠમી સંવત્સરી વેળા, નૂતન ભારતના વિધાયક એ નરને સમગ્ર પ્રજા વંદના અર્પી રહી છે. તિલક મહારાજનું નામ સંભારવું એટલે સ્વરાજની સાધના કરવી; એના આત્મસમર્પણની સ્મૃતિઓ તાજ કરવી એટલે આત્મવિશુદ્ધિ આદરવી.

એ નરપુંગવના જીવનનો સર્વપ્રથમ સંદેશ સ્વાશ્રય છે. તમારી મુક્તિ તમે પોતેજ મેળવી હતી-આજે જાણે એનો એ સંદેશ કાન ઉપર અથડાય છે. સ્વદેશી એટલે આર્થિક સ્વાશ્રય; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એટલે શિક્ષણવિષયક સ્વાશ્રય; સ્વરાજ એટલે રાજકીય સ્વાશ્રય-એ નેતાવરનાં એ જીવનસૂત્રા આજે હિંદી સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધને પ્રેરણા આપી રહ્યાં છે.

કલકત્તાના એના પ્રખ્યાત ભાષણમાં એણે કહેલું કે “જો તમે સ્વાધીન બનવા ન ઇચ્છતા હો, તો તમે પતિત બનશો અને સદાને માટે પતિત રહેશો. આ સરકારને તમારી ઉપર શાસન કરવામાં સાથ ન આપવા પૂરતી પણ તમારામાં આત્મસમર્પણની અને અસહયોગની શક્તિ નથી! પડકાર કરો કે ‘મહેસુલ એકઠું’ કરવામાં અમે તમને (સરકારને) મદદ નહિ દઈએ; હિંદી શોણિત અને હિંદી સમૃદ્ધિથી હિંદની બહાર અગર હિંદના સીમાડા ઉપર યુદ્ધ કરવામાં અમે તમને સાથ નહિ આપીએ; ન્યાયનો કારભાર ચલાવવામાં અમે તમને સહકાર નહિ આપીએ; અમે અમારી પોતાની અદાલતો સ્થાપીશું; અને સમય આવ્યે અમે કરવેરા પણ નહિ ભરીએ.” તમારું સંઘબળ જમાવીને તમે આટલું કરી શકો તેમ છો? જો તમે એ કરી શકો, તો તમે આવતી કાલથી સ્વાધીન છો.”

એ સંદેશમાં શ્રદ્ધા, આશા અને વીરતા ધબકી રહ્યાં છે અને એનું જીવન એ પ્રાણવાન સંદેશના સદેહ પ્રતિનિધિરૂપ હતું. રાષ્ટ્રને નામે સાં જીવન સમર્પી દેનાર એ વીરનરને આપણે શી સ્મરણાંજલિ આપીએ? આપણા અર્ધ સાચા દિલની ભક્તિથી ભરપૂર હોય, ઉત્કટ માન-ભાવથી ઉભરાતાં હોય, તોયે એ તિલક મહારાજ સમા મહાન નરની સમીપ એાં અધુરાંજ લાગશે.

વર્ષો પહેલાં હું કોલેજનો વિદ્યાર્થી હતો, ત્યારે એ પુરુષવર પ્રત્યે મને આકર્ષણ થયું. હું પરીક્ષા માટે મુંબઈ ગયો. ‘તિલક મહારાજ જેલવાસી થશે’ એવા સમાચારથી વાતાવરણ ગંભીર બન્યું હતું. હું અને થોડા મિત્રો જેલમાં તિલક મહારાજનાં દર્શન માટે આતુર બન્યા. અમને જેલને દરવાજેથી પાછા વાળ્યા. એ પ્રસંગને વર્ષો વીતી ગયાં.

હું કલકત્તા ગયો. રાષ્ટ્રીય સ્વાધીનતાનાં સોણાં જોતો હું કોલેજમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્ય શીખવતો હતો. મારા પૂજનીય મિત્ર અને મુશીંદ સ્વામી ઉપાધ્યાય બ્રહ્મબંધવના નેતૃત્વ નીચે ચાલી રહેલી ‘બંદે માતરમ્ની હીલચાલ’ પૂર જોશમાં હતી. તિલક મહારાજનો જન્મદિવસ આવ્યો. કલકત્તાએ એ ઉજવવાનો નિશ્ચય કર્યો. કલકત્તામાં મહારાષ્ટ્રના નરોત્તમને બંગદેશના પાટનગરને પાવન કરી જવા વિનંતિ મોકલી.

અહો! કલકત્તાએ એ આરાધનીય દેવનું કેવું ભવ્ય સ્વાગત કરેલું! સમ્રાટો અને નરેન્દ્રોને જેની ઇર્ષ્યા આવે એવું માન તિલક મહારાજને આપી બંગદેશ પોતાની કીર્તિ વધારી. તિલક મહારાજના માનમાં સ્વદેશી મેળો ગોઠવાયો. એ મેળો ચાર દિવસ ચાલ્યો. સાંજે એણે જાહેર-સલાને પ્રેરણાસંદેશ આપ્યો. જાણે માનવસાગર ધુધવી રહ્યો હતો. સુરેન્દ્રનાથ અધ્યક્ષ હતા. ગગનના કડાકા થાય એવા હર્ષનાદ વચ્ચે એ બંને રાજદારી પ્રતિસ્પર્ધાઓ એકબીજાને ભેટ્યા. એ ચિત્ર અવિસ્મરણીય છે. સાદા, શ્વેત, સ્વદેશી લૂગડામાં શોભતા એ દેશભક્તે એક કલાક સુધી પોતાનો રાજકીય ધર્મ સમજાવ્યો. કેવો સાદો માણસ! અને છતાં કેવો બહુશ્રુત, કેવો વિદ્વાન, કેવો સાદુદિલ, કેવો નિડર! બંગદેશ તિલક મહારાજની પ્રશસ્તિથી ગાજ રહ્યો.

પણ આજે તેના આ અસામાન્ય ગુણની અને બીજી વિશિષ્ટતાઓની વાત હું આટલેથી પડતી મૂંઝીશ. હું આજે તિલક મહારાજના જીવનના એક જ લક્ષણપ્રત્યે સારા ભારતનું લક્ષ્ય નિમંત્રીશ. તિલક મહારાજની ગુપ્ત શક્તિ તેની નિર્ભયતામાં-તેની માન્યતાઓને હિંમતપૂર્વક.

નહેર કરવામાં રહેલી છે. વર્ષો સુધી એનો પક્ષ જોરાવર નહોતો બની શક્યો; છતાં તે નરવીર તેની સ્વતંત્ર માન્યતાઓને મક્કમપણે વળગી રહેવાની હિંમત બતાવી શક્યો. અમલદારશાહીએ તેને જોલ મોકલ્યો અને વિજયી બનવાનો ઘડીભર આનંદ માણ્યો, છતાંયે તે તેની માન્યતાઓમાં ચુસ્ત રહેવાની હિંમત બતાવી શક્યો. તેના કાળના ધણાએ રાજકીય અગ્રેસરો 'સુધારાની બક્ષી-સો'થી સંતોષ માનવાને તૈયાર હતા; છતાંયે તે હિંમતભેર તેની માન્યતાઓમાં અડગ રહ્યો. તેના ધણાએ દેશબાંધવો ધ્યેયની અસાધ્યતા જોઈ હતાશ બનતા; છતાંયે તે વીર તેની માન્યતાઓની સિંહગર્જનાઓથીજ આખા દેશને ગળવતો; છતાંયે તેના હૃદયમંદિરમાં પૂર્વની પ્રજાઓમાં મહિષી-સમી હિંદ માતાને તે સિંહાસનારૂઢ જોતો, તેનાં દર્શન કરતો અને 'સ્વાધીન હિંદ માતા'નો જય-કાર ગળવી તરુણને પ્રેરણા આપતો. તિલક મહારાજ તેના આત્માની શુભાઓમાં સ્વાધીન ભારતની આરાધના કરતા.

અને, એ અનંત શ્રદ્ધાની સાળીતી તરીકે, તિલક મહારાજે, જીવનની સર્વ ઋણુઓમાં, હિંદને એકજ પ્રાણસંદેશ આપ્યા કર્યો કે 'સ્વરાજ મારો જન્મહક્ક છે અને એ હું મેળવીશ.' તેણે ફરી ફરીને વાણીટકાર કર્યા કર્યો: 'હિંદુસ્થાન સ્વાધીન બનવાની ઇચ્છા દાખવે તો તે જરૂર સ્વાધીન બની શકે છે.'

તિલક મહારાજ નિર્ભયતાની મૂર્તિ હતા. અમલદારશાહીનો રૂઆબ તેણે તોડ્યો. સ્વદેશી અને બહિષ્કારનો તેણે હિંદને મંત્ર આપ્યો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય અદાલતોની તેણે ઘોષણા કરી. સત્તાના નશામાં ચક્ર્યૂર સરકારનાં પીડનો તેણે હસતે મોંએ સહ્યાં અને છતાં, વાદળોં ભેદીને સૂર્ય પ્રકાશે તેમ, સ્વાધીન ભારતનો તેનો આદર્શ હિંદભરમાં પ્રકાશી રહ્યો અને દેવદૂત દુઃખી માનવીને શાતા આપે તેમ હિંદી તરુણને શાતા, પ્રેરણા અને સુખ આપી રહ્યો. અનેકાનેક પીડનોએ એને ભાંગી નાખવા મિથ્યા પ્રયત્નો કર્યા પછીયે તિલક મહારાજનું હૃદય સાચુત રહી શક્યું અને પોતાની માન્યતાઓને સાચવી શક્યું.

આજ શ્રદ્ધાથી એ યોદ્ધો ઝંઝુમ્યો-જીવનના અંતસુધી અણીશુદ્ધ વીરત્વ બળવીને. નિષ્ફળતાઓ એના પ્રશુદ્ધ આત્માને ન ડગાવી શકતી. લડવું અને પરાજય મેળવવો, એ નિષ્ક્રિયતા કરતાં બહુજ બહેતર છે-એ એનું જીવનસૂત્ર હતું; અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે, તિલક મહારાજનું જુદું નિષ્ફળ નથી ગયું; આજે આપણે જાણીએ છીએ કે, તિલક મહારાજ મરણ નથી પામ્યા; આજે આપણે નીરખીએ છીએ કે, તેનો આદર્શ જીવે છે, તેની પ્રેરણા હતાશોમાં પ્રાણ પૂરી રહી છે; આજે આપણે અનુભવીએ છીએ કે, તેની શ્રદ્ધાનો વિજય થઈ રહ્યો છે; આજે આપણે અનુભવીએ છીએ કે, તેના આપભોગોને પ્રતાપે હિંદ નવો અવતાર પામી રહ્યું છે-અને કૃત્ય કદમ આગળ ધપી રહ્યું છે. તિલક મહારાજ અમર છે. તિલક મહારાજને, તેમની આઠમી સર્વત્સરીએ હિંદી પ્રજાના કોટિ કોટિ વંદન હો!

(સાધુ વાસવાણી-"સૌરાષ્ટ્ર" તા. ૧૧-૮-૧૯૨૮ના અંકમાંથી)

૮૧-૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાં ગુમ થયેલા એક શહેરનો આવિષ્કાર

રગખી, ૩૧ અગસ્ત. પથ્થર યુગ અર્થાત આજ સે પ્રાય: ૨૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે કા એક ગાંવ, જિસમેં બાકાયદા સડકે, ગલિયેં તથા ઘર મૌજૂદ હૈં, ઓર્કનીજ મેં સ્કેલ ખાડી કે પાસ આવિષ્કૃત કિયા ગયા હૈ. એડિનબર્ગ વિશ્વવિદ્યાલય કે પ્રૉ. ગાર્ડન ચાઇલ્ડ, જિન્હોંને ઇસ કાર્ય મેં બડી સહાયતા કી હૈ, કહતે હૈં કે યહ આવિષ્કાર પશ્ચિમ યૂરપ કે કિયે બડા અદ્વિતીય હૈ. અબ તક ૬ ઓંપડેં મૌજૂદ હૈં, જિસકે આંગન પથ્થર કે બને હૈં. વહ પર આદિ ક્રિશ્ચિયન યુગ કે પિતૃજાતીય લોગ નિવાસ કરતે થે. સડકે, જિનકે ઉપર પથ્થર થપ જડે હૈં ચાર શીટ સે અધિક ઉંચે નહીં હૈં. એક સ્ત્રીકા પિંજર પ શીટ ૬ ઇંચ ઉંચા મિલા હૈ. ઇસ ગાંવ કા પતા પહલે પહલ એક બડે ભારી તુફાન આને પર લગા થા. ("વિશ્વમિત્ર"ના એક અંકમાંથી)

૮૨-શ્રાવણ માસ અને હિંદુ પર્વો

(૧)

શ્રાવણ માસને હિંદુઓ અતિ પવિત્ર માનતા આવ્યા છે. એ માસમાં જેટલા તહેવારો આવે છે તેટલા બીજા કોઈ મહિનામાં આવતા નથી. તહેવારો ઉજવવા અને જૂના ચિરસ્મરણીય વીરો, ધર્મધુરંધરો અને મહાપુરુષોની તિથિ ઉજવી તેમનાં સ્મરણો તાજાં રાખવાં આવશ્યક છે. આ ઉત્સવોમાં એક જાતનો કંઈકે અદ્ભુત—અનેરો વેગ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સારે રસ્તે દોરવી સારાં સારાં કાર્યો કરવા તરફ વાળવો એ ઇચ્છનીય તેમજ આવશ્યક છે. ઉત્તમ ચારિત્રશીલ મહાપુરુષોના સ્મરણાર્થે એ સર્વ કરવું ઇષ્ટ છે તથા તેમના જેવા થવા, તેઓએ કરેલાં કાર્યો-ને સ્મરણમાં રાખી તેવાં કાર્યો કરવા તત્પર રહેવું એ હિંદુસમાજનું ભૂખણ છે; પરંતુ અશ્વસ થાય છે કે, તેવું કાંઈ કરવાને બદલે મોટે ભાગે સૌ સામાન્ય જનસમાજ શ્રાવણ માસ એટલે જુગાર છૂટથી ખેલવાનું પર્વ એમજ ગણી, તેમાં વિશેષ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે; એ કાંઈપણ રીતે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. પુરુષોને જોઈને સ્ત્રીઓ પણ આ માસમાં એ વ્યવસાયમાં પડી જાય છે, તે કાંઈ સારું કહેવાય નહિ. જુગારનાં અનિષ્ટ પરિણામોનાં દૃષ્ટાંત ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. હિંદુપુરાણો વગેરે-માં તેનાં સવિસ્તર વર્ણનો કરેલાં છે, અને બહુજ થોડા હિંદુઓ તેથી અજાત હશે. હવે તો સમય વર્તે સાવધાન કરી હિંદુસમાજે સમય ઓળખી, જમાનો બદલાયો છે તે જોઈ—જાણી, પોતાનાં આચરણો સમયાનુસાર સુધારવાની અને સાવધાનતાથી વર્તવાની ધણીજ જરૂર છે. આ માસમાં થઈ ગયેલા પ્રાચીન મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચવાં—સાંભળવાં—સંભળાવવાં એજ હિંદુ-ઓનો પરમ ધર્મ છે, એમ સમજી તદનુસાર વર્તવું ઇષ્ટ છે. વળી આધુનિક પ્રાતઃસ્મરણીય દેશાભિમાની સત્પુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનો અભ્યાસ કરવો, તેમજ શ્રીમંતોએ તો એવાં ચારિત્રપુસ્તકોની લઘાણી પોતાના ઇષ્ટમિત્રોમાં, પોતાની જાતિમાં તેમજ શાળામાં ભણતા યુવકોમાં મફત વહેંચવાને લઘાવો લેવાની પ્રથા શરૂ કરવી આવશ્યક છે. આવા ચરિત્રોના શ્રવણ-મનન અને અભ્યાસથી મનુષ્યની જીવિ બીલે છે, તથા તેમને તેવા થવાની હેંશ થાય છે, અને તેથી પોતાના ચારિત્રમાં પોતે જાતેજ અનેક ફેરફાર કરીને માણસ આખો બદલાઈ જાય છે.

આ માસનાં બે મુખ્ય પર્વ શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમા અને વદ આઠમને દિને આવે છે. પહેલો શ્રાવણી—બળેવ કે નાળીએરી પૂનેમ અથવા ખારાપૂજા; અને બીજો જન્માષ્ટમી અથવા કૃષ્ણ-જન્મ—મહોત્સવ કહેવામાં આવે છે. શ્રાવણી અથવા ઉપાકર્મ એ વૈદિક સમયથી ચાલતું આવેલું પર્વ છે. જે જમાનામાં આખા આર્યાવર્તમાં કેળવણી મફત અને ફરજિયાત હતી, દરેક શહેરની બહાર ઉપવનમાં એક ગુરુકુલ હતું, તેવીજ રીતે ગ્રામ્ય વસ્તી માટે પાંચ-સાત કે દશ ગામ દીઠ ગુરુકુલ હતું. એવી રીતની ગુરુકુલ પદ્ધતિ તે સમયમાં પ્રચલિત હતી, તેથી ભાગ્યેજ કોઈ એકાદ ભૂલે-ચૂકે ભણ્યા વગર રહી જતો. બાલક છ કે સાત વર્ષનો થતાં ગુરુકુલના આચાર્ય તેનાં માવિત્રોને અગાઉથી ચેતવણી આપતા અને તે બાળકને ગુરુકુલમાં દાખલ થવાની યોગ્યતા માટે ઉપનયનસંસ્કાર વિધિપૂર્વક કરવામાં આવતો. ઉપનયન શબ્દજ સૂચવે છે કે, તેને હવે ગુરુઆ-શ્રમે મોકલવો. એવી પ્રથા પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં ફરજિયાત હતી, તેથીજ ગુરુસન્નિધિ રહી વીસથી ચોવીસ વર્ષપરેત અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી, અભ્યાસ કરી વેદપારંગત બનેલ બ્રહ્મચારીઓમાંથી અનેક મહાપુરુષો આ ભારતવર્ષમાં પેદા થતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગરીબ બ્રાહ્મણ સુદામાની સાથે સાથે રહીનેજ ભણ્યા હતા, તેવીજ રીતે ભગવાન રામચંદ્ર પોતાના બંધુ લક્ષ્મણ સાથે વિશ્વામિત્ર ઋષિના આશ્રમે અભ્યાસાર્થ રહેલા. એથી સર્વ હિંદુઓ વિજ્ઞાત છે; તો હવે આ સમયમાં પણ એવા થોડાં ઘણાં સ્થાપિત થયેલાં ગુરુકુલો માટે હિંદુઓએ આ શ્રાવણ માસમાં ધ્યાન રાખીને તેને આશ્રય આપવાની આવશ્યકતા છે; અને આવાં ગુરુકુલ સારાં સુગઠિત અને સ્થાયી થાય તેમ કરવાના પ્રયત્નોમાં સહાયભૂત થવા પ્રત્યેક ભારતપુત્રની ફરજ છે.

આ માસનું પ્રથમ મહત્ત્વનું પર્વ શ્રાવણી છે, એને ઉપાકર્મ સંસ્કાર પણ કહેવામાં આવે

છે. કેટલાક તેને ઉત્સર્જન પણ કહે છે. શ્રાવણી પર્વ દ્વિજમાત્રને કરવું આવશ્યક છે. જે કાંઈ પણ મનુષ્ય અભ્યાસ કરી લાયક બનીને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરે છે, અને તેને અંગે કહેલા વૈદિક નિયમોનું યથાર્થ પાલન કરે છે તેને દ્વિજ કહી શકાય. એવા ઉપવીતધારી દ્વિજોએ એ દિને ઉપાકર્મ સંસ્કાર કરવો જોઈએ. ઉપવીત પહેરનાર દ્વિજ એક જાતનું બંધન પોતાને શિરે લે છે, એ બંધન તે ધર્મબંધન છે; એટલે તે ઋષિઋણ, પિતૃઋણ અને દેવઋણ પૂરું કરવાને બંધાયેલો છે. આ બંધન તો ધર્મરક્ષા કરવાની લીધેલી પ્રતિજ્ઞા સ્મરણ કરાવતું બંધન છે. એની બ્રહ્મગાંઠ આર્યોને પોતાની ધાર્મિક ફરજનું ભાન કરાવનાર ગાંઠ છે. આર્યોને માટે તો આ માસમાં સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રસન્નિતવ્યમ્ એ શિક્ષાને સ્મરણમાં રાખીને આર્યસમાજના ત્રીજા નિયમાનુસાર વેદોનું ભણવું અને ભણાવવું એનેજ પોતાનો પરમ ધર્મ માનવાનો છે. ઉપવીત સાથે અનેક જાતનાં ધાર્મિક બંધનો ઐહિક અને પારલૌકિક ધડાયલાં છે; પરંતુ અફસોસ સાથે કહેવું પડે છે કે, હાલના સુધરેલામાં પોતાને અપાવનાર કેટલાક આગળ વધેલા હિંદુઓ, કે જેમનાં માવિત્રોએ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને તેમને પહેરાવેલ આ યજ્ઞોપવીત એક સૂતરનો તાંતણો ગણીને તેનો ભાગ કરી બેઠા છે-તેને કાઢી નાખીને ફેંકી દીધું છે; આ તેમની કેટલી મૂર્ખતા છે! આમાં એમનો દોષ નથી, પરંતુ તે માટેના ખરા દોષભાગી તેમનાં શ્રીમંત માવિત્રો છે, કે જેઓ પોતાની ગાડી, વાડી ને લાડીની મોજમાં આ તેમના સુપુત્રોને કાંઈ પણ જાતનું ખર્ચ ધાર્મિક જ્ઞાન ન આપ્યું, ખરો ધર્મ ન સમજાવ્યો કે તેના સંસ્કારો પોતાના પુત્રપરિવારમાં પાડવા પ્રયત્ન ન કર્યો; પરંતુ ખીજો વિચાર કરતાં એમ દેખાય છે કે, બિચારાં એ માખાપો પણ લોભી અને દંભી ગુરુઓની લાલચુ જાળમાં ફસેલાં હોતાં તેમને પોતાને પણ ધર્મ એ કયી જાતનું પ્રાણી છે કે શું ચીજ છે, તેનું ભાન ન હોતાં અંધપરંપરાના ન્યાયે મેંઢાના ટોળામાં ભજેળા હોવાથી અને તેમના મતપંથના ગુરુઓ તો ઉપવીત ધારણ કરાવવા માટે પોતાની પ્રી સવા રૂપીઓ ઠરાવી રાખી બેઠેલ હોતાં તેવા ઠગારા-દંભી ધર્મચાર્યોનેજ શિરે આ કૃત્યનો દોષભાર રહેલ છે. તેવીજ રીતે યજ્ઞોપવીતનો સંસ્કાર કરાવનાર બ્રાહ્મણ કે જેણે તે આચાર્ય-તરીકેનું પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર સમજી-સમજાવીને નહિ કરેલું તે પણ આ દોષનો ભાગીદાર બને છે. આવા બિચારા અનેક સુશિક્ષિત યુવાનો જનોઈનું મહત્ત્વ સમજી ન શકવાથી એકબીજાની નકલ કરીને જનોઈ કાઢી ફેંકી દેવાનું જે અધમ પાપ કરી રહ્યા છે, તેમણે અવશ્ય જરા વિચાર કરવો ધટે છે કે, આ ઉપવીત ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું? તેમણે જાતે એનું રહસ્ય સમજવા જિજ્ઞાસા રાખી, એ વિષયના જાણકારોને મળી પોતાની શંકાનું સમાધાન કરવું ધટે છે; પરંતુ આમ નકલી સાહસ કરીને તેમને હજારો રૂપિયાને ખર્ચે પહેરાવેલ ઉપવીતનો એકદમ ભાગ ન કરવો જોઈએ. જેને ધર્મ શું છે, અધર્મ શું છે, એ જાણવાની જિજ્ઞાસા છે એ તો અવશ્ય આવું સાહસ કરવા પહેલાં ખરો ધર્મ સમજવા પ્રયત્ન કરશે; પરંતુ જેઓ હાલમાં યૂરોપ; અમેરિકામાં ચાલી રહેલા જડવાદ, પૈસાધર્મ, પૈસાકર્મ, પૈસાહી પરમ પદમ્ ને સાચો ધર્મ માની બેઠેલા છે, તેવાઓને માટે તો કાંઈ કહેવાપણું રહેતુંજ નથી. બની બેઠેલ પરમહંસો અને ધર્મચાર્યોની ફરજ છે કે, આ વિષયનું જ્ઞાન તેમના શિષ્યોને આપવું અને ધર્મના મહત્ત્વનો બોધ કરવો; પણ એ બિચારાઓને મંદિરોના દેવાનાં દર્શનો કરાવવા આઠ આઠ વખત દેવના દરવાજાની ઢાંક ઉઘાડ કરવા અને પ્રસાદની પાતલો તથા પાનનાં ખીડાં આવતાં પુરસદ ક્યાં રહે છે! વળી પોતાના એશઆરામમાં અને મોજશોખ આદિમાં મશગુલ રહેતા હોવાથી આવા ઉપદેશો આપવાનો સમય ઓછો રહે છે; તેમજ તેમને ત્યાં હજારો અને લાખોની ભેટ કરનારા તેમનાં ભોળાં ભટાક સેવક-સેવિકાઓનો જે દરોડો પડે છે, તે આવાં જ્ઞાન આપવાનાં કામો કરવાથી તેમને મળતી હરામની આવક અટકી પડવા લાયક રહે એ કુદરતી હોતાં, તેવા ધર્મચાર્યો ખરો ધર્મ સમજાવવા તજવીજ કરતા નથી અને કરશે પણ નહિ, એ ચોક્કસ છે. આથી એવા લોભીઓ ઉપર આધાર ન રાખતાં ખરો ધર્મ સમજાવનાર ઉદારવૃત્તિના વિદ્વાનોને મળીને ધર્મરહસ્ય સમજવું જોઈએ.

ઉપવીત એ ધર્મબંધન છે, એ ધારણ કરનારને તેના ધર્મની-ફરજની ભાવના જાગૃત

કરાવનાર બંધન છે. તે વૈદિક ધર્મના સિદ્ધાંતો પ્રેરનાર સંસ્કાર પટ્ટા છે. ઉપવીત ધારણ કરનાર પોતાનાં નિત્યનૈમિત્તિક કર્મો યથાયોગ્ય રીતે કરવાં જરૂરી છે. ઉપવીત જેમ પુરુષો ધારણ કરે છે, તેમ સ્ત્રીઓને પણ ધારણ કરવા અધિકાર છે. પુરા કલ્પેષુ નારીણાં મૌજીવંધં વિધીયતે એટલુંજ નહિ પણ તેઓએ ફરજિયાત ધારણ કરવું જોઈએ. લગ્નક્રિયાપ્રસંગે વરરાજાને ખીજું ઉપવીત પહેરવાનું પ્રયોજન એજ કે, પોતે પોતાની પત્ની માટેનું ઉપવીત ધારણ કરીને બેવડી ધાર્મિક ફરજ પોતાને માથે વહોરી લે છે. આ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યના જમાનામાં હવે સ્ત્રીઓને કરવાનાં કાર્યો તેમને હાથે કરાવવાં ઈષ્ટ છે, માટે સ્ત્રીઓને ધર્મકાર્યમાં પણ પોતાની ભાગીદાર બનાવવી એ દ્વિજ-માત્રની ફરજ છે. આ શ્રાવણી ઉપાકર્મ સંસ્કારવિધિસહિત કેટલાક દિવસે કરે છે. યજ્ઞોપવીતનું નામ યજ્ઞ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તે જાણતાં છતાં તેને કેટલાક સાર્થક કરે છે? નદીકિનારે, તળાવ-કૂવે, સમુદ્રકિનારે કે પછી નળ ઉપર ધણાખરાઓ બ્યારે શ્રાવણી કર્મ કરે છે, ત્યારે અમારા આર્યસમાજ બંધુઓ યજ્ઞવેદી પાસે બેસી તેમાં ધૃત આદિ સુગંધી દ્રવ્યોથી આહુતિઓ આપી વેદમંત્રોના ઘોષસહિત આ ક્રિયા વૈદિક પદ્ધતિથી કરે છે.

શ્રાવણીનો ધાર્મિક ભાગ ઉપર વર્ણવ્યો. હવે સામાજિક અને આર્થિક વિભાગને ન્યાય આપવો જોઈએ. એને બળેવ, નાળીએરી પૂતેમ કે બારાપૂજા પણ કહેવામાં આવે છે. બળેવમાં રક્ષાબંધનનું તત્ત્વ રહેલું છે. બહેન ભાઈને રાખડી બાંધી તેની રક્ષા ઇચ્છે, અને પોતાને માટે રક્ષા માંગી લઈ પોતાનું રક્ષણ કરવાનો ભાર ભાઈને શિરે નાખે છે. જૂના જમાનાનાં એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે કે ઘણી રજપૂત સ્ત્રીઓએ પોતાને માથે આવી પડનારી ભાવિ આપત્તિના નિવારણાર્થે અનેક શર અને ઉદાર વીરનરોને આવી રક્ષાઓ પાઠવી હતી અને તેથી તેમના શિયળની તેમજ શરીરની રક્ષા થઈ હતી.

નાળિયેરી પૂર્ણિમા અથવા બારાપૂજા કરવાની પ્રણાલી કચ્છ, કાઠીઆવાડ અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાંજ પ્રચલિત છે. બ્યારે પ્રાચીન સમયમાં હિંદ સમૃદ્ધ હતું અને તેનો વેપાર-રોજગાર બહોળો હતો, ત્યારે વેપારીઓ પોતાની માલીકીનાં આઠ-દશ કે પંદર વહાણો ધરાવતા, તે વહાણોમાં અત્રેનો માલ ભરીને પરદેશ વેચવા લઈ જતા અને ત્યાંથી પાછો તે તે દેશનો માલ અત્રે લાવી તેનો વેપાર ખેડતા. ત્યારથી સમુદ્રસાંત્વનાર્થે આ ઉત્સવની કલ્પના ઉદ્ભવી સંભવે છે. ઘણુંખરું શ્રાવણુ સુદ પૂતેમ બાદ ચોમાસુ શાંત પડતાં સમુદ્રનો મેગ નરમ પડે છે અને ત્યારથી પાછો વહાણવટાના ઉદ્યોગનો આરંભ થતો. હવે હાલના સુધરેલા જમાનામાં સ્ટીમરોની હરિકાઈને લીધે આ વહાણવટાનો ઉદ્યોગ લગભગ નાશ પામવા આવ્યો છે. કચ્છના માંડવી શહેરના બારાની નદીના મુખ આગળ સેંકડો વહાણો બંધાતાં હતાં. આજે હવે વર્ષમાં પાંચ-દશ મહવા પણ માંડ માંડ બંધાતા હશે. તેવીજ રીતે કાઠીઆવાડનાં બંદરોમાં પણ બંધાતાં વહાણો હવે તો નામશેષજ રહેલ છે. આથી હિંદુઓનો નૌકાઉદ્યોગ તદ્દન નાશ પામવાની અણી ઉપર છે. હજારો ખલાસીઓ, હજારો લુહારો અને સુથારો, સેંકડો વણકરો (જેઓ વહાણોના સદમાટે કપડું વણતા તેઓ) વગેરે એ ઉદ્યોગ ઉપર આધાર રાખતા. અનેક ધંધાદારીઓ, આ ઉદ્યોગનો નાશ થતાં રોજબગરના થઈ બીજા ધંધાની શોધમાં રવડતા રહ્યા છે. હવે આગળ વધેલા જમાનાને અનુસરી દેશમાટે સ્ટીમરોના વ્યાપારી કાફલા ઉભા કરવાની અગત્ય અને આ નૌકાઉદ્યોગની કેળવણીમાટેનાં સાધનો ઉભાં કરવાની પણ તેટલીજ જરૂર છે. સમુદ્ર ખેડનારમાં જે સાહસ, ધૈર્ય, સમયસૂચકતા અને શૌર્ય રહેલાં છે, તે સાધારણ ધંધા કરનારમાં આવે તેમ નથી. સમુદ્ર એ સ્વાતંત્ર્યનું પારણું છે, એ સૂત્ર આ ભારતવર્ષની પ્રત્યેક વ્યક્તિએ મનન કરવું જરૂરી છે; અને એ ધ્યેયને પહોંચી વળવાના દરેક પ્રકારના પ્રયત્નો આદરવા એ જ દેશની શિક્ષિત અને સમજી વ્યક્તિની ફરજ છે. x x x x x

(૨)

ચંદ્રકુલભૂષણ શ્રીકૃષ્ણના જન્મદિનતરીકે આ ઉત્સવ ઉજવવામાં સર્વ ભતિના હિંદુઓ જૂદી જૂદી રીત પ્રમાણે વર્તે છે. ખાલખલચારી કૃષ્ણ કે જેણે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમે રહીને

સર્વ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યો, તેને તદ્દન જૂદા આલેખી ભાગવતકારે કૃષ્ણની સ્તુતિ નહિ પણ નિંદાજ કરી છે, એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી. ક્યાં મહાયોગી કૃષ્ણ અને ક્યાં ભાગવતકારના દશમ સ્કંધનો કૃષ્ણ! ક્યાં માખણ-દહીં-દૂધની ચોરી કરનાર કૃષ્ણ અને ક્યાં નવ લાખ ગાયોની માલેકી ધરાવતો કૃષ્ણ! આ પરસ્પર વિરોધી ભાવો મહાભારતના યુદ્ધકલાવિશારદ, રાજનીતિ-વેત્તા અને ધનુર્ધારી મહાબલી અર્જુનના સારથિ કૃષ્ણ માટે તો ન સંભવે. આવા મહાયોગી મહારાજ શ્રીકૃષ્ણ કે જેમણે મહાભારતના પાંડવ-કૌરવોના યુદ્ધપ્રસંગે પાંડવકુલદીપક અર્જુનને સખાભાવે સંબોધીને તેનો ધર્મ બખવવા-તેની ફરજ અમલમાં આણવા જે બોધ આપ્યો છે, તેનું કાવ્યરૂપે વર્ણન વ્યાસમુનિએ ગીતામાં ગુંથ્યું છે.

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ ક્યાં છે એવા યુદ્ધકલાવિશારદ, રાજનીતિજ્ઞ, મહાયોગી કૃષ્ણ અને ક્યાં છે એવા આજ્ઞાનબાહુ, ધર્મધુરંધર, મહાબાણાવળી અર્જુન! આ ભારત ભૂમિને તો હવે આવા કૃષ્ણો અને આવા અર્જુનોનીજ અગત્ય છે. કૃષ્ણ જેવા ઉત્તમ ક્રાંતીના રાજદારીઓ અને અર્જુન જેવા ધર્મધુરંધર વીરોનીજ હવે જરૂર છે.

અત્યંત ખેદ સાથે લખવું પડે છે કે, આવા બાલબ્રહ્મચારી અને મહાયોગી પુરુષને ચોર અને વ્યભિચારી ચીતરનાર ભાગવતકાર પોપદેવની શું મતલબ હોવી જોઈએ? આ મહાપુરુષને આવા અધમ દેખાડવા એને કેમ સૂઝ્યું હશે? જેવી રીતે ધણાંખરાં પુરાણો મધ્યમ કાળના અધ-કાર સમયમાં લખાયાં હતાં, તેજ પ્રમાણે ભાગવત પણ એજ અધાધુધીના સમયમાં લખાયેલ ગ્રંથ છે, અને તે ગ્રંથ મતલબી ધર્માચારીઓએ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા તથા ભોળા અને અજ્ઞાન લોકોમાં પોતાનો પગદંડો જમાવવા બોપદેવ શાસ્ત્રીને પ્રેર્યો હોય, એ બનવાનું જ છે. અને કૃષ્ણ અર્જુનને કુતસ્ત્વ કદમલમિદં વિષમે સમુપસ્થિતમ્ । અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમ-કીર્તિકરમર્જુન ॥ એમ સંબોધીને કહે છે, તે શું ગોવાળોની સ્ત્રીઓ સાથે રાસ ખેલતો કૃષ્ણ હોય એ બનવા યોગ્ય છે? કદી નહિ. એમ માનવાવાળાઓ બિચારા મૂર્ખ અને ભોળા ભાવિકો છે, અને તેવું મનાવનાર દુષ્ટ, સ્વાર્થી, મતલબ સાધનારા ધર્માચાર્યો છે. ધિક્કાર છે એવા ધર્માચાર્યોને કે જેમણે આવા ક્ષત્રિય વીરયોગી પુરુષની નિંદા પોતાના મત-પંથનો ફેલાવો કરવા માટે કરી છે અને હજી પણ કરતા રહ્યા છે. આ મતપંથોના વાડાના મુખી કે જેઓ પોતાને ગુસાંધ કહેવડાવે છે, તેઓ પોતે જાતે વાનતાસી સંન્યાસીના વંશજ હોઈ વટલેલા તેલંગી બ્રાહ્મણ છે, અને પોતેજ કૃષ્ણરૂપ બની ભાગવતના દશમસ્કંધમાં વર્ણન કરેલ કૃષ્ણની લીલાઓ કરી મંદિરોમાં બ્રહ્માચાર આદરી બેઠા છે. ક્યાં એ મહાબલી શંખ-ચક્રધારી ક્ષત્રિયવીર કૃષ્ણ અને ક્યાં આ તેલંગણુ વટલેલા ભટજીઓ! પોતાના પંથની આટ આટલી પોલ ઉઘાડી પડવા છતાં પણ, હજી પોતાની ટંગડી ઉંચી રાખી પોતાને શુદ્ધ દેખાડવા ધમપછાડા મારી રહ્યા છે; અને બિચારા શ્રદ્ધાળુ ભકતો પાસેથી મેળવેલા હરામના ધનનાજ જેરે સસ વક્તા ગરીબોને સતાવી રહેલા છે. તેમનો ખરો ન્યાય તો ઈશ્વરના દરબારમાં થશે. આ બનાવટી કનૈયા અને નકલી નાટકીઓએ હવે સમજી જઈ આ બદલેલા જમાનાને ઓળખી પોતાની લીલા હવે સમેટી લેવામાંજ તેમનું ભલું રહેલું છે; કારણ હવે તેમનો છદ્મવેશ ઓળખાઈ ગયેલ છે, અને તેથી વામમાર્ગીઓની લીલા ત્યાગીને હવે કાંઈક જ્ઞાનમાર્ગ તરફ વળે તો બાકીના રહ્યા સહ્યા તેમના ભકતોમાં એમને માટે થોડી ઘણી શ્રદ્ધા રહેલી છે, તેથી પોતાનું ગાડું ગળાડાવી, પોતાની આ ધર્મને બહાને ઉભી કરેલ વેપારી જેઠીઓ ચાલું રહેશે નહિ. પછી તો દેવાળું પુઠ્ઠી ઈશ્વરી દરબારમાં નાદારીનો લાલ દેવા અરજી નોંધાવવા જવું પડશે.

મહાપુરુષોની જન્મતિથિઓ ઉજવવી, તેમના આદર્શ જીવનના યશોગાનનું શ્રવણ, વાંચન અને અભ્યાસ કરવો, એ હિંદુમાત્રની પરમ પવિત્ર ફરજ છે. મહાભારતના કૃષ્ણના જીવન-ચરિત્રનું ખારીકીથી નિરીક્ષણ કરવું; તેવીજ રીતે જે જે અન્ય મહાપુરુષો અને ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા તેમના જીવન આદર્શો સમજવા અને તે જીવનના ગૂઢ રહસ્યમાંથી તત્ત્વ શોધી આ ભારત-વર્ષના સર્વ બંધુઓને તેનું પાન કરાવવું આવશ્યક છે. હાલને સમયે તો ભગવાન કૃષ્ણ જેવા

મહાચારિત્રશાળી અને રાજનીતિજ્ઞ પુરુષોની આ દેશને અગત્ય છે. ખૌદ્દ અને જૈન સિદ્ધાંતો આચરી રહેલા ઢીલા પોચા વણીકાએ આ યુગમાં તો આ બોધ આપવો મુલતવી રાખી કૃષ્ણ અને અર્જુન જેવા થવા ભારતના નવયુવકોને પ્રેરવાની અગત્ય છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મુળ્ય સૌને પોતાનાં કર્મ કરવા, આ પોતાની માતૃભૂમિ તરફની ફરજ બજાવવા પ્રેરવા અને કૃષ્ણ જેવા મહાબલી થવા સંબોધવા જરૂરી છે. જૈન તત્ત્વોના પાલન કરનારના બોધથી ભારત-ભૂમિ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય મેળવે એ આશા રાખવી ફેકટ છે. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોથીજ આ ભૂમિનો છેવટ ઉદ્ધાર થવો સંભવે છે. ભારતના દ્રોણાચાર્ય અને કૃપાચાર્ય જેવા બ્રાહ્મણો તેમજ કૃષ્ણ, અર્જુન, ભીમ, યુધિષ્ઠિર જેવા ક્ષત્રિયોની હાલને સમયે વિશેષ આવશ્યકતા છે.

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवानीतिर्मतिर्मम ॥

એવા પુરુષોથીજ આ ભારતવર્ષ વિજયશાળી બનશે. દેશનો ઉદ્ધાર કરવો આપણાજ હાથમાં છે, આપણે આપણાં પોતાનાં આચરણો સુધારી દેશના નવયુવકોને પોતાની ફરજ બજાવવા પ્રેરવા; અને તેમને માટે તો લગવાન કૃષ્ણનો એકજ સંદેશ છે **उद्धरेदात्मनात्मानम्**, એજ નિર્દેષ-એજ આદેશ સર્વ કોઈ નાના મોટા, સ્ત્રી કે પુરુષ સૌ માટે સમાન છે. ઇત્યેમ્.

(“આર્યપ્રકાશ” ના તા. ૯-૯-૨૮ તથા ૨૩-૯-૨૮ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. દામોદર સુંદરદાસ)

૮૩-ધર્મ કી મહત્તા

ઇસ લીલા તથા માયામય બ્રહ્મસૃષ્ટિ મેં ધર્મ ધર્મ તો સભી લોગ ચિલ્લાતે હૈં; પરંતુ ધર્મ હૈ ક્યા વસ્તુ? ઇસકા વિચાર બહુત કમ ક્રિયા જતા હૈ. અસ્તુ. સર્વપ્રથમ હમેં યહ જાનના આવશ્યક હૈ કિ ધર્મ ક્યા વસ્તુ હૈ? વેદ અનાદિ હૈં, ઇસી લિયે જનમેં વર્ણિત વૈદિક ધર્મ ભી અનાદિ હી હૈ; તસ્માત કારણાત યહી સનાતન ધર્મ ઔર સત્ત્વા સનાતન ધર્મ હૈ. ધર્મ કી વ્યાખ્યા વૈશેષિક શાસ્ત્ર કે નિર્માતા પરમ પૂજ્ય કણ્વાદ મુનિ ને ઇસ પ્રકાર સે કી હૈ:-

“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”

અર્થાત્ જિસસે ઇસ લોકે ઔર પરલોક દોનોં મેં સુખ મિલે વહી ધર્મ હૈ; અથવા યોં સમજ લીજીયે કિ માનવજાતિ કે વિકાસ ઔર કલ્યાણ કે સાધનોં કા નામ ધર્મ હૈ. ઇસસે યહ ખાત જાનને મેં આતી હૈ કિ જીતને ભી સત્કર્મ હૈં ઔર જિનસે હમકો સુખ તથા શાન્તિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ વે સખકે સખ ધર્મ કે અંતર્ગત આ જાતે હૈં; પરંતુ ઇસીકો આજ મજહબ યા સંપ્રદાય કે નામ સે પુકારા જાને લગા હૈ. સંસાર કા જનસમૂહ ઇસ દૃષ્ટિ સે અનેકોં લોગોં મેં વિભાજિત હૈ, જિનમેં વૈદિક ધર્મ જનસમૂહપ્રધાન કહા જા સકતા હૈ. ઇસી વૈદિક ધર્મ જનસમૂહ કા નામ આર્ય સમાજ હૈ. ઇસ વિભાગ કા પ્રધાન ક્યોં કહા જા સકતા હૈ, ઇસકા કારણ યહોં પર ખતલા દેના આવશ્યક હૈ. વૈદિક ધર્મ સાર્વભૌમિક ધર્મ હૈ ઔર શેષ સખ ધર્મ વ્યક્તિગત ધર્મ હૈં. યહી વૈદિક ધર્મ કી વિશેષતા હૈ ઔર ઇસી લિયે ઉક્ત વિભાગ પ્રધાન માના જા સકતા હૈ; પરંતુ ઇસ વર્તમાન સમય મેં વેદોં કી ઠેકેદાર બનનેવાલી આર્યસમાજ જિસે ધર્મ માને બેઠી હૈ મેં ઉસસે સહમત નહીં હૈં. સનાતનધર્મી કહે જાનેવાલોં તથા હિન્દુ જનસમાજ કા તો મામલા ઇસ સમય બેઅનત હૈ હી; પરંતુ અપને જીવન વૈદિક ધર્મ પર ન્યૌંજાવર કરને કી ડીંગ મારનેવાલે હમ આર્ય સમાજ ભી કારે ગપ્પ મારનેવાલે લોગોં સે અધિક મહત્ત્વ નહીં રખતે. યહ તો સરાસર અવૈદિકતા હી હૈ; કારણ કિ જિસમેં સમાનતા, સહનશીલતા તથા સહિષ્ણુતા કા અભાવ હૈ વહ ધર્મ વૈદિક ધર્મ હો હી નહીં સકતા. યહી નહીં, વરન્ ઉસે તો ધર્મ કહના ભી પાપ હૈ.

अप्य हमे जहां पर यह जनना अत्यंत आवश्यक है कि किन किन नियमों के आचरण करने से मनुष्य में धार्मिकता आ सकती है और किन किन नियमों के आचरण करने से धृष्टित अधार्मिकता; इसकी जनकारी के लिये हमें मनुस्मृति में वर्णित धर्म के धन दश लक्षणों पर गंभीरतापूर्वक पूर्ण विचार करना और उन पर अभिलेख करना चाहिये:-

“वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥”

मतलब यह कि जिस मनुष्य में धैर्य हो, क्षमा हो, विषयवासना में लिप्त न हो, पराये धन को ठीकरी के समान समझता हो, भीतर पहार से स्वच्छ तथा पवित्र हो, छद्मियों को अपने वश में रखता हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, सत्यवादी, सत्यमानी तथा सत्यकारी हो, क्रोध न करता हो, उसीमें धार्मिकता आ सकती है; और जिसमें धनका अभाव हो उसी में अधार्मिकता. धर्म के धन दशों गुणों का धारण करनेवाला मनुष्य सदा सुख-शांति में निवास करता है. न कोछ उसको दुःख दे सकता है और न वह स्वयं ही किसी को दुःख देता है.

धस संसार में जो सत्य कर्म किया जाता है और जो कुछ भी धर्म संन्य किया जाता है, वही धस लोक में साथ रहता है और परलोक में साथ जाता है. कहांवत प्रसिद्ध है “यश्च अपयश्च रहं नयगा, यत्सा नय सप्यं कुरु.” धसी विषय को मनु महाराज ने भी अपनी मनुस्मृति में लकी लांति दर्शा दिया है:-

“मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठशोष्ठसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥”

सारांश यह कि मनुष्य के मरने पर धर के लोग उसके मृत शरीर काष्ठ के टुकड़ों और मिट्टी के ढेरों की तरह श्मशान में विसर्जन कर विमुक्त लौटे आते हैं, केवल उसका सद्धर्म धर्म ही उसके साथ जाता है. धस लिये हमें उचित है कि धर्म को हाथ से कभी न जाने दें. धर्म की रक्षा हमारी रक्षा है और धर्म का नाश हमारा नाश है, ऐसा समझे. देखिये, मनुज ने भी ऐसा ही कहा है:-

“धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्मान्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधीत ॥”

धसका तात्पर्य यही है की यदि हम धर्म को भार देंगे तो धर्म भी हम को भार देगा; और यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा. धसलिये धर्म को भारना नही चाहिये, वरन उसकी रक्षा करनी चाहिये. यदि धर्मरक्षा में आणों की ली बलि देनी पड़े तो उसके लिये हंसते हंसते बलि-वेदी पर चढ़ जाना चाहिये; परंतु धर्म-रक्षा के मैदान से पीछे हटना ठीक नहीं. “रण में धर कर पैर कदम पीछे को हटना ना चाहिये.”

अप्य अंत में मेरा आर्थ-समाज तथा हिंदू समाज से यह विनम्र निवेदन है कि वह अवैदिक कुप्रथाओं को जो उसके अंदर विशेष स्थान पा चुकी हैं समूल नष्ट कर वैदिक-धर्मानुसार अपने आचारविचार तथा व्यवहारों को सुदृढ बनावे. धसीमें हमारी आशीन आर्थ-अंतिका गौरव है.

(ऑगस्ट-१९२८ना “सार्वदेशिक”भां लेखक:-डा० मातादीन सिंह गौतम ‘विशारद’ सरदारशहरे)

૮૪-હિંદી નવજુવાનો માટે તમામ દ્વાર બંધ !

એક એન્જ્યુએટનું કરુણ સ્વપ્નદર્શન

પદ્મવીરદાસનો સમારંભ પૂરો થયો અને હું મુંબઈ વિદ્યાપીઠના વ્યાખ્યાનખંડમાંથી નીકળ્યો ત્યારે ગર્વથી મારી છાતી ગળગળ ફૂલતી હતી, આનંદની ઉમિંચોથી મારું રોમેરોમ પુલકિત થઈ રહ્યું હતું.

કારણ, કુલપતિતરીકે ઇલાકાધિપતિએ અમને ‘વર્તમાન યુગના પ્રકાશવાહકો’ કહ્યા, અને વિદ્યાપીઠમાં અમે જે શિક્ષણ લીધું તેને “અમને કેવળ પેટની પૂતળામાટે લાયક બનાવે છે એટલું જ નહિ પણ માતૃભૂમિની સેવામાટે અમને સુયોગ્ય બનાવનારું છે.” અને “વિદ્યાપીઠની અંદર અમને જે પ્રકાશ મળ્યો છે તે અમે ઘેરે ઘેર પહોંચાડીને અનુપમ દેશસેવા સાધી શકીશું” એવાં એવાં ઉમદા સૂત્રોના પડધા હજીય મારા કાનને વિષે પડી રહ્યા હતા.

પરંતુ મારા હૃદયને વધુમાં વધુ અસર તો ઇંગ્લેંડના પેલા મુખ્ય શિક્ષકે એના વિદ્યાર્થીને આપેલી શિખામણથી થઈ કે, નીસરણીના છેલ્લા પગથીઆ આગળ ઉભા રહીને છેક ઉપલા પગથીએ જવા મથવું; સામાન્ય ટિકિટ કાપનારમાંથી એક છોકરો આખી રેલ્વે કંપનીનો ડિરેક્ટર થઈ શકે છે; એ વાત ઇલાકાધિપતિ જેવા પુરુષના મુખેથી સાંભળવાને લીધે મેં એમજ નક્કી કર્યું કે, અસ, મારે પોતાને તો એજ સાહસ કરવું.

એ નિશ્ચયની ખુમારીમાં, વર્તમાન યુગનો પ્રકાશવાહક બનવાની એ ગૌરવની ધરીમાં, આવતી કાલથી શરૂ થનાર જીવનના નવીન ક્રમમાં નીસરણીના છેક નીચલા પગથીઆથી શરૂ કરી ઉન્નતિના શિખરે પહોંચવાનું સાહસ કરી બતાવવાના નિશ્ચયબલની ધગશમાં ચોપાટી ઉપર ફરવા નીકળ્યો. રસ્તામાં એક મિત્ર મળ્યો. તેણે મારી મસ્કરી કરી.

“કેમ બી. એ. ની પદવી વરી આવ્યાને ?”

મેં હસીને કહ્યું:-“હા.”

“હવેજ સંસાર શું છે તે સમજશે. કૉલેજ-જીવનમાં જગતના વિદ્વાન પુરુષોનાં રચેલાં રસિક નાટકો અને નવલકથાઓ વાંચી વાંચીને જે સ્વપ્નાં રચ્યાં હશે, અને જ્યારે વ્યવહાર જગતમાં તેથી બધું ઉલટું ઉલટું જણાશે, ત્યારેજ તમને જગતનું ખરાખર ભાન થશે.” પણ મેં તેને હસી કાઢ્યો અને “જોજોને, જગતમાં હું કેવાં પરાક્રમ કરી બતાવું છું” એવું કહીને સ્વપ્નદ્રષ્ટાની માફક મનની અનેક મુશ્કેલીનું વર્ણન કરી ગયો. x x x x x x એ રાત્રે મને લગ્ય સ્વપ્નદર્શન થયું.

એક વિશાળ મેદાન હતું તેમાં અનેક નીસરણીઓ ઉભી કરી રાખી હતી. પ્રત્યેક નીસરણી આગળ નાનકડાં ખારણાં ગોઠવ્યાં હતાં અને તેની ઉપર જૂદી જૂદી ટિકિટો ચોટવામાં આવી હતી. મેદાનમાં અનેક નવજુવાનોની દોડાદોડ થતી હતી; ગોરા, ધર્ત્તવર્ણ, પીળા, કાળા, રાતા-અનેક બાતના યુવકો ત્યાં હતા.

હું પણ એ ટોળામાંજ ધૂમતો હતો.

મને એટલું સ્મરણ હતું કે, સીડીના છેક નીચલા પગથીઆ આગળથી શરૂ કરીને મારે તેના ઉપરના પગથીએ પહોંચવાનું છે.

તેથી એક છેડેથી શરૂ કરવાનો વિચાર કરીને હું ડાબી તરફ ગયો. ખારણા આગળ લખેલું હતું:-લશ્કરખાતું. મને થયું કે, આ માર્ગ સારો છે. બહાદુરીથી સ્વદેશસેવા કરી શકાશે, પણ અંદર પગ મૂકવા જતો હતો ત્યાંજ એક જમાદાર અંગ્રેજે મને અટકાવ્યો. મેં કહ્યું-“મારે લશ્કરમાં છેલ્લી પંક્તિના સૈનિક બનીને મારા દેશના સેનાધિપતિ બનવું છે.”

પેલાએ કહ્યું-“હિંદી છોકરાઓ માટે અહીં જગા નથી.”

‘કંઈ નહિ, બીજે જોઉં’ કરતો આગળ વધ્યો. ત્યાં વિમાનખાતાની ખારી આવી, ત્યાં પણ મારી

એજ દશા ! ત્રીજી ખારી નૌકા કાફલામાટેના પ્રવેશદ્વારની હતી, ત્યાં તો મને પગ પણ મૂકવા દીધો નહિ. મને સહેજ નિરાશા તો થઈ; પણ તુરતજ હિંમત એકઠી કરીને હું આગળ વધ્યો.

પહેલી ખારી વિદેશ તરફ જવાની આવી. મને એમ થયું કે ચાલો, આ ખારીમાંજ પ્રવેશું, અહીં સુંદર તક છે. અસ અમેરિકા જઈને ક્યાંક સોનાની એકાદ ખાણ શોધી કાઢીશ, પરંતુ મને ત્યાં તો ડોકીબંજ કરવા દીધું. ઘોળી ચામડીના અનેક જુવાનીઆ ત્યાં ચઢ ઉતર કરી રહ્યા હતા. હું પણ એમની સાથે જવાની આશાથી આગળ વધ્યો, ત્યાં અમેરિકન દ્વારપાળે મને હસીને કહ્યું કે “ભાઈ ! તમારે માટે ત્યાં જગા નથી.” મેં હવે તો રકઝક કરવાનો વિચાર કર્યો હતો, એટલે જરાક દમામથી પૂછ્યું: “કેમ ભાઈ?”

“કારણ તમે હિંદી છો !”

“અરે, હિંદી છું એટલે શું થયું?” મેં દલીલ કરી.

“એ તો મને ખબર નથી, પણ હિંદીને અહીં પેસવા દેવો નહિ, એવું ફરમાન મને છે.” હું કંઈક નિરાશ થયો, છતાં આગળ ચાલ્યો; પણ મને ત્યાં જણાયું કે, સીડીના છેદાં પગથીઆ આગળ હલા રહેવાની પણ મારે માટે મનાઈ છે.

પછી તો હિંમત કરીને હું તો હિંદી સનદી નોકરીના ખારણા આગળ ગયો. ત્યાં થોડાક હિંદીઓને જોયા ખરા, પણ સીડીની ટોચે તો કેમજ નહોતું. બે ચાર કે પાંચ પગથીઆ સુધીજ માત્ર તેઓ જોઈ શકાતા હતા ! અને અંદર જવા માટે મારે છેક વિલાયતસુધી જવાનું હતું. એટલા પૈસા મારી પાસે નહોતા !

આવોજ અનુભવ ખીજી બધીજ ખારીઓ આગળ મને થયો.

એટલે ધક્કામુકી કરતાં મેં રેલ્વેની ખારીમાં પગ મૂક્યો. એટલો પગ મૂકવા માટે પણ મારે બહુ માથાકૂટ કરવી પડી.

પેલા વિલાયતી શિક્ષકે કહ્યું હતું તેમ અહીં “ટિકિટ કાપનારમાંથી ડિરેક્ટર થવાની તક છે” એમ મેં માન્યું.

સ્વપ્ન આગળ વધ્યું. હું રેલ્વેમાં ટિકિટ કાપનારતરીકે દાખલ થયો. તેને વર્ષો વીતી ગયાં, છતાં પેલા પદવીદાનસમારંભ આગળ ધલાકાધિપતિએ કરેલા ભાષણ પ્રમાણે ડિરેક્ટર થવાનું તો આજુએ રહ્યું, પણ વધુ ઉંચે ચઢવાનું મને મળી શક્યું નહોતું. ત્યાં તો બધા ગોરાઓ ચઢી બેઠા હતા. આથી હું સેક્રેટરિયટમાં દાખલ થયો, ત્યાં પણ એજ દશા !

પછી મને ખબર મળી કે, મારા જેવા ઉત્સાહથી ખીજી પણ મારા કેટલાયે સહાધ્યાયીઓ જૂદાં જૂદાં ક્ષેત્રોમાં દાખલ થયા હતા; પરંતુ સૌને મારા જેવોજ અનુભવ થયો હતો !

અમે બધાજ આમ નિરાશ થયેલા એક વખત મળ્યા, અને ખૂબ ચર્ચા પછી જીવનમાં મળેલા જૂદાં જૂદાં ક્ષેત્રોના અનુભવ પછી સૌનો એવોજ મત જણાયો કે, નીસરણીના છેદા પગથીઆ આગળથી છેક ઉંચે ચઢવાનું શક્ય છે, પણ તે ગોરા જુવાનીઆઓનેજ સારું; હિંદી જુવાનીઆઓમાંથી તો ભાગ્યેજ કોઈ ફાવી શકે છે.

અને અમે અમારા યુગના પ્રકાશવાહકો છીએ એ વાત તો અમે બધા ભૂલીજ ગયા હતા, ભૂલી ગયાં ન હોત તોપણ અમને પ્રકાશ ફેલાવવાનો અવકાશ નહોતો !

આથી દિલગીર થતા અને નિઃશ્વાસ નાખતા જતા હતા ત્યાં મારી આંખ ઉઘડી ગઈ !

સ્વપ્નદર્શનથી હું નિરાશ તો થયો હતોજ, પણ ખરી નિરાશા તો જૂદાં જૂદાં ક્ષેત્રોમાં સીડીનું છેદાં પગથીઉં મેળવવા માટે કરેલા તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળજ જતા હતા તે જોયા પછી મને થઈ. મને પેલા મિત્રનો અભિપ્રાય ખરો લાગ્યો અને છેવટે હું એજ નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે, પદવીદાનસમારંભનાં ભાષણો માત્ર ભાષણોતરીકેજ ઠીક છે. વ્યવહારમાં તો તે દિવાલ સામે માથાં પટકવાના પ્રયત્નજ થઈ પડે છે અને ખાસ કરીને તે હિંદી જુવાનો માટેજ.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના તા-૨૯-૮-૨૮ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. સીતારામ શર્મા)

૮૫-માંદા પડવું તે ગુન્હો છે.

(૧)

આ વિશ્વમાં પરમાત્માની અનેક ચમત્કૃતિઓમાંની એક તે માનવ અંગ. આપણું શરીર તે આત્માને રહેવાનું મંગલ મંદિર છે, તે મંદિરને સદા નિરંતર સ્વચ્છ અને સશક્ત રાખવું તે દરેક મનુષ્યની ફરજ છે. શરીરમાં કોઈ જાતનો નાનો કે મોટો રોગ થાય તો આપણાં વાંક સમજવો. કુદરતના કાનુનો પ્રમાણે જ્યાંસુધી વર્તીએ ત્યાંસુધી કંઈ દર્દ થતું નથી. તેજ સૂચવે છે કે, માંદા પડવું કે નહિ તે મનુષ્યના હાથમાં છે. દર્દ થાય તો તેની ચિકિત્સા વૈદકશાસ્ત્ર કરે છે. ઘણાં માણસો માંદા પડવું કે નહિ તે નશીબને આધીન ગણે છે; પરંતુ જે નશીબને લીધે તેમ થતું હોય તો વૈદકશાસ્ત્ર શામાટે આપણા પૂર્વજોએ રચ્યું? વૈદકશાસ્ત્રની હયાતીજ કહી આપે છે કે, આપણા પૂર્વજો જે આપણા કરતાં વિશેષ ડાહ્યા હતા, તેઓ આ બાબતમાં નશીબ ઉપર આધાર રાખતા નહિ; તેથીજ વૈદકશાસ્ત્ર બનાવ્યું. વિધાતાને લીધે જે ધડીએ ધડીએ મનુષ્ય માંદું પડે તો શામાટે દવા-દાર કરવાં જોઈએ? જન્મ, લગ્ન અને મરણ જેવા મહાન પ્રસંગો માત્ર વિધાતાને આધીન છે, એમ માની લેવું જોઈએ; પરંતુ ધડીએ ધડીએ સાવ માંદા થવું તેમાં ખીલકુલ વિધાતાનો વાંક નથી, પણ મનુષ્યનો પોતાનો છે. હાલતાંચાલતાં દરેક નજીવી બાબતમાં નશીબનો દોષ કાઢવો તે દેખીતી રીતે ભૂલભરેલું છે. જે દરેક બાબતમાં આપણું મનુષ્ય પ્રાણી નશીબને આધીન હોય તો પુરુષાર્થ જેવી વસ્તુ હોતજ નહિ. પુરુષાર્થને લઈને મનુષ્યે વિજળી, વિમાન ઇત્યાદિ ચમત્કૃતિઓ શોધીને રચી કાઢી છે. જે દરેક બાબતમાં નશીબ હોત તો પંખબમાં જનરલ ડાયરે જે ખુનામરફી ચલાવી હતી તેમાં જનરલ ડાયરનો દોષ ન હતો, પણ જીલમના ભોગ થઈ પડેલા મનુષ્યોના નશીબનો દોષ હતો.

ખરેખર, આપણા શરીર ઉપર આપણે પોતેજ અનેક અત્યાચારો કરીએ છીએ, રુચિ ન હોય તોપણ માત્ર સ્વાદ ખાતરજ અનેક જાતનાં ખાનપાન કરીએ છીએ, અનેક ખુરી ટેવોને શરીરના હિસાબે ને જોખમે પોષીએ છીએ, અનેક જાતના અતિભોગ ભોગવીએ છીએ; તે ખરેખર શરમજનક બાબત છે.

જો કોઈ મનુષ્ય નીચે લખેલી પાંચ જરૂરીઆતો પ્રમાણે વર્તે તો રોગ-દર્દ ખીલકુલ ન થાય; એટલુંજ નહિ પણ પોતાના શરીરનો બાંધો સ્વચ્છ અને સુદૃઢ રાખી શકે.

૧-નિર્મળ હવામાં અને સૂર્યપ્રકાશમાં રાતદિન રહેવું, ધરનાં બારી-બારણાં તેટલા માટે ખુલ્લાં રાખવાં.

૨-જીવનશક્તિવાળો પથ્ય ખોરાક, રુચિ હોય તોજ, ખૂબ ચાવીને ખાવો; તેમજ જરૂર પડે સારે એક બે દિવસના ઉપવાસ જેથી કાઢવા.

૩-શરીરના દરેકે દરેક સ્નાયુને નિયમસર કસવા.

૪-પૂરેપૂરી સ્વચ્છતા રાખવી; અને તે માટે સ્નાન કરવાં. ઠંડા જળનું સ્નાન શક્તિવર્ધક છે, ગરમ પાણીનું સ્નાન એકબાઈ કરનાર છે.

૫-સંપૂર્ણ આશાયેશ અને મનનું સાચું વલણ.

માત્ર આ પાંચ જરૂરીઆતો પૂરી પાડવામાં આવે તો અંગ હરહમેશ નિરોગીજ રહે. કુદરતના આ પાંચ મોટા કાયદા નહિ પાળવા તેજ ગુન્હો છે. તેની શિક્ષામાં કંઈ ને કંઈ દરદ થાય છે.

અમેરિકામાં ફેટલાંક વર્ષો થયાં એક નવું શાસ્ત્ર નીકળ્યું છે તે દવા વિરુદ્ધ છે; એટલે ગમે તે રોગ દવા વગર મટાડી શકાય છે. આતું નામ “કુદરતી ઇલાજ” કહેવાય છે. આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે દવા એક ધતીંગ છે; એટલુંજ નહિ પણ દવા શરીરને માટે વિરોધી વસ્તુ છે-અર્થાત્ ઝેર છે.

દવા પીવાથી રોગ મટતો નથી, પણ રોગની નિશાનીઓ મટે છે. રોગનાં કારણો મટાડવામાંજ અરી ખુબી છે, અને તે દવાથી કદી મટતાં નથી, પણ માત્ર કુદરતી ઇલાજથીજ મટે છે.

(૨)

આગળ જણાવી ગયા કે, દવા તે ઝેર છે. આ સૂત્ર પીવાની દવાને લાગુ પડે છે, પણ

ચોપડવાની-લગાડવાની દવાને લાગુ નથી તેનું કારણ કે, તે શરીરબહાર લગાડવાની હોવાથી ઝેરી હોય તોપણ કાંમે લઈ શકાય છે. ઘણુંખરૂં આ દવા જંતુનાશક હોવાથી પીવાને માટે તાત્કાલિક ઝેરી હોય છે. રસ્તામાં અકસ્માત થતાં જંતુનાશક દવા જખમી થયેલા અવયવને લગાડવી જરૂરી છે.

કંઈ શારીરિક રોગ થાય છે તો પીવાની દવા આપવામાં આવે છે. હવે પીવાની દવા તે કૃત્રિમ ઉપાય છે. પીવાની દવા માત્ર ઉપરની ટાપટીપ છે. દવા પીવી તે કુદરતથી વિરુદ્ધ છે, કુદરતનું અપમાન કરવા બરાબર છે. રોગ થાય તો તેનાં કારણો છેજ, તે શોધો અને તે અટકાવો.

શરીરમાં બે જાતની ક્રિયા થાય છે. હમેશાં નવા કોષ-અથવા પરમાણુઓનું બંધારણ થાય છે અને જૂના કોષ મરણ પામતા જાય છે; તેને શરીર બહાર કાઢવામાં આવે છે. આ કોષ લાખો-અસંખ્ય-હોય છે તે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ દેખાવા મુશ્કેલ છે. શરીરનો દરેક ભાગ-લોહી-હાડ-માંસ-ચામડી વગેરે અસંખ્ય કોષોથી બનેલો હોય છે. જ્યારે મરણ પામેલા કોષો શરીરબહાર જલદી નીકળી શકે નહિ ને અંદર એકઠા થાય ત્યારે કંઈ ને કંઈ રોગ થાય છે. હવે દવા પીવી તે શરીરમાં વધી પડેલી વિજાતીય વસ્તુઓ જે મરણ પામેલા કોષો છે તેમાં ઔષધરૂપી વિજાતીય વસ્તુનો વધુ ઉમેરો કરવા બરાબર છે.

આ મરણ પામેલા કોષોને તેમજ ખાવાપીવામાં નકામાં રજકણોને શરીર બહાર કુદરત ત્રણ રસ્તે કાઢે છે:- (૧) મળ-મૂત્રથી, (૨) પરસેવાથી અને (૩) ઉચ્છ્વાસથી. તેઓ શરીરમાં ભરાઈ રહેવાથી રોગ થાય છે.

(૧) ખરતી-હવે મળમૂત્રવિષે ટુંકમાં કહીએ. દરેક રોગનું મૂળકારણ ઘણુંખરૂં કબજિયાત અથવા અધુરું પાચન હોય છે. નહિ પચેલો ખોરાકનો જથ્થો શરીરમાં એકઠો થાય છે અને દુર્ગંધ મારે છે; તે શરીરને માટે ઝેર છે. આ ઝેર શરીરની બહાર ન નીકળે ત્યાંસુધી ચાલુ નુકસાન કરે છે. આને માટે અતિ ઉપયોગી ઉપાય ખાસ કરીને પૂંઠપીચકારી લેવાનો છે. તે રૂ. ૧૫ માં મળે છે. સાંજમાં સાંજ માણસે અઠવાડીયામાં એક વખત પીચકારી ગરમ પાણીની લેવી જોઈએ, એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે, અને તે ખરૂં છે. જેમ આપણે ધરની ચોકડી વગેરે ખૂબ પાણીથી સાફ કરીએ છીએ, તેમ પીચકારીવતી પુષ્કળ પાણીથી અંદરબાનેથી આંતરડાં ધોવાવાં જોઈએ. જુલાબ પીવો તે કૃત્રિમ ઉપાય છે. જુલાબ પોતેજ પરદેશી વસ્તુ હોવાથી શરીરબહાર કાઢવાની વસ્તુઓમાં તેનો ઉમેરો થાય છે. તાવ આવે ત્યારે પૂંઠપીચકારી લેવી, જેથી સાધારણ તાવ તરત ઉતરી જશે. કબજિયાતવાળા માણસે જેટલા અને તેટલા અપવાસ કરવા, સાંજ-માંદા દરેક માણસે જેટલું પાણી પીવાય તેટલું પીધા કરવું, જેથી મળમૂત્ર અને પરસેવો વારંવાર થશે અને તે વારંવાર થવાની જરૂર છે. જેમ અને તેમ ઓછું ખાવું અને જેમ અને તેમ વધારે પાણી પીવું. જમણું માટે જીવન નથી પણ જીવનમાટે જમણું છે.

(૨) પરસેવો-શરીરની ચામડીમાં અસંખ્ય કરોડો ઝીણાં કાણાં છે, જે વાટે પરસેવો નીકળે છે. પરસેવો થવાથી તાવ ઉતરે છે તેનું કારણ એ છે કે, વધી પડેલાં ઝેરી રજકણો શરીર બહાર પરસેવામાં નીકળી ગયાં તે છે. તે પરસેવો વારંવાર થાય તો સાફ. કસરત કરવાથી પુષ્કળ પરસેવો થાય છે, ગરમ પાણીએ નહાવાથી ચામડી સાફ થાય છે.

(૩) ઉચ્છ્વાસ-શરીરમાં સ્વચ્છ લોહી હોય તો રોગ થાય નહિ. દરેક માણસમાં પોતાના વજન કરતાં માત્ર ૪૦ મા ભાગ જેટલું લોહી હોય છે. લોહી સ્વચ્છ રાખવાને જેમ અને તેમ ઓછું ખાવું અને જેમ અને તેમ ગામબહારની હવામાં ઉંડા શ્વાસ લેવા. જે શ્વાસથી અંદર લઈએ છીએ તે નિર્મળ હવા અમૃત છે અને જે ઉચ્છ્વાસથી હવા બહાર કાઢીએ છીએ તે ઝેર છે. જેમ નિર્મળ હવા ફેફસાંમાં વધારે લ્યો, તેમ લોહી વધારે નિર્મળ બને છે. લોહીમાં રહેલાં ઝેરી રજકણો ઉચ્છ્વાસ વાટે થઈને નીકળી જાય છે. ઉચ્છ્વાસ વાટે નીકળતી હવા એટલી બધી ઝેરી હોય છે કે માણસ કોઈ પેટીમાં માત્ર આઠ કલાક પૂરાઈ રહે તો પોતાના ઝેરી ઉચ્છ્વાસની હવા

પાછી શ્વાસમાં વારંવાર જવાથી મરણશરણ થાય છે. ધર્મશ્રે નિર્મળ હવા જે અવેરાતથી પણ કિંમતી વસ્તુ છે તે સર્વને માટે પુષ્કળ જથ્થામાં આપી છે, જેથી મફત મળે છે; છતાં ઘણાં મનુષ્યો તેના ઉપયોગ બરાબર કરતાં નથી એટલે બેસવાની ડાળ પોતેજ કાપે છે. ખુદ્દી હવામાં હમેશાં કસરત કરવાથી લોહી શુદ્ધ થાય છે, કસરત કરવી ન બતી શકે તો રોજ પાંચ કે વધુ માઇલ ગામ-બહાર ઝડપથી ચાલવું. શરીરમાં અસંખ્ય કાણુઓ છે તે વાટે પણ શ્વાસ-ઉચ્છ્વાસ થાય છે; માટે જેમ બને તેમ કપડાં ઓછાં પહેરવાં અને જેમ બને તેમ ખુદ્દા શરીરે લાંબો વખત રહ્યા કરવું. આને હવાસ્નાન કહેવાય છે.

ખોરાક વગર માણસ બે માસ સુધી જીવી શકે છે, પાણીવગર બે દિવસ સુધી; પણ હવા-વગર બે મિનિટ પણ ચાલતું નથી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે, માણસને ખોરાક કરતાં પાણીની ૩૦ ગણી વધારે જરૂરીઆત છે અને નિર્મળ હવાની ૮૬૪૦૦ ગણી વધારે જરૂરીઆત છે. ટુંકા શ્વાસ કરતાં ઉંડા શ્વાસ વધારે ઉપયોગી છે. ઉંડા શ્વાસનું શાસ્ત્ર યુરોપીયનો અને અમેરિકનો હિંદુઓ પાસેથી શીખ્યા છે. પ્રાણાયામ કરવાનો એક હેતુ આમાં સમાયેલો છે. પ્રાણાયામને પશ્ચિમવાસીઓ ઉત્તમ પ્રાણપોષક સાધન ગણે છે. ઉંડા શ્વાસ લેવા માટે કસરત કરવી.

(“લોહાણા હિતેચ્છુ”ના તા.૧૨-૭-૨૮ તથા ૨૩-૭-૨૮ના અંકમાં લે. રા. રમણીકલાલ છોટાલાલ)

૮૬-ઇસાઈઓની ચાલવાજી પ્રત્યેક હિંદુએ સાવચેત રહેવાની જરૂર

સર્વૌર ગામના એક દશ વર્ષના જગન્નાથ નામના હિંદુ બાળકની આ કથની બહાર પડી છે, જે ટુંકમાં અત્રે આપીએ છીએ:-

“ચૈત્ર મહિનામાં મને સવારે એક ખ્રિસ્તી જેવાએ બોલાવ્યો અને ગામ બહાર લઇ જઇ પાનમાં કંઇક ખવડાવી દીધું, જેથી મને ચક્કર આવવા લાગ્યા. ત્યાં મને કંઇક ખવડાવ્યું. મને ચં-પારણ લઇ જવામાં આવ્યો અને છુપી રીતે રાખવામાં આવ્યો. ત્યાં મારા શરીરમાં ઘણી જગ્યાએ લોહું ગરમ કરી ડામો દેવામાં આવ્યા, જેથી મને કોઇ ઓળખી ન શકે, તેમજ હું નાસી ન જઇ શકું. લાંથી મને વધુ ધમકાવીને કલકત્તા લઇ જવામાં આવ્યો. જ્યારે હું સ્ટેશન ઉપર પહોંચ્યો ત્યારે મને બંધ ગાડીમાં બેસાડી એક એવા મકાનમાં લઇ ગયા કે મારી ઉંમરનાં ત્યાં હિંદુ છોકરાંઓ લગલગ ૩૦ હતાં. એઓ ચોધાર આંસુએ રડતાં હતાં; અને એક સાહેબ અને મઝમ છુરા બતાવી છાનાં રાખતાં હતાં. જે આ રૂમમાં ૫૦ છોકરાંઓ પૂરાં થતાં તો કાણુ જાણે ક્યાં તેમને પહેરા વચ્ચે મોકલી દેવામાં આવતાં. ખાવામાં રોટી, તરકારી અને માંસ બળાકારે આપવામાં આવતું. બધાં બાળકો પાંચથી બાર વર્ષની ઉંમરનાંજ હતાં. મારા ઉપર સાહેબ અને મઝમ ચોવીસ કલાક પહેરો ભરતાં. એક વાર સાહેબ જળજમાં ગયા હતા અને મઝમ સાહેબ બહાર ગયાં હતાં તે તકનો લાભ લઇ અમે પાંચ છોકરાંઓએ હિંમતથી બારણું ખોલ્યું અને એકદમ નાહાં. રસ્તામાં મારો ઓળખીતો માણસ મળી આવ્યો. તેણે મને લાગલપુર પહોંચતો કર્યો. પેલા ચારને સાહેબે પકડી લીધા કે કેમ તે મને ખબર નથી.”

આ છોકરો ગુમ થયો ત્યારે તેના બાપે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેને શોધવા ૨૦૦ રૂ. ખર્ચ્યા હતા. જ્યારે છોકરો મળી આવ્યો ત્યારે તે ચાણુદાર દરેગા પાસે ખબર કહેવા અને છોકરાને નસાડનાર પેલા ધાતકી અંગ્રેજ ઉપર કામ ચલાવવા જણાવ્યું; ત્યારે દરેગાએ જણાવ્યું કે, તે હરણુ કરનાર સાહેબ મોટા ખાનદાન કુટુંબના છે, તેમનો લાગવગ ભારે છે. તમે દાવો માંડશો તો ફાવશે નહિ, ઉઘટા તમે દંડાર્ધ જશો.

પ્રત્યેક હિંદુઓએ મુસ્લીમ જાળની સાથે આવા છુપા ધસાધ અત્યાચારથી પણ પૂરા ચેતી જઇ આવાં ભોપાળાં જેમ બને તેમ શોધી કાઢી બહાર પાડી દેવાં જોઇએ.

(“હિંદુ”ના તા-૮-૭-૧૯૨૮ના અંકમાંનાં રા. અશરશી શુક્લ-લાગલપુર-એમના લેખપરથી)

* સૂતી વખતે જરૂર પડે તો માથા ને કાન પર ઓઢવું લેઈએ, અને નાક ઉપર નજ ઓઢવું લેઈએ; નહિ તો એ પણ કોઇ ને કોઈ રીતે નુકસાનજ કરે છે.

સંપાદક

૮૭-હિંદુઓમાં બાયલાપણું કેમ પેટું?

હિંદુઓમાં બાયલાપણું એટલે બીકણપણું કેમ પેટું, એની જો આપણે શોધ કરીએ તો જણાશે કે, એ ધર્મને નામે પેટું છે! ધર્મ રૂપવાના બહાના હેઠળ ધર્મહક્કોની અસમાનતા પેડી અને અસમાનતાને કારણે એકબીજાની ઐક્યતાનો પાયો લૂલો થઈ સંપ અને કળ્યાએ સ્થાન લીધું. આગળ ચાલતાં અલગ અલગ દેવ અને અલગ અલગ દેવળો, અલગ અલગ જાત ને અલગ અલગ હક્કો અને પ્રતિબંધોએ લયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આથી એકબીજા સાથેનો સહકાર તૂટી સર્વત્ર અસહકાર જામ્યો. આથી એકબીજા પ્રત્યેની લાગણી ઓછી થઈ ગઈ, પ્રેમલાવનાં મૂળીઆં કપાઈ ગયાં, સંકુચિત દૃષ્ટિએ ઉગ્ર સ્વરૂપ લીધું, નાતજાતની-પેલીમેર ડોકીયું કરવાનું વિસારે પડ્યું, ધર્મને ભૂલી જવાયો અને કેવળ ન્યાત ને જાતે ધર્મનું સ્થાન લઈ ધર્માભિમાનને પાણીયું અપાવ્યું. આજે જો ધર્માભિમાન જાગ્રત હોત તો આજની આવી કફોડી સ્થિતિ હિંદુની કદી થાત નહિ.

વર્તમાન સ્થિતિથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, આપણે મુસલમાનને નામે બહીએ છીએ. એક મુસલમાન એક સો હિંદુને ભારે થઈ પડે છે. આ સ્થિતિજ અસહ અને હાસ્યાસ્પદ છે; પણ એમાં અતિશયોક્તિ નથી, એ વ્યાજબી છે. કેમકે એક મુસલમાન પોતાના બળપર ઝૂઝતો નથી; પરંતુ તેને ખાત્રી છે કે, તેની પાછળ સમગ્ર મુસલમાનના સંઘબળનું અઢળક સંઘબળ સદા-સર્વદા તૈયાર હાલતમાં પડ્યું છે. તેને ખબર છે કે, મારી વહારે મારા ભાઈઓ ધારે અને મને મદદ કરશે-અને બને છે પણ તેમજ.

કેટલાક ધર્મધુરંધરો સંઘબળની કિંમત કળી ચૂક્યા છે અને તેઓ સંઘબળ જાગ્રત કરવાને લિન લિન સૂચના કરી રહ્યા છે; પણ હજુસુધી કાંઈપણ રીતે તેમાં ફળીભૂત થયેલા જણાતા નથી. એમાંની કેટલીક સૂચનાનું નિરીક્ષણ કરવા જેવું છે. કેટલાકનું સમજવું એવું છે કે, માંસાહારથી બળ આવે છે; માટે માંસાહાર કરવો અને બલીષ બનવું-આ બાયલાપણામાંથી મુક્ત થવું. પણ એ અનુમાન વ્યાજબી નથી. આપણે જો માંસાહારી અને શાકાહારી એમ બે વિભાગ પાડીએ તો માંસાહારીનો આંકડો ઘણો મોટો માલમ પડશે; છતાંપણ આપણા બાયલાપણાનું પલ્લું કંઈ ઉંચું ચઢતું નથી. આથી સાબીત થાય છે કે, એ અનુમાન ખોટું છે. એમ તો આંક કરોડ જેટલા અત્યંત ગોમાંસ પણ ખાય છે; છતાં તેમનું બાયલાપણું ક્યાં ઓછું છે? બીજું અનુમાન શુદ્ધિ અને સંગઠનનું છે. એ પણ અધભેસનું નથી; કેમકે એ પ્રમાણે શુદ્ધિ કેટલાની કરીએ અને ક્યાંસુધી કરીએ? તેને કેટલા વધાવી લેશે? અંગબળની તાલીમ આપણે કેટલાને આપી શકવાના અને કેટલા તેનો લાભ લેવાના? આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે, એકલ-ડોકલનું બળ જો તેને સંઘબળનો ટેકો ન હોય, તો કશા ખપતું નથી. આપણે દરેક પહેલવાન ન બની શકીએ. કેટલાક સહભોજન કરવામાં સંઘબળની ગંધ બુદ્ધિ છે; પરંતુ હકીકતમાં એમાંથી જરૂર સંઘબળ પ્રગટ પામે, પણ એ રસ્તો છેવટનો છે-આખરનો છે; એટલે હજી તો આપણે સંઘબળનો પાયો નાખવો છે. એ પાયો નખાય, મજબૂત થાય, તેના ઉપર દિવાલો ચણાય ને છાપર નખાય; ત્યારે તેના ઉપર જેમ નળીઆંની જરૂર છે, તેમ એ રોડી-એડી વહેવારની જરૂર પડશે અને તે આપોઆપ એની મેળે પોતાનું કાર્ય કર્યું જશે. તેથી હાલમાં રોડીવહેવારની વાત કરવી એ પાયો ચણવા અગાઉ તે જગ્યા ઉપર નળીઆંનો ઢગ મારવા જેવી વાત છે. કેટલાક એમ ધારે છે કે, હિંદુમાત્રે માંસાહાર ત્યજવો જોઈએ અને તેમ થાય તોજ તેઓ સમાન હક્કનો દાવો કરી શકે તથા તોજ તેમને સમાન ગણવામાં આવે; પરંતુ આવું કાંઈ દિવસ બને એવું છેજ નહિ. કેટલાક અત્યંતને કહે છે કે, તમે સુધરો તો તમને હક્ક મળે, પરંતુ એ પણ મ્હોંના તડાકાજ છે. કેટલા સુધરશે, કાણ સુધારશે અને શું સુધારવા જેવું કે સુધરવા જેવું છે? કશુંજ નથી. એવા વિચારો રાખવા કે કરવા એ આપણા બાયલાપણાને સંઘર્ષો સમાન છે. કેમકે કરોડોને આપણા જેવા થવા ઇચ્છેવું ને તે આપણા જેવા થાય તોજ હક્ક આપવા કહેવું એમાં સાદું

સમાયલું છે. એ સાટાપાટામાં આપણે વટાઈ ચાલ્યા છીએ અને હજીએ વટાઈશું. ‘સંઘખળ કંઈ અમોલ વસ્તુ છે’ એવું જો આપણે સમજતા હોઈએ, તો આપણી ચોખ્ખી ફરજ છે કે, તે સંઘખળ કથી રીતે પ્રગટ થાય, તે તરફ પૂર્ણ લક્ષ્ય આપવું તથા ગમે તે ભોગે આપણે તેને પ્રગટ કરવું અને તેમ કરવામાં આપણે જરૂર નમતું તો આપણું પડે, એ સ્વાભાવિક વાત છે. જો આપણે નમતું ન આપીએ તો આપણું ધારેલું કાર્ય થતું નથી અને તે જો ન થાય તો આપણી સ્થિતિ કંઈ સુધરતી નથી; માટેજ આપણે સુધારાની, સુધરવાની કે સુધારવાની આશા છોડી દેવી જોઈએ છે. આપણી આશા-આપણું ધ્યેય-આપણી મહત્વાકાંક્ષા કેવળ આપણું ખાયલા-પણુંજ કેમ દૂર થાય તે તરફ હોવી જોઈએ અને ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાને માટે સહેલામાં સહેલો ઉપાય-રસ્તો કે જે દરેકને પણ ઝાઝા પ્રમાણમાં-મોટા સમુદાયને અનુકૂળ પડે તેજ લેવો જોઈએ. એ રાજમાર્ગ તે બીજને કોઈ નહિ, પણ ધર્મહક્કોની સમાનતાને માટે સર્વ ધર્મમંદિરો, દેવળોનાં ખારણાં દરેક હિંદુ ગણાતા સર્વ કોઈને માટે ખુલાં મૂકવાં જોઈએ. દેવળના ખારણે ખાસ મુદ્રાલેખ હોવો જોઈએ કે “તમામ હિંદુને ન્યાત-ઝતના બાધવિના આ દેવળ ઉઘાડું છે.” એમાં કંઈ પૈસાની જરૂર નથી પડવાની અને ખરી ચાવી એજ છે. જો આપણે સંઘખળ જાગ્રત કરવું હોય, હિંદુધર્મ દીપાવવો હોય, હિંદુ હોવાની મગરૂરી દરેક હિંદુમાં જાગ્રત કરવી હોય, હિંદુ ધર્મની નિંદા થતી અટકાવવી હોય, તો દુનિયામાં એનાથી બીજો કોઈ રસ્તો છેજ નહિ. આ લેખ લખનારને પોતાને ખાતર તો દેવ-દેવળોની લેશમાત્ર જરૂર નથી, કેમકે લેખક મૂર્તિપૂજક નથી; છતાં મૂર્તિપૂજકોની સંખ્યા ઘણી મોટી હોવાથી આગ્રહ કરવામાં આવે છે અને તે પણ કેવળ સમાજસુધારણાની અને ખાયલાપણાના પંજમાંથી મુક્ત થવાની ખાતરજ.

છતાં ભૂલ દેખાડવી એ મનુષ્યફરજ છે, એમ સમજ કેવળ આપણી ભૂલ ક્યાં થઈ રહી છે, તેને ભિન્ન ભિન્ન રીતે વિસ્તારીને જણાવવામાં આવે છે.

બીજની (મુસલમાનોની) ભૂલ કાઢવા કરતાં આપણી ભૂલ આપણે સુધારીએ એ લાખ દરજ્જે બહેતર છે. શુદ્ધિ અને સંગઠનના કાર્યથી મુસલમાન લાઇઓ ચીઢાય-છેડાય છે; કેમકે તેમાં તેઓ વેર વાળવાની ગંધ જુએ છે, પણ ઉપર સૂચવેલા ઉપાયને તેઓ આડે આવી શકે એમ નથી, કેમકે એમાં એવી ભાવનાને અવકાશજ નથી. એ કાર્યમાં જે આડે આવે છે તે કેવળ આપણું ખાયલાપણું નંખર ખેતું છે.

આપણે જો ધડો લેવો હોય અને પાઠ શીખવો હોય, તો દુનિયાના બીજા ધર્મોના સંઘખળ તરફ દષ્ટિ નાખવી જોઈએ, તેના અભ્યાસ કરવો જોઈએ, તેની ખોજ કરવી જોઈએ અને તેને એક વાર નહિ પણ એકવીસ વાર ચારણીમાં ચાળી જોવું જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે. દાખલાતરીકે આપણા મુસલમાન લાઇઓના સંઘખળનો વિચાર કરીએ. એમનું સંઘખળ જવાંમદ્દીપણું એ એમનામાં ધર્મહક્કોની સમાનતાનું ફળ છે. જેઓ મુંબઈમાં વસે છે તેઓ ધંદને દિવસે તેમની સગી આંખે દરેક મસ્જદ આગળ જઈને અને કોટના મેદાનમાં જઈને તેમની નિમાજની થતી ક્રિયાનું અવલોકન કરે. એમનામાં પણ જાતિ જેવું છે, નથી એમ નહિ; પણ ધર્મહક્ક દરેકના સમાન છે. પછી ભલે તે પૈસાદાર હોય કે ભીખારી, અમીર હોય કે ફકીર, ભીસ્તી હોય કે સોદાગર; પરંતુ બધા એકબીજની પડખે પડખે મસ્જદમાં કોઈ પણ જાતના પ્રતિબંધ વિના સરખા ને સામટા નિમાજ ગુજારે છે. એમનામાં ગુજરાતી, મરાઠી, મદ્રાસી, બંગાળી કે કાશ્મીરી એવા વાડા નથી. મસ્જદ મુસલમાનમાત્રને માટે ખુલી છે, તો પછી આપણે દરેક હિંદુને માટે આપણાં દેવ-દેવળો કાં નહિ ઉઘાડાં હોય ?

ધર્મરોપાસના કરનારને, દેવદર્શન કરનારને, સેવા-પૂજા કરનારને અને તેને લજનારને આપણે અટકાવનાર કોણ ? આપણને શો અધિકાર છે ? આપણે કેમ પ્રતિબંધ મૂકી શકીએ ?

આપણી હાલની મનોવૃત્તિ તદ્દન વખોડી કાઢવા લાયક છે; કેમકે આપણે એમ કરી ધર્મને ઘોઠો-નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ધર્મના પ્રચારને બદલે આપણે તેના મૂળમાં મીઠું મૂક્યું છે. આપણે ખરું જોતાં ધર્મનું ગુમાન રાખતાં શરમાવું જોઈએ; નહિ તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને રૂખી મરડું

જોઈએ. કેમકે આપણે ધર્મની સેવા નથી કરતા, પરંતુ ઉલટા તેને નષ્ટ કરી રહ્યા છીએ. આપણાથી તે પાપી બીજો કોણ હશે? બીજા ધર્મો આજે કરોડો રૂપિયાનો ધૂમાડો કરી પરધર્મીને પોતાના કરે છે, ત્યારે આપણે અક્કલના દુશ્મનો સહધર્મીને ધક્કેલી મૂકીએ છીએ અને તેમને માટે ખારણાં બંધ રાખીએ છીએ, એ આપણી કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે? અને જ્યારે બીજા ધર્મમાં ચાલી જાય છે-વટલી જાય છે, ત્યારે તે સામા ધર્મવાળા ઉપર રોષ ઠાલવીએ છીએ-દોષ દેઈએ છીએ, આ આપણી કેવી મૂર્ખાઈ?!

આપણે ગમે તેટલા તવંગર હોઈએ, ગમે એટલી ઉચ્ચ મનાતી જ્ઞાતિના હોઈએ; પણ હિંદુ-ધર્મને નામે આપણું સ્થાન-આપણો ધર્મહક્ક એક તલભાર પણ આપણાથી જે ગરીબ હોય, નીચમાં નીચ જાતિના હોય કે ઉતરતી પંક્તિના કે ઉતરતી જાતિના હોય, તેઓનાથી ચઢીઆતો યા તો તેમનાથી વિમુખ કે જૂદો ન હોવો જોઈએ. આજે આપણામાં ખામી છે તે એજ છે. ધર્મની પડતીનું કારણ એજ છે. આપણે મોડા-વહેલા પણ આપણી ભૂલ તો જોઈશુંજ અને તે સુધારવી તો પડશેજ.

(“હિંદુસ્થાન”ના તા. ૧૧-૯-૧૯૨૮ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. ધર્મધુરંધર)

૮૮-શ્રી. વજાજનું શુભ કાર્ય

આજે હિંદુ કોમને પક્ષાઘાત લાગુ પડ્યો છે. તેના શરીરના હિંદુજાતિના મુખ્ય અંગ-રૂપ ૭ કરોડ અંત્યજ પ્રજાનો આજે જે તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે તે જોઈ સાચા હિંદુને દુઃખ થયા વગર ન રહે. મહાત્માજીના અને સ્વામી દયાનંદના તથા હિંદુ સભાના કાર્યકર્તા એ અસ્પૃશ્યતાનાં કલંકને ઘોઈ નાખવા મથી રહ્યા છે, પણ અમારા ચુસ્ત રૂઢિપૂજકો દેશનો વિચાર કર્યા વગર બાપના કૂવામાં ડૂબી મરવાની મૂર્ખાઈ છોડતા નથી. વર્ધાના શ્રી. જમનાલાલ બજાજ આજે અંત્યજોમાટે ખૂબ શ્રમ લઈ રહ્યા છે. વર્ધામાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર છે અને બજાજ તેના ટ્રસ્ટી છે. પ્રભુના દરબારમાં ઉચ્ચ-નીચ યા જાતિભેદ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. ધર્મશાસ્ત્રો પણ અસ્પૃશ્યતાનો કોઈ સ્થળે ઉલ્લેખ કરતાં નથી. આ સવાલ રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ મહત્વનો છે અને હિંદુઓને માટે તો જીવનમરણનો છે. શ્રી. બજાજ સાથેના ટ્રસ્ટીઓને ગળે એ વાત ઉતારી અને તેમણે ઠરાવ કર્યો કે, દેવદરબાર અંત્યજોને માટે ખુલ્લાં મૂકવાં. આ વાત ગામમાં વિજળીને વેગે પ્રસરી. ચુસ્તમાં ચુસ્ત તિલક-માળાધારી મારવાડીઓ વગેરેએ ખૂબ વિરોધ કર્યો. અંત્યજોનાં માથાં ભાંગી નાખવા સુધીની દમદાટી આપી. કેટલાક બજાજ પાસે ગયા, દલીલો કરવા માંડી; પણ દલીલમાં હાર્યા. કંઈ કંઈ બહાનાં કાઢ્યાં, પણ ફાવ્યા નહિ. છેવટ ગઈ તા. ૧૯-૭-૨૮ ને શુરુવારે બીજા હિંદુઓની સાથે અંત્યજ બંધુઓએ પણ પોતાના પ્રભુનાં ધરાઈ ધરાઈને આ જન્મમાં પહેલીજ વાર દર્શન કર્યો અને મનુષ્યદેહ પાવન થયો માનવા લાગ્યા. શ્રી. બજાજ સવારથી તે રાતના ૧૦ વાગ્યા સુધી મંદિરના દરવાજે ઉભા રહ્યા અને દરેકનો પ્રેમથી સત્કાર કરતા. મૂર્તિ-પૂજના સંબંધમાં કોઈના વિચાર જૂદા હોય છતાં આ અપૂર્વ બનાવ નોંધી દરેક કાર્યમાં અંત્યજોને મનુષ્યોચિત હક્ક આપવાના દરેક પ્રસંગમાં હિંદુ જનતા પાછળ નહિ હોઈ. એજ અસ્પૃશ્ય ઢેક યા ભાંગી કાઢે ખ્રિસ્તી યા મુસલમાન બની તમારી પાસે આવે તો તમે તેને તમારી ગાદી પર બેસાડો, તમારા ઘરમાં આવવા દો અને છૂટથી તેની સાથે વર્તો; તો શું તમારી સેવાનું આજન્મ પ્રત લીધેલી પ્રજાનો આવો ફર તિરસ્કાર કરવો એથી વધુ અધમતા અન્ય શું હોઈ શકે? જો હિંદુસમાજ હજી પણ નહિ ચેતે, હજી પણ નહિ વિચારે તો સમસ્ત હિંદુજાતિનું દુનિયાના પટપરથી નામનિશાન પણ ભૂંસાઈ જશે. આજે ધર્મચાર્યોની સ્વાર્થી વૃત્તિ હિંદુ પ્રજાનો નાશ નીલાળી રહી છે. દરેક ધર્મના અનુયાયીઓએ સૌથી પહેલાં પોતાના ધર્મચાર્યોને આવા કાર્યમાં રસ લેતા કરી આ ધાર્મિક ઉન્નતિનો પ્રશ્ન માની હિંદુત્વના ઉદ્ધારના કાર્યમાં યાહોમ ઝંપલાવે.

(“હિંદુ” તા. ૨૯-૧-૨૮ ના અંકમાંથી)

૮૯-માધસોર રાજ્યની પ્રજાવત્સલતા

(૧)

(ચોદશમાં જ્યારે હિંદી નૃપતિઓ અને હિંદી રાજસ્થાનોની કરુણ અવદશા નજરે પડી રહી છે અને અનેક રાજસ્થાની યુવકોના દિલમાં 'રાજસ્થાનોને એકજ સપાટે સાફ કરી નાખો-ખસ સાફ કરી નાખો' એ ભાવનાના પડછંદા ગાજી રહ્યા છે, ત્યારે જાણે નૃપતિસંસ્થાના દીર્ઘાયુને માટે સખળ દાવો નોંધાવનારા એક નમુનેદાર રાજતંત્ર અને નમુનેદાર નૃપતિની આ કટારમાં પિછાન આપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એ રાજતંત્ર તે માધસોરનું રાજતંત્ર અને એ નૃપતિ તે માધસોરના મહીપાલ શ્રીકૃષ્ણારાજ. 'ભારતવર્ષના લઘ્ય ભૂતકાળના અવશેષ-સમી નૃપતિસંસ્થા' આજના પ્રજાસત્તાના યુગમાં પણ કેવા સન્માનપૂર્વક જીવી શકે છે અને કેવી ગારવભરી રીતે પોતાનું સ્થાન જાળવી શકે છે, તેનો દાર્ઢ જીવંત નમુનો જોઈતા હોય તો તે માધસોર છે. માધસોરની જીવનપોથીમાંથી આપણા નૃપતિઓ મોડું થઈ જતાં પડેલાં સુચોગ્ય બાધપાઠ તારવી લે અને પોતાના પદને સાર્થક કરે એટલી વિનંતિ છે. તંત્રી 'સૌરાષ્ટ્ર')

ગયા ઑગસ્ટ માસના પ્રથમ સપ્તાહમાં માધસોરની પ્રજાએ એક મહોત્સવ ઉજવ્યો; પ્રજા-હિત એજ જીવનનું પરમ કર્તવ્ય એવી કર્તવ્યભાવનાથી રાજકારભાર ચલાવતા પોતાના રાજાને રાજગાદીએ ખેડાં પચીસ વર્ષ પૂરાં થયાં તેનો એ રૂપેરી મહોત્સવ. એ મહોત્સવ માધસોર રાજ્યને ગામે ગામ અને ગામડે ગામડે ઉજવાયો. ઠેર ઠેર પ્રજાકીય ઉત્સવ-ઐશ્વર્યની ધામધૂમ મચી રહી. મદ્રાસના પ્રખ્યાત 'હિંદુ' પત્રના પ્રતિનિધિને આ ઉત્સવ-સપ્તાહનો અહેવાલ લખતાં કહેવું પડ્યું કે "હું જરાયે અતિશયોક્તિવિના અને મારા પૂર્ણ અનુભવથી કહું છું કે, આ ઉત્સવ પ્રજાએ પોતાની મેળે, પોતાના અંતરના ઉમળકાથી માંડેલો સાચો પ્રજાકીય ઉત્સવ હતો. પ્રજાના અંતરમાં તેના મહારાજા માટે જે પ્રેમમય લાગણીઓ ઉછળતી જોઈ, તેનું તો વર્ણનજ ન થઈ શકે. માધસોરના અતિ સુશિક્ષિત, અનુભવી અને નિરૂપણે દિલ ઉઘાડી શકે એવા માણસો પણ પોતાના મહારાજાને 'રામરાજા'નું પ્રિય સંબોધન આપી રહ્યા છે. ગાંધીજી, માલવિયાજી અને મોતીલાલજી પણ માધસોરના મહીપતિને 'આદર્શ રાજા' કહેવા સુધી તેના જીવનચરિત્રથી પ્રસન્ન થયા છે." માધસોરની પ્રજા ઉપરાંત માધસોર રાજ્યની બહારના માધસોરપતિના સંખ્યાબંધ પ્રશંસકોએ આ રૂપેરી મહોત્સવ ઉજવ્યો. 'હિંદુ' પત્રે તો પોતાનો ખાસ અંક પ્રગટ કરી, માધસોરપ્રત્યેની પોતાની ભક્તિ પ્રદર્શિત કરી અને માધસોરની વિશિષ્ટતાઓ જગત સમક્ષ રજૂ કરી. મદ્રાસ છલાકાનાં બીજાં માનનીય પત્રોએ પણ આ ઉત્સવમાં એટલેજ સક્રિય રસ લીધો.

દેશી રાજસ્થાનો સામે જ્યારે એક પ્રકારના અભાવનું વાતાવરણ સર્વત્ર જોવાય છે ત્યારે માધસોર ઉપર ચોદશમાંથી આવી પ્રીતિના, આવી મમતાના, આવી પ્રશસ્તિના વરસાદ વરસવાની પાછળ કયું તત્ત્વ ઉભું છે? માધસોરના નરેશનો અને તેના રાજકારભારનો સર્વત્ર આવો ઉજ્જવળ યશ શામાટે ગવાઈ રહ્યો છે? એનો જવાબ આ નીચેની હકીકતો આપશે. નૃપતિઓ-એ પ્રજાકીય પ્રીતિનો સાચો અનુભવ કરવો હોય તો એનો માર્ગ અમુક અખખારાને ખરીદી લેવાનો કે અમુક આશ્રિતો પાસે પ્રશસ્તિઓ લખાવવાનો નથી. એનો માર્ગ માધસોર મહારાજા-એ ગ્રહણ કર્યો છે. એ એકજ માર્ગ-સુશાસન સ્થાપવાને અને યુગબળો પિછાનવાને માર્ગજ-માધસોરમહારાજા જેવા સન્માનને પાત્ર નીવડી શક્યા છે.

સને ૧૮૮૪ના જુન માસની ચોથી તારીખે જ-મેલા અને માત્ર દશ વર્ષની કાચી વયે પ્રજાપ્રિય પિતાને ગુમાવી દેનારા શ્રી. કૃષ્ણારાજની વય પૂરાં અદાર વર્ષની પણ ન થઈ હતાં તો ૧૯૦૨ના ઑગસ્ટ માસમાં, તેમના હાથમાં, તે સમયના હિંદના ગવર્નર જનરલ લૉર્ડ કર્ઝને માધસોર રાજ્યની લગામ મૂકી. કુમાર-મહારાજાના ખલા ઉપર એ ગંભીર જવાબદારી મૂકતાં, લૉર્ડ કર્ઝને શ્રીકૃષ્ણારાજની પીઠ યાખડી અને તેમની હકુમત નીચેની પ્રજાને વધાઈ આપી કે "મહારાજાની સ્વાભાવિક ઉચ્ચ વૃત્તિઓનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો જોઈને અમને સંપૂર્ણ સંતોષ થયો છે કે, તેઓશ્રીએ મનુષ્યોના કારભારની પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉઠાવવાની શક્તિ મેળવી લીધી

છે. તેઓએ તેમની પ્રજાની વચ્ચે વારંવાર મુસાફરીઓ કરી છે અને તેમની જરૂરીઆતોનો જાત-અનુભવ મેળવ્યો છે. એ અનુભવ-જ્ઞાન, આજથી તેમની પાસે રજુ થનારા રાજકારભારના વિધ-વિધ કાયદાઓનો ઉકેલ કરવામાં તેમને ખૂબજ ઉપયોગી થઇ પડશે.....મને આશા છે કે, આ જ્ઞાનથી સજ્જ બનીને, પોતાની વ્યવહારદક્ષ અને આત્મવિશ્વાસભરી સ્વાભાવિક વૃત્તિઓના બળે મહારાજા જરૂર પોતાના માર્ગે વેગભરી અને સલામત મંજૂલ કરી શકશે.” અને આ બધાં વચ્ચેના મહારાજાએ પોતાના પચીસ વર્ષના રાજકારભાર દરમિયાન બરાબર સાર્થક કરી બતાવ્યાં છે.

માધસોરનો વિસ્તાર ૨૯૦૦ ચોરસમાઇલ, અને વસ્તી ૬૦ લાખ માણસોની; રાજ્યની વાર્ષિક ઉપજ સાડાત્રણ કરોડની. પચીસ વર્ષ પહેલાં એ બે કરોડની હતી. ઉપજ આજે આટલી વધી છે, તે નવા કરવેરાને લીધે નહિ, કે કોઇ ખીજ પ્રકારની ચૂસણ-નીતિને કે બુદ્ધિમાટ-ને પરિણામે નહિ. એ રાજ્યની ઉત્તરોત્તર ખીલવણીનુંજ પરિણામ છે, ખેતીના અને વેપાર-ઉદ્યોગના વિકાસનુંજ પરિણામ છે.

આટલા પ્રસ્તાવ પછી હવે આપણે માધસોરની એક પછી એક વિશિષ્ટતાઓ જોઇએ.

૧-સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ

માધસોરમાં પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા આજથી ૪૬ વર્ષ પહેલાં એટલે કે સને ૧૮૮૧માં દિવાન સી. રંગાચાર્યના સમયમાં સ્થપાયેલી. ત્યારે બહુજ મર્યાદિત મતાધિકારના ધોરણે આખા રાજ્ય-માંથી પ્રજાપ્રતિનિધિઓ ચૂંટવાનું સ્વીકારવામાં આવેલું. એ રીતે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો પરત્વે રાજ્યને નિવેદનો કરવાનો અધિકાર ભોગવતા.

૧૯૨૨ માં આજના મહારાજા સિંહાસનારૂઢ થયા ત્યાંસુધી માધસોરમાં આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા એ એકજ ‘સ્વરાજ્ય સંસ્થા’ હતી. સિંહાસન ઉપર પગ મૂકતાંજ મહારાજાએ ઉદ્ઘોષણ કરી કે “આ સભા રાજકારભારને એક કિંમતી સહાયકરૂપ નીવડી ચૂકી છે અને યોગ્ય સમયે પોતાની પ્રૌઢતા અને સ્વતંત્રતા માટે સુવિખ્યાત એવી દેશની અગ્રેસર રાજદ્વારી સંસ્થાઓમાં તે પોતાનું સુયોગ્ય સ્થાન જરૂર લેશે.” અને મહારાજાના એ ઉદ્ઘારો મુજબ આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા પ્રતિષ્ઠા, લોકપ્રિયતા અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ વિકાસજ પામતી રહી છે.

૧૯૦૮માં મહારાજાએ પ્ર. પ્ર. સભા કરતાં વિસ્તારમાં નાની પણ સત્તા અને કાર્યપ્રદેશમાં વિશાળ એવી એક નવી સ્વરાજ્યસંસ્થાને જન્મ આપ્યો. એનું નામ ‘માધસોર ધારાસભા.’

૧૯૨૩માં મહારાજાએ તેમની પ્રજાને નવા સુધારાઓની નવાજેશ કરી અને બંને પ્રજા-પ્રતિનિધિ સંસ્થાઓને નવો અવતાર આપ્યો. આ સુધારાથી પ્રજાપ્રતિનિધિ સભાને રાજ્યના બંધા-રણમાં કાયદેસર અચળ સ્થાન આપવામાં આવ્યું, મતાધિકારને ખૂબજ વિસ્તારવામાં આવ્યો. સ્ત્રીઓને પણ મતાધિકારની છૂટ આપવામાં આવી. બજેટના સામાન્ય સિદ્ધાંતો અને નીતિઓ સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની સત્તા બક્ષવામાં આવી. રાજકારભારસંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની તેમજ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો સંબંધમાં નિવેદનો કરવાની અને પ્રશ્નો પૂછવાની પણ સત્તા આપવામાં આવી. રાજ્ય તરફથી કંઈ નવો કર નાખવાનો હોય તો તે નાખતાં પહેલાં પ્રતિનિધિ સભાની સલાહ લેવામાં આવે છે; તેમજ કોઇ નવા કાયદાનો ખરડો ધારાસભામાં રજુ થતાં પહેલાં તે પણ પ્રતિનિધિ સભા સમક્ષ રજુ થાય છે. આમ રાજકારભારમાં સબળ અવાજ ધરાવતી આ પ્રતિનિધિ સભા જબ્બર ખીન-અમલદારી બહુમતિ ધરાવે છે, એ તો ભાગ્યેજ કહેવાની જરૂર રહે છે.

‘ધારાસભા પણ ખીન-અમલદારી સભ્યોની સ્પષ્ટ બહુમતિ ધરાવે છે; તે ૨૦ અમલદારી અને ૩૦ ખીન-અમલદારી સભ્યોની બનેલી છે. આજસુધી આ સભાને ગમે તે પ્રશ્નપરત્વે સલાહો પૂછવાનો, બજેટ ઉપર ચર્ચા કરવાનો અને રાજકારભાર સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાનો અધિકાર હતો. હવે તેને પ્રત્યેક ખાતાની ગ્રાન્ટોની માગણીઓ ઉપર મત આપવાનો તેમજ સભ્યો તરફથી કાયદાઓના ખરડાઓ પેશ કરવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થયો છે. આ ધારાસભાને પોતા તરફથી ‘પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી’ ચૂંટવાની પણ સત્તા મળી છે. આ કમિટીનું કર્તવ્ય કારભારના તમામ હિસાબોનું નિરીક્ષણ કરવાનું અને બજેટની ગ્રાન્ટો મંજૂર કરતી વખતે ધારાસભાએ વ્યક્ત કરેલી

ધર્મચાઓનું જ્યાં જ્યાં અપાલન થયું હોય તે બાબતો ધારાસભાના લક્ષ ઉપર મૂકવાનું છે.

આ ધારાસભાને બન્ને સંસ્થાઓના (ધારાસભા અને પ્રતિનિધિ સભાના) સભ્યોની બનેલી ત્રણ સ્થાયી કમિટિઓ નીમવાની પણ સત્તા છે. એક કમિટિ રેલ્વે તેમજ ઇલેક્ટ્રીકલ અને જાહેર બાંધકામ ખાતાને લગતી બાબતો સંબંધમાં પોતાના અધિકાર વાપરે છે, ત્યારે બીજી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, તળીબી અને જાહેર આરોગ્યનાં ખાતાંઓ ઉપર અને ત્રીજી નાણાંખાતું અને કરવેરા વિષયે પોતાની ફરજો બજાવે છે. આવી ત્રણ કમિટિઓ નીમવાનો રાજ્યનો હેતુ પ્રજાના બીન-અમલદારી પ્રતિનિધિઓને રાજકારભારની દૈનિક ઘટમાળમાં પણ પોતાનો અવાજ પહોંચાડવાની તક આપવાનો છે.

માધસોરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ પણ સરસ પ્રગતિ કરી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં ગ્રામ્ય પંચાયતો, તાલુકા બોર્ડો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બોર્ડો તેમજ ગ્રામ્ય સંઘો અને શહેરસુધારાધર્મો મુખ્યત્વે કરીને છે. આ તમામ સંસ્થાઓની સત્તા અને કાર્યપ્રદેશ હમણાં હમણાંમાં સારી રીતે વિસ્તૃત બન્યાં છે. આ સંસ્થાઓમાંની ધણીખરીમાં બીન-અમલદારી અધ્યક્ષ હોય છે. માધસોર ધારાસભાએ હમણાંજ ગ્રામ્ય પંચાયતોના નવો કાયદો પસાર કરીને ગ્રામ્ય પંચાયતોને તેમના પોતાના ગામનો દિવાની, ફેજદારી તેમજ બીજા સર્વ પ્રકારનો સ્થાનિક કારભાર ચલાવવાની ધણી મોટી સત્તા આપી છે અને તેમને સ્વરાજ્યની સાચી પાયારૂપ સંસ્થાઓ બનાવી છે.

આ સંસ્થાઓ ઉપરાંત, રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિનું કાયમી નિરીક્ષણ કરવા એક આર્થિક સંસદ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; એ સંસદ અને તેની કમિટિઓ પ્રજાનાં આર્થિક હિતોના સંરક્ષણની તેમજ વિકાસની અહર્નિશ ચિંતા રાખ્યા કરે છે.

બીજાં કેટલાંય રાજ્યો પોતાનાં પાપોને છુપાવવાં કે પોતાના ગેરકારભાર અને આપણુદીને પ્રજાની નજરે ચઢતાં અટકાવવાની દાનતથી વર્તમાનપત્રો સામે સખ્ત કાયદાઓ કરી રહ્યાં છે; ત્યારે માધસોરે પ્રજામતના તંદુરસ્ત વિકાસને ઉત્તેજવા અને કારભાર ઉપર પ્રજાની આલોચના નિમંત્રવા, પોતાના જૂના પ્રેસ એક્ટમાં ઉદાર અને સંગીન સુધારા તાજેતરમાંજ કર્યા છે. એનો પણ અહીંજ ઉલ્લેખ કરી લઈએ.

૨-શિક્ષણ

જેમ સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓપરવે માધસોર સર્વ રાજસ્થાનોમાં અગ્રપદે છે, તેમ શિક્ષણવિષયમાં પણ માધસોર બીજાં રાજસ્થાનોને અને બ્રિટિશ હિંદના પ્રાંતોને મુકાબલે અગ્રપદજ લોગવે છે. છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં માધસોરે શિક્ષણમાં અજબ પ્રગતિ કરી છે. શહેરો અને ગામોને માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત તો ક્યારનું થઈ ચૂક્યું છે; હવે એ કાયદાનો ગામડાંઓમાં અમલ થઈ રહ્યો છે. નીચલા ધોરણોનું માધ્યમિક શિક્ષણ પણ મફત કરવામાં આવ્યું છે. હાઈસ્કૂલો અને કૉલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને મોટા પ્રમાણમાં વેતનો અને મારીઓ બક્ષવામાં આવે છે. આજે માધસોર રાજ્યમાં શાળાઓનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે રાજ્યના કુલ ક્ષેત્રફળના દરેક સાડાત્રણ ચોરસમાઈલે અને રાજ્યની વસ્તીના પ્રત્યેક ૭૨૬ માણસો દીઠ એક એક શાળા આવે છે.

૧૯૦૨માં માધસોરમાં કુલ ૨૨૩૨ શાળાઓ હતી અને શિક્ષણની પાછળ રાજ્યકુલ રૂ. બાર લાખ ખર્ચાનું. આજે માધસોર રાજ્યમાં કુલ ૮૦૦૦ કરતાં વધારે શિક્ષણ-સંસ્થાઓ છે અને રાજ્યનું કુલ શિક્ષણખર્ચ ૬૦ લાખ રૂ. કરતાં વધી જાય છે. રાજ્યના શિક્ષણખર્ચનું પ્રમાણ કુલ ઉપજના ૧૫ ટકા આવે છે. આ પ્રમાણ બ્રિટિશહિંદના પાડોશી પ્રાંતો કરતાં પણ ચઢી જાય તેવું છે. બિહાર અને ઓરિસ્સામાં કુલ ઉપજના ૧૪ ટકા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાય છે; સંયુક્ત પ્રાંતોમાં સાડાતેર ટકા, મુંબઈ અને પંજાબમાં ૧૩ ટકા, બંગાળમાં લગભગ ૧૨ ટકા, આસામમાં ૧૦ ટકા, મધ્યપ્રાંતોમાં ૯.૫ ટકા અને બર્મામાં ૮ ટકા ખર્ચાય છે. રાજ્યના શિક્ષણ લેવા લાયક ઉંમરના ૩૬ ટકા જેટલા છોકરા અને છોકરીઓ આજે શિક્ષણ લે છે.

રાજ્ય કન્યા-કેળવણી પ્રત્યે ખૂબ ધ્યાન આપે છે. કન્યા-કેળવણીએ હમણાંનાં વર્ષોમાં

છે. તેઓએ તેમની પ્રજાની વચ્ચે વારંવાર સુસાદરીઓ કરી છે અને તેમની જરૂરીઆતોના નત-અનુભવ મેળવ્યો છે. એ અનુભવ-જ્ઞાન, આજથી તેમની પાસે રજુ થનારા રાજકારભારના વિધ-વિધ કાયડાઓના ઉકેલ કરવામાં તેમને ખૂબજ ઉપયોગી થઇ પડશે.....મને આશા છે કે, આ જ્ઞાનથી સજ્જ બનીને, પોતાની વ્યવહારદક્ષ અને આત્મવિશ્વાસભરી સ્વાભાવિક વૃત્તિઓના બળે મહારાજ જરૂર પોતાના માર્ગે વેગભરી અને સલામત મંજલ કરી શકશે.” અને આ બધાં વચ્ચેને મહારાજએ પોતાના પચીસ વર્ષના રાજકારભાર દરમિયાન ખરાબર સંતર્ક કરી બતાવ્યાં છે.

માઇસોરનો વિસ્તાર ૨૯૦૦ ચોરસમાઇલ, અને વસ્તી ૬૦ લાખ માણસોની; રાજ્યની વાર્ષિક ઉપજ સાઠાત્રણ કરોડની. પચીસ વર્ષ પહેલાં એ બે કરોડની હતી. ઉપજ આજે આટલી વધી છે, તે નવા કરવેરાને લીધે નહિ, કે કોઇ ખીજ પ્રકારની ચૂસણ-નીતિને કે ભુલ્માટ-ને પરિણામે નહિ. એ રાજ્યની ઉત્તરોત્તર ખીલવણીનુંજ પરિણામ છે, ખેતીના અને વેપાર-ઉદ્યોગના વિકાસનુંજ પરિણામ છે.

આટલા પ્રસ્તાવ પછી હવે આપણે માઇસોરની એક પછી એક વિશિષ્ટતાઓ જોઇએ.

૧-સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ

માઇસોરમાં પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા આજથી ૪૬ વર્ષ પહેલાં એટલે કે સને ૧૮૮૧માં દિવાન સી. રંગાચારુના સમયમાં સ્થપાયેલી. સારે બહુજ મર્યાદિત મતાધિકારના ધોરણે આખા રાજ્ય-માંથી પ્રજાપ્રતિનિધિઓ ચૂંટવાનું સ્વીકારવામાં આવેલું. એ રીતે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો પરત્વે રાજ્યને નિવેદનો કરવાનો અધિકાર ભોગવતા.

૧૯૨૨ માં આજના મહારાજ સિંહાસનારૂઢ થયા ત્યાંસુધી માઇસોરમાં આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા એ એકજ ‘સ્વરાજ્ય સંસ્થા’ હતી. સિંહાસન ઉપર પગ મૂકતાંજ મહારાજએ ઉદ્ઘોષણ કરી કે “આ સભા રાજકારભારને એક કિંમતી સહાયકરૂપ નીવડી ચૂકી છે અને યોગ્ય સમયે પોતાની પ્રૌઢતા અને સ્વતંત્રતા માટે સુવિખ્યાત એવી દેશની અગ્રેસર રાજદારી સંસ્થાઓમાં તે પોતાનું સુયોગ્ય સ્થાન જરૂર લેશે.” અને મહારાજના એ ઉદ્ઘોષારો મુજબ આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા પ્રતિષ્ઠા, લોકપ્રિયતા અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ વિકાસજ પામતી રહી છે.

૧૯૦૮માં મહારાજએ પ્ર. પ્ર. સભા કરતાં વિસ્તારમાં નાની પણ સત્તા અને કાર્યપ્રદેશમાં વિશાળ એવી એક નવી સ્વરાજ્યસંસ્થાને જન્મ આપ્યો. એનું નામ ‘માઇસોર ધારાસભા.’

૧૯૨૩માં મહારાજએ તેમની પ્રજાને નવા સુધારાઓની નવાજેશ કરી અને બંને પ્રજાપ્રતિનિધિ સંસ્થાઓને નવો અવતાર આપ્યો. આ સુધારાથી પ્રજાપ્રતિનિધિ સભાને રાજ્યના બંધારણમાં કાયદેસર અચળ સ્થાન આપવામાં આવ્યું, મતાધિકારને ખૂબજ વિસ્તારવામાં આવ્યો. સ્ત્રીઓને પણ મતાધિકારની છૂટ આપવામાં આવી. બજેટના સામાન્ય સિદ્ધાંતો અને નીતિઓ સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની સત્તા બક્ષવામાં આવી. રાજકારભારસંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની તેમજ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો સંબંધમાં નિવેદનો કરવાની અને પ્રશ્નો પૂછવાની પણ સત્તા આપવામાં આવી. રાજ્ય તરફથી કંઈ નવો કર નાખવાનો હોય તો તે નાખતાં પહેલાં પ્રતિનિધિ સભાની સલાહ લેવામાં આવે છે; તેમજ કોઇ નવા કાયદાનો ખરડો ધારાસભામાં રજુ થતાં પહેલાં તે પણ પ્રતિનિધિ સભા સમક્ષ રજુ થાય છે. આમ રાજકારભારમાં સખળ અવાજ ધરાવતી આ પ્રતિનિધિ સભા જખખર ખીન-અમલદારી બહુમતિ ધરાવે છે, એ તો ભાગ્યેજ કહેવાની જરૂર રહે છે.

‘ધારાસભા પણ ખીન-અમલદારી સભ્યોની સ્પષ્ટ બહુમતિ ધરાવે છે; તે ૨૦ અમલદારી અને ૩૦ ખીન-અમલદારી સભ્યોની બનેલી છે. આજસુધી આ સભાને ગમે તે પ્રશ્નપરત્વે સલાહો પૂછવાનો, બજેટ ઉપર ચર્ચા કરવાનો અને રાજકારભાર સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાનો અધિકાર હતો. હવે તેને પ્રત્યેક ખાતાની ગ્રાન્ટોની માગણીઓ ઉપર મત આપવાનો તેમજ સભ્યો તરફથી કાયદાઓના ખરડાઓ પેશ કરવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થયો છે. આ ધારાસભાને પોતા તરફથી ‘પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી’ ચૂંટવાની પણ સત્તા મળી છે. આ કમિટિનું કર્તવ્ય કારભારના તમામ હિસાબોનું નિરીક્ષણ કરવાનું અને બજેટની ગ્રાન્ટો મંજૂર કરતી વખતે ધારાસભાએ વ્યક્ત કરેલી

ધરુણોનું જ્યાં જ્યાં અપાલન થયું હોય તે બાબતો ધારાસભાના લક્ષ ઉપર મૂકવાનું છે.

આ ધારાસભાને બન્ને સંસ્થાઓના (ધારાસભા અને પ્રતિનિધિ સભાના) સભ્યોની બનેલી ત્રણ સ્થાયી કમિટિઓ નીમવાની પણ સત્તા છે. એક કમિટિ રેલ્વે તેમજ ઇલેક્ટ્રીકલ અને જાહેર બાંધકામ ખાતાને લગતી બાબતો સંબંધમાં પોતાના અધિકાર વાપરે છે, સારે બીજી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, તબીબી અને જાહેર આરોગ્યનાં ખાતાંઓ ઉપર અને ત્રીજી નાણાંખાતું અને કરવેરા વિષયે પોતાની ફરજો બજાવે છે. આવી ત્રણ કમિટિઓ નીમવાનો રાજ્યનો હેતુ પ્રજાના બીન-અમલદારી પ્રતિનિધિઓને રાજકારભારની દૈનિક ઘટમાળમાં પણ પોતાનો અવાજ પહોંચાડવાની તક આપવાનો છે.

માધસોરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ પણ સરસ પ્રગતિ કરી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં ગ્રામ્ય પંચાયતો, તાલુકા બોર્ડો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બોર્ડો તેમજ ગ્રામ્ય સંઘો અને શહેરસુધરાધો મુખ્યત્વે કરીને છે. આ તમામ સંસ્થાઓની સત્તા અને કાર્યપ્રદેશ હમણાં હમણાંમાં સારી રીતે વિસ્તૃત બન્યાં છે. આ સંસ્થાઓમાંની ધણીખરીમાં બીન-અમલદારી અધ્યક્ષ હોય છે. માધસોર ધારાસભાએ હમણાંજ ગ્રામ્ય પંચાયતોને નવો કાયદો પસાર કરીને ગ્રામ્ય પંચાયતોને તેમના પોતાના ગામનો દિવાની, ફેજદારી તેમજ બીજા સર્વ પ્રકારનો સ્થાનિક કારભાર ચલાવવાની ધણી મોટી સત્તા આપી છે અને તેમને સ્વરાજ્યની સાચી પાયારૂપ સંસ્થાઓ બનાવી છે.

આ સંસ્થાઓ ઉપરાંત, રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિનું કાયમી નિરીક્ષણ કરવા એક આર્થિક સંસદ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; એ સંસદ અને તેની કમિટિઓ પ્રજાનાં આર્થિક હિતોના સંરક્ષણની તેમજ વિકાસની અહર્નિશ ચિંતા રાખ્યા કરે છે.

બીજાં કેટલાંય રાજ્યો પોતાનાં પાપોને છુપાવવા કે પોતાના ગેરકારભાર અને આપખુદીને પ્રજાની નજરે ચઢતાં અટકાવવાની દાનતથી વર્તમાનપત્રો સામે સખ્ત કાયદાઓ કરી રહ્યાં છે; ત્યારે માધસોર પ્રજામતના તંદુરસ્ત વિકાસને ઉત્તેજવા અને કારભાર ઉપર પ્રજાની આલોચના નિમંત્રવા, પોતાના જૂના પ્રેસ એક્ટમાં ઉદાર અને સંગીન સુધારા તાજેતરમાંજ કર્યા છે. એનો પણ અહીંજ ઉલ્લેખ કરી લઈએ.

૨—શિક્ષણ

જેમ સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓપરતે માધસોર સર્વ રાજસ્થાનોમાં અગ્રપદે છે, તેમ શિક્ષણવિષયમાં પણ માધસોર બીજાં રાજસ્થાનોને અને બ્રિટિશ હિંદના પ્રાંતોને મુકાબલે અગ્રપદજ ભોગવે છે. છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં માધસોરે શિક્ષણમાં અજબ પ્રગતિ કરી છે. શહેરો અને ગામોને માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત તો ક્યારેનું થઈ ચૂક્યું છે; હવે એ કાયદોના ગામડાંઓમાં અમલ થઈ રહ્યો છે. નીચલા ધોરણોનું માધ્યમિક શિક્ષણ પણ મફત કરવામાં આવ્યું છે. હાઈસ્કૂલો અને કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને મોટા પ્રમાણમાં વેતનો અને મારીઓ બક્ષવામાં આવે છે. આજે માધસોર રાજ્યમાં શાળાઓનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે બક્ષવામાં આવે છે. આજે માધસોર રાજ્યમાં શાળાઓનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે રાજ્યના કુલ ક્ષેત્રફળના દરેક સાડાત્રણ ચોરસમાઈલે અને રાજ્યની વસ્તીના પ્રત્યેક ૭૨૬ માણસો દીઠ એક એક શાળા આવે છે.

૧૯૦૨માં માધસોરમાં કુલ ૨૨૩૨ શાળાઓ હતી અને શિક્ષણની પાછળ રાજ્યકુલ રૂ. બાર લાખ ખર્ચાનું. આજે માધસોર રાજ્યમાં કુલ ૮૦૦૦ કરતાં વધારે શિક્ષણ-સંસ્થાઓ છે અને રાજ્યનું કુલ શિક્ષણખર્ચ ૬૦ લાખ રૂ. કરતાં વધી જાય છે. રાજ્યના શિક્ષણખર્ચનું પ્રમાણ કુલ ઉપજના ૧૫ ટકા આવે છે. આ પ્રમાણ બ્રિટિશહિંદના પાડોશી પ્રાંતો કરતાં પણ ચઢી જાય તેવું છે. બિહાર અને ઓરિસ્સામાં કુલ ઉપજના ૧૪ ટકા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાય છે; સંયુક્ત પ્રાંતોમાં સાડાતેર ટકા, મુંબઈ અને પંજાબમાં ૧૩ ટકા, બંગાળમાં લગભગ ૧૨ ટકા, આસામમાં ૧૦ ટકા, મધ્યપ્રાંતોમાં ૯ ટકા અને બર્મામાં ૮ ટકા ખર્ચાય છે. રાજ્યના શિક્ષણ લેવા લાયક ઉંમરના ૩૬ ટકા જેટલા છોકરા અને છોકરીઓ આજે શિક્ષણ લે છે. રાજ્ય કન્યા-કેળવણી પ્રત્યે ખૂબ ધ્યાન આપે છે. કન્યા-કેળવણીએ હમણાંનાં વર્ષોમાં

છે. તેઓએ તેમની પ્રજાની વચ્ચે વારંવાર મુસાફરીઓ કરી છે અને તેમની જરૂરીઆતોનો જાત-અનુભવ મેળવ્યો છે. એ અનુભવ-જ્ઞાન, આજથી તેમની પાસે રજુ થનારા રાજકારભારના વિધિ-વિધ કાયદાઓનો ઉકેલ કરવામાં તેમને ખૂબજ ઉપયોગી થઇ પડશે.....મને આશા છે કે, આ જ્ઞાનથી સજ્જ બનીને, પોતાની વ્યવહારદક્ષ અને આત્મવિશ્વાસભરી સ્વાભાવિક વૃત્તિઓના બળે મહારાજા જરૂર પોતાના માર્ગે વેગભરી અને સલામત મંજલ કરી શકશે.” અને આ બધાં વચ્ચેના મહારાજાએ પોતાના પચીસ વર્ષના રાજકારભાર દરમિયાન બરાબર સાર્થક કરી બતાવ્યાં છે.

માઇસોરનો વિસ્તાર ૨૬૦૦ ચોરસમાઇલ, અને વસ્તી ૬૦ લાખ માણસોની; રાજ્યની વાર્ષિક ઉપજ સાડાત્રણ કરોડની. પચીસ વર્ષ પહેલાં એ બે કરોડની હતી. ઉપજ આજે આટલી વધી છે, તે નવા કરવેરાને લીધે નહિ, કે કોઇ ખીબ પ્રકારની ચૂસણ-નીતિને કે બુદ્ધિમાન-ને પરિણામે નહિ. એ રાજ્યની ઉત્તરોત્તર ખીલવણીનુંજ પરિણામ છે, ખેતીના અને વેપાર-ઉદ્યોગના વિકાસનુંજ પરિણામ છે.

આટલા પ્રસ્તાવ પછી હવે આપણે માઇસોરની એક પછી એક વિશિષ્ટતાઓ જોઇએ.

૧-સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ

માઇસોરમાં પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા આજથી ૪૬ વર્ષ પહેલાં એટલે કે સને ૧૮૮૧માં દિવાન સી. રંગાચાર્જીના સમયમાં સ્થપાયેલી. ત્યારે બહુજ મર્યાદિત મતાધિકારના ધોરણે આખા રાજ્યમાંથી પ્રજાપ્રતિનિધિઓ ચૂંટવાનું સ્વીકારવામાં આવેલું. એ રીતે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો પરત્વે રાજ્યને નિવેદનો કરવાનો અધિકાર ભોગવતા.

૧૯૨૨ માં આજના મહારાજા સિંહાસનારૂઢ થયા ત્યાંસુધી માઇસોરમાં આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા એ એકજ ‘સ્વરાજ્ય સંસ્થા’ હતી. સિંહાસન ઉપર પગ મૂકતાંજ મહારાજાએ ઉદ્ઘોષણ કરી કે “આ સભા રાજકારભારને એક કિંમતી સહાયકરૂપ નીવડી ચૂકી છે અને યોગ્ય સમયે પોતાની પ્રૌઢતા અને સ્વતંત્રતા માટે સુવિખ્યાત એવી દેશની અગ્રેસર રાજદ્વારી સંસ્થાઓમાં તે પોતાનું સુયોગ્ય સ્થાન જરૂર લેશે.” અને મહારાજાના એ ઉદ્ઘારો મુજબ આ પ્રજાપ્રતિનિધિ સભા પ્રતિષ્ઠા, લોકપ્રિયતા અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ વિકાસજ પામતી રહી છે.

૧૯૦૮માં મહારાજાએ પ્ર. પ્ર. સભા કરતાં વિસ્તારમાં નાની પણ સત્તા અને કાર્યપ્રદેશમાં વિશાળ એવી એક નવી સ્વરાજ્યસંસ્થાને જન્મ આપ્યો. એનું નામ ‘માઇસોર ધારાસભા.’

૧૯૨૩માં મહારાજાએ તેમની પ્રજાને નવા સુધારાઓની નવાજેશ કરી અને બંને પ્રજાપ્રતિનિધિ સંસ્થાઓને નવો અવતાર આપ્યો. આ સુધારાથી પ્રજાપ્રતિનિધિ સભાને રાજ્યના બધા-રણમાં કાયદેસર અચળ સ્થાન આપવામાં આવ્યું, મતાધિકારને ખૂબજ વિસ્તારવામાં આવ્યો. સ્ત્રીઓને પણ મતાધિકારની છૂટ આપવામાં આવી. બજેટના સામાન્ય સિદ્ધાંતો અને નીતિઓ સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની સત્તા બક્ષવામાં આવી. રાજકારભારસંબંધમાં ઠરાવો લાવવાની તેમજ પ્રજાની જરૂરીઆતો અને ફરિયાદો સંબંધમાં નિવેદનો કરવાની અને પ્રશ્નો પૂછવાની પણ સત્તા આપવામાં આવી. રાજ્ય તરફથી કંઈ નવો કર નાખવાનો હોય તો તે નાખતાં પહેલાં પ્રતિનિધિ સભાની સલાહ લેવામાં આવે છે; તેમજ કોઇ નવા કાયદાનો ખરડો ધારાસભામાં રજુ થતાં પહેલાં તે પણ પ્રતિનિધિ સભા સમક્ષ રજુ થાય છે. આમ રાજકારભારમાં સળગ અવાજ ધરાવતી આ પ્રતિનિધિ સભા જબ્બર બીન-અમલદારી બહુમતિ ધરાવે છે, એ તો ભાગ્યેજ કહેવાની જરૂર રહે છે.

ધારાસભા પણ બીન-અમલદારી સભ્યોની સ્પષ્ટ બહુમતિ ધરાવે છે; તે ૨૦ અમલદારી અને ૩૦ બીન-અમલદારી સભ્યોની બનેલી છે. આજસુધી આ સભાને ગમે તે પ્રશ્નપરત્વે સલાહો પૂછવાનો, બજેટ ઉપર ચર્ચા કરવાનો અને રાજકારભાર સંબંધમાં ઠરાવો લાવવાનો અધિકાર હતો. હવે તેને પ્રત્યેક ખાતાની ગ્રાન્ટોની માગણીઓ ઉપર મત આપવાનો તેમજ સભ્યો તરફથી કાયદાઓના ખરડાઓ પેશ કરવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થયો છે. આ ધારાસભાને પોતા તરફથી ‘પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી’ ચૂંટવાની પણ સત્તા મળી છે. આ કમિટીનું કર્તવ્ય કારભારના તમામ હિસાબોનું નિરીક્ષણ કરવાનું અને બજેટની ગ્રાન્ટો મંજૂર કરતી વખતે ધારાસભાએ વ્યક્ત કરેલી

ધમ્મજ્યોત્તુ જ્યાં જ્યાં અપાલન થયું હોય તે બાબતો ધારાસભાના લક્ષ ઉપર મૂકવાનું છે.

આ ધારાસભાને બન્ને સંસ્થાઓના (ધારાસભા અને પ્રતિનિધિ સભાના) સભ્યોની બનેલી ત્રણ સ્થાયી કમિટિઓ નીમવાની પણ સત્તા છે. એક કમિટિ રેલ્વે તેમજ ઇલેક્ટ્રીકલ અને બહેર બાંધકામ ખાતાને લગતી બાબતો સંબંધમાં પોતાના અધિકાર વાપરે છે, ત્યારે બીજી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, તખીબી અને બહેર આરોગ્યનાં ખાતાંઓ ઉપર અને ત્રીજી નાણાંખાતું અને કરવેરા વિષયે પોતાની ફરજો બજાવે છે. આવી ત્રણ કમિટિઓ નીમવાનો રાજ્યનો હેતુ પ્રજાના બીન-અમલદારી પ્રતિનિધિઓને રાજકારભારની દૈનિક ઘટમાળમાં પણ પોતાનો અવાજ પહોંચાડવાની તક આપવાનો છે.

માધસોરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ પણ સરસ પ્રગતિ કરી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં ગ્રામ્ય પંચાયતો, તાલુકા બોર્ડો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બોર્ડો તેમજ ગ્રામ્ય સંઘો અને શહેરસુધરાધઓ મુખ્યત્વે કરીને છે. આ તમામ સંસ્થાઓની સત્તા અને કાર્યપ્રદેશ હમણાં હમણાંમાં સારી રીતે વિસ્તૃત બન્યાં છે. આ સંસ્થાઓમાંની ઘણીખરીમાં બીન-અમલદારી અધ્યક્ષ હોય છે. માધસોર ધારાસભાએ હમણાંજ ગ્રામ્ય પંચાયતોને નવો કાયદો પસાર કરીને ગ્રામ્ય પંચાયતોને તેમના પોતાના ગામનો દિવાની, ફોજદારી તેમજ બીજો સર્વ પ્રકારનો સ્થાનિક કારભાર ચલાવવાની ઘણી મોટી સત્તા આપી છે અને તેમને સ્વરાજ્યની સાચી પાયારૂપ સંસ્થાઓ બનાવી છે.

આ સંસ્થાઓ ઉપરાંત, રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિનું કાયમી નિરીક્ષણ કરવા એક આર્થિક સંસદ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; એ સંસદ અને તેની કમિટિઓ પ્રજાનાં આર્થિક હિતોના સંરક્ષણની તેમજ વિકાસની અહર્નિશ ચિંતા રાખ્યા કરે છે.

બીજાં કેટલાંય રાજ્યો પોતાનાં પાપોને છુપાવવા કે પોતાના ગેરકારભાર અને આપખુદીને પ્રજાની નજરે ચઢતાં અટકાવવાની દાનતથી વર્તમાનપત્રો સામે સખ્ત કાયદાઓ કરી રહ્યાં છે; ત્યારે માધસોરે પ્રજામતના તંદુરસ્ત વિકાસને ઉત્તેજવા અને કારભાર ઉપર પ્રજાની આલોચના નિમંત્રવા, પોતાના બૂના પ્રેસ એક્ટમાં ઉદાર અને સંગીન સુધારા તાજેતરમાંજ કર્યાં છે એનો પણ અહીંજ ઉલ્લેખ કરી લઈએ.

૨—શિક્ષણ

જેમ સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓપરતે માધસોર સર્વ રાજસ્થાનોમાં અગ્રપદે છે, તેમ શિક્ષણવિષયમાં પણ માધસોર બીજાં રાજસ્થાનોને અને બ્રિટિશ હિંદના પ્રાંતોને મુકાબલે અગ્રપદજો ભોગવે છે. છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં માધસોરે શિક્ષણમાં અજબ પ્રગતિ કરી છે. શહેરો અને ગામોને માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત તો ક્યારનું થઈ ચૂક્યું છે; હવે એ કાયદોના ગામડાંઓમાં અમલ થઈ રહ્યો છે. નીચલા ધોરણોનું માધ્યમિક શિક્ષણ પણ મફત કરવામાં આવ્યું છે. હાઈસ્કૂલો અને કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને મોટા પ્રમાણમાં વેતનો અને મારીઓ બક્ષવામાં આવે છે. આજે માધસોર રાજ્યમાં શાળાઓનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે બક્ષવામાં આવે છે. આજે માધસોર રાજ્યમાં શાળાઓનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે રાજ્યના કુલ ક્ષેત્રફળના દરેક સાડાત્રણ ચોરસમાઈલે અને રાજ્યની વસ્તીના પ્રત્યેક ૭૨૬ માણસો દીઠ એક એક શાળા આવે છે.

૧૯૦૨માં માધસોરમાં કુલ ૨૨૩૨ શાળાઓ હતી અને શિક્ષણની પાછળ રાજ્યકુલ રૂ. બાર લાખ ખર્ચાનું. આજે માધસોર રાજ્યમાં કુલ ૮૦૦૦ કરતાં વધારે શિક્ષણ-સંસ્થાઓ છે અને રાજ્યનું કુલ શિક્ષણખર્ચ ૬૦ લાખ રૂ. કરતાં વધી જાય છે. રાજ્યના શિક્ષણખર્ચનું પ્રમાણ કુલ ઉપજના ૧૫ ટકા આવે છે. આ પ્રમાણ બ્રિટિશહિંદના પાંડોશી પ્રાંતો કરતાં પણ ચઢી જાય તેવું છે. બિહાર અને ઓરિસ્સામાં કુલ ઉપજના ૧૪ ટકા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાય છે; સંયુક્ત પ્રાંતોમાં સાડાતેર ટકા, મુંબઈ અને પંજાબમાં ૧૩ ટકા, બંગાળમાં લગભગ ૧૨ ટકા, આસામમાં ૧૦ ટકા, મધ્યપ્રાંતોમાં ૯.૫ ટકા અને બર્મામાં ૮ ટકા ખર્ચાય છે. રાજ્યના શિક્ષણ લેવા લાયક ઉંમરના ૩૬ ટકા જેટલા છોકરા અને છોકરીઓ આજે શિક્ષણ લે છે.

રાજ્ય કન્યા-કેળવણી પ્રત્યે ખૂબ ધ્યાન આપે છે. કન્યા-કેળવણીએ હમણાંનાં વર્ષોમાં

પ્રગતિ પણ સરસ કરી છે. રાજ્યમાં બધી જાતની મળીને ૭૮૮ કન્યાશાળાઓ છે અને તેમાં આશરે ૩૯,૦૦૦ કન્યાઓ શિક્ષણ લઈ રહી છે.

આદિકર્ણાટકોને નામે ઓળખાતા દલિત વર્ગોનાં બાળકોનાં શિક્ષણ માટે તો ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે છે. રાજ્યે તેમના માટે ૬૦૫ ખાસ શાળાઓ ઉઘાડી છે અને તેમાં ૧૬,૬૦૦ બાળકોમાં ૨૫૦૦ તો કન્યાઓ છે. આ કોમનાં બાળકોને રાજ્યની તમામ શિક્ષણ-સંસ્થાઓમાં પણ કશાજ ભેદભાવ વિના પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. રાજ્ય તરફથી માઇસોર, બાંગલોર, તુમકુર અને ચીકમાંગલુરમાં આ બાળકોને માટે ખાસ મફત છાત્રાલયો પણ ચાલે છે. અત્યંત બાળકોને આવી સામાન્ય કેળવણી આપવા ઉપરાંત બીજું ઔદ્યોગિક શિક્ષણ-વણકરી, સુચારી કામ, ગુંથણકામ, મોચીતું કામ, લુહારકામ વગેરેનું શિક્ષણ-આપવામાં આવે છે.

અત્યંત બાળકોને અને તેમનાં માતાપિતાઓને શિક્ષણમાં રસ લેતાં કરવા અર્થે માઇસોર રાજ્ય તરફથી અનેકવિધ અનુકરણીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. અત્યંત બાળકોને ખાસ સ્કૉલર-શિપ આપવા ઉપરાંત કપડાં, પુસ્તકો અને તમામ જાતનાં શિક્ષણસાહિત્યોની લઢાણી કરવામાં આવે છે. વિશેષમાં, એ કોમના મોટા છોકરાઓને, કમણી તૂટી જાય એ બીકે તેમનાં માખાપ લણવા મોકલતાં નહિ હોવાથી, રાજ્યે એ જોટ પૂરી પાડવા માસિક વેતન બાંધી આપ્યાં છે.

આ શિક્ષણ-પ્રચાર ઉપરાંત, રાજ્ય આ કોમની બીજી જરૂરતોપ્રત્યે પણ સહાનુભૂતિભર્યું લક્ષ આપી રહ્યું છે. રાજ્યે આ કોમને પ્ર. પ્ર. સભામાં અને સર્વે પ્રજાકીય સંસ્થાઓમાં પ્રતિનિધિઓ મોકલવાના ખાસ હક્કો બક્ષ્યા છે અને તેમની દાદ-ફરિયાદને બહુજ માયાપૂર્વક સાંભળે છે. રાજ્યે તેમને શાહુકારોના ત્રાસમાંથી છોડાવવા સહાયકારી મંડળાઓ સ્થાપવા માંડી છે અને વિશેષમાં તેમના અભ્યુદયને માટે, તેમને મફત જમીનો આપી, સહાયકારી ધોરણ ઉપર તેમનું નવું સંસ્થાન વસાવવાનો પ્રયોગ માંડ્યો છે. આદિકર્ણાટકમાં સમાજ-સુધાર કરાવવા રાજ્યે ખાસ પ્રચારકોની પણ યોજના કરી છે. હમણાંજ માઇસોર પ્રજાપ્રતિનિધિ સભાની બેઠક વેળા પ્રારંભિક વ્યાખ્યાન આપતાં દિવાન શ્રી મીર્ઝાએ કહેલું કે ‘આ દલિત કોમની નિર્બળ દશા, આ રાજ્યનીજ નિર્બળતા છે અને તે સખળ બને તેમાં રાજ્યનીજ તાકાત વધે છે.’ માઇસોરના અત્યંત-પ્રેમનું થોડું ઘણું પણ અનુકરણ આપણે આંગણે આપણા નૃપતિઓ આચરે તો એ ફૂટ પ્રશ્ન એકદમ સરળ બની જાય, દલિત કોમો હિંદુસમાજને આજે બેડીરૂપ છે તે થોડાજ સમયમાં આભૂષણરૂપ બની જાય.

મુસલમાનોમાં શિક્ષણ-પ્રચાર માટે પણ રાજ્ય ભારે શ્રમ લઈ રહ્યું છે. મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી-હિંદુસ્થાની શાળાઓ રાજ્યભરમાં ઠેરઠેર સ્થાપવામાં આવી છે. મુસલમાન કન્યાઓને માટે ખાસ ‘પરદા-શાળાઓ’ પણ ચલાવવામાં આવે છે. મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓને રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં અને કૉલેજોમાં, શિક્ષણઉત્તેજન તરીકે, અર્ધી માત્રી બક્ષવામાં આવે છે. આમ અનેક પ્રકારની સગવડોને પરિણામે રાજ્યની મુસલમાન કોમમાં પણ શિક્ષણનું પ્રમાણ વેગથી વધતું જાય છે.

અને પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના આવા વિશાળ અને મજબૂત પાયા ઉપર માઇસોરના પ્રજાપ્રેમી નૃપાલે સંસ્કૃતિનું લબ્ય મંદિર-માઇસોર વિદ્યાપીઠ-નું લવન ખડું કર્યું છે. માઇસોર વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ૧૯૧૬ માં થઈ. આજે માઇસોર વિદ્યાપીઠમાં સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, ઇન્જનેરી (સિવિલ, મિલિટરી અને ઇલેક્ટ્રીક એન્જિનિયરિંગ-એ ત્રણે શાખાઓ), તબીબી અને અધ્યાપન એટલા પ્રકારનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન છે. સાહિત્યનું, અને અધ્યાપનનું અને મહિલાઓનું, એમ ત્રણ મહાવિદ્યાલયો માઇસોરમાં છે; ત્યારે વિજ્ઞાન, ઇન્જનેરી અને તબીબીનાં મહાવિદ્યાલયો બાંગલોરમાં છે. આખી વિદ્યાપીઠની રચના આસ્ટ્રેલિયન વિદ્યાપીઠોને આદર્શ રાખીને કરવામાં આવેલી; પણ હવે તેનું પુનર્વિધાન થઈ રહ્યું છે.

(૨)

ઉપરના લેખમાં માઇસોરની સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ અને શિક્ષણપ્રગતિનું અવલોકન કર્યું. માઇ-

સોરની અતિ ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણપ્રગતિનો પૂરતો ખ્યાલ આપે તેટલી હદીકતોતો એ લેખમાં અપાઈ ગઈ છે; પણ ઘણું કરીને આખા હિંદુસ્થાનમાં અન્યેક એવું જે અંત્યજેઠારનું કાર્ય માધ્યસોર રાજ્ય તરફથી અતિ ઉમંગથી થઈ રહ્યું છે અને તેનાં જે મનોહર પરિણામ આવી રહ્યાં છે તેનું જાત-અનુભવથી અપાન કરતો શ્રી. મહાદેવ દેસાઈની કલમમાંથી ટપકેલો એક ફકરો તે સાથે આપવો રહી ગયેલો તે અત્રે ઉતારી આગળ ચાલીએ:-

“આ ભાગોમાં અંત્યજેતું રૂડું નામ આદિકર્ણાટક, આદિઆંધ્ર, આદિદ્રાવિડ પડ્યું છે. સરકાર તો પોતાના ‘અસ્પૃશ્યો’ને એજ રૂડા નામથી વર્ણવે છે, અને જેટલું રાજ્યથી થઈ શકે તેટલું કરવામાં બાકી નથી રાખતી. એની બ્રાહ્મણવર્ણ ઉપર બહુ અસર નથી એ સાચું, પણ ધીમે ધીમે અસર થશે. કેળવણીની અનેક સંસ્થાઓ તેમને માટે ખાસ બનાવવામાં આવી છે. બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ મળે છે, મદત કપડાં મળે છે, મદત રહેવાનું મળે છે. બધી શાળાઓ તેમને માટે ખુલ્લી છે. ૧૦૫ ખાસ શાળાઓ છે. એ વર્ગોને માટે ખાસ સહકારી મંડળીઓ લગભગ સવાસો ઉપર સ્થાપવામાં આવી છે. તેમને જમીન ખરીદવાની, ઘરો બાંધવાની, ખેતીનાં હથિયાર ખરીદવાની ખાસ સગવડો આપવામાં આવી છે; અને હિંદુ રાજ્યજ નહિ, પણ દિવાન મુસલમાન છતાંયે તે પણ આ આદિકર્ણાટકોને શુદ્ધ પવિત્ર હિંદુઓ બનાવવાને મથી રહેલ છે. આ કેમનાં બાળકોનાં છાત્રાલયો સ્થળે સ્થળે છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની, ખાવાપીવાની, પુસ્તક, શી, કપડાં આદિ તમામ વસ્તુની મદત સગવડ મળે છે; સરકાર દરેક બાળક ઉપર લગભગ ૨૦૦ રૂપિયા વર્ષે ખર્ચે છે. બાંગ્લોરના આવા છાત્રાલયના વિદ્યાર્થીઓ ગયે અઠવાડિયે ગાંધીજીને મળવા આવી ગયા. ઘણાના કપાળે ભસ્મ હતી, સૌ તેજસ્વી લાગતા હતા, સૌમાં સ્ફૂર્તિ લાગતી હતી અને તેમાંના કેાઈ અસ્પૃશ્ય જાતિના હોય એમ કહેવું મુશ્કેલ હતું. કેટલાકે સંસ્કૃત શ્લોકો સંભળાવ્યા, કેટલાકે કાનડા, તામિલ, તેલુગુ અને હિંદીમાં ભજન સંભળાવ્યાં-એમના શુદ્ધ, સંસ્કારી ઉચ્ચાર અને મધુર કંઠ સાંભળી જે લોકો એમને અસ્પૃશ્ય ગણે છે, તેમનાં દુર્ભાગ્ય ઉપર દયા આવી. શ્રીરામાનુજે એમને માટે સાધુઓના પ્રબંધોનો બનેલો ‘તામિલ-વેદ’ રચેલો છે. તે આ વર્ગોમાં ખૂબ વંચાય છે. આ ઉપરાંત એક આભડછેટથી ન વટલાયેલો સંસ્કારી બ્રાહ્મણ આ બાળકોની વચ્ચે રહી તેમને હિંદુ ધર્મના બધા સંસ્કારોનું જ્ઞાન આપે છે. આટલા પ્રેમથી જ્યાં પાલન થતું હોય ત્યાં બાળકોમાં સ્વતંત્રતા કેળવાય એમાં નવાઈ શી ?”

૩-ખેતીવાડી

માધ્યસોર જેમ પોતાની પ્રજાના શિક્ષણની આટલી સરસ કાળજી રાખી રહ્યું છે, તેમ તેના ખેડૂત-ની ખેતીવાડીની સુધારણા અને વિકાસ માટે પણ ભારે પરિશ્રમ લઈ રહ્યું છે. રાજ્યની ખેતીવાડીની ખીલાવટ માટે રાજ્યે ખાસ ખેતીવાડી ખાતું સ્થાપ્યું છે. આ ખાતું તેની સમર્થ વ્યવસ્થા અને ઉત્સાહભરી ઉદ્યમશીલતા તેમજ અગાધ સાધનવિપુલતાએ કરીને આખા હિંદુસ્થાનમાં અદિતીગજ છે, એવો એના અવદોષનકારોનો અભિપ્રાય છે. આવા સમૃદ્ધ ખેતીવાડીખાતાની સ્થાપનાથી રાજ્યની ખેતી-પ્રગતિને ભારે વેગ મળ્યો છે. આ ખાતા તરફથી બાંગ્લોરમાં, એક નિષ્ણાત કૃષિનિષ્ણક રસાયણશાસ્ત્રીના અધ્યક્ષપણા નીચે, ખેતીવાડીની એક જબ્બર પ્રયોગશાળો ચાલી રહી છે. આ ખાતા તરફથી રાજ્યનાં પાંચ જૂદાજૂદા સ્થળોએ પ્રયોગ-ખેતરોમાં ડાંગર, બટાટા, શેરડી વગેરે પાક ઉતારવામાં આવે છે અને દરેક જાતના પાકને તુકસાન કરનારાં જંતુઓનો નાશ કરવાનો પ્રયોગ ચાલે છે. જ્યાં કૌશીનોજ મુખ્ય પાક લેવામાં આવે છે એવા રાજ્યના એક ખસકમાં, ભસાનું કૌશી માટે એક નવું પ્રયોગ-ખેતર ચલાવવું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને કૌશીનો પાક વધારવા વધારે કેમ લઈ શકાય તે, તેમજ કૌશીના પાકને તુકસાન કરનારા જંતુઓનો કેમ નાશ કરવો તે, ખેડૂતોને બતાવવામાં આવે છે. કૃષિ-શિક્ષણ માટે ખાસ એક કૃષિ-શાળા સંસ્થાનામાં આવેલ છે. એ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ત્રણ વર્ષ સુધી ખેતીનું સામગ્રીય શિક્ષણ અપાય છે અને પાકો એ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરનાર વિદ્યાર્થીને ખાસ રિપોર્ટના બેનામત સાથે જોડવામાં આવે છે. આ ઉપર પણ ખેડૂતનાં બાળકો માટે ટુંકા અભ્યાસક્રમોના પ્રબંધ કરવામાં આવ્યા છે, આ

પ્રગતિ પણ સરસ કરી છે. રાજ્યમાં બધી જાતની મળીને ૭૮૮ કન્યાશાળાઓ છે અને તેમાં આશરે ૩૯,૦૦૦ કન્યાઓ શિક્ષણ લઈ રહી છે.

આદિકર્ણાટકોને નામે ઓળખાતા દલિત વર્ગોનાં બાળકોનાં શિક્ષણ માટે તો ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે છે. રાજ્યે તેમનાં માટે ૬૦૫ ખાસ શાળાઓ ઉઘાડી છે અને તેમાં ૧૬,૬૦૦ બાળકોમાં ૨૫૦૦ તો કન્યાઓ છે. આ કોમનાં બાળકોને રાજ્યની તમામ શિક્ષણ-સંસ્થાઓમાં પણ કશાજ ભેદભાવ વિના પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. રાજ્ય તરફથી માધસોર, બાંગલોર, તુમકુર અને ચીકમાંગલુરમાં આ બાળકોને માટે ખાસ મફત છાત્રાલયો પણ ચાલે છે. અત્યંત બાળકોને આવી સામાન્ય કેળવણી આપવા ઉપરાંત બીજી ઔદ્યોગિક શિક્ષણ-વલુકરી, સુધારી કામ, ગુથલુકામ, મોચીતું કામ, લુહારકામ વગેરેનું શિક્ષણ-આપવામાં આવે છે.

અત્યંત બાળકોને અને તેમનાં માતાપિતાઓને શિક્ષણમાં રસ લેતાં કરવા અર્થે માધસોર રાજ્ય તરફથી અનેકવિધ અનુકરણીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. અત્યંત બાળકોને ખાસ સ્કૉલર-શિપ આપવા ઉપરાંત કપડાં, પુસ્તકો અને તમામ જાતનાં શિક્ષણસાહિત્યોની લઢાણી કરવામાં આવે છે. વિશેષમાં, એ કોમના મોટા છોકરાઓને, કમાણી તૂટી જાય એ બીકે તેમનાં માઆપ લણવા મોકલતાં નહિ હોવાથી, રાજ્યે એ ખોટ પૂરી પાડવા માસિક વેતન બાંધી આપ્યાં છે.

આ શિક્ષણ-પ્રચાર ઉપરાંત, રાજ્ય આ કોમની બીજી જરૂરતોપ્રત્યે પણ સહાનુભૂતિભર્યું લક્ષ આપી રહ્યું છે. રાજ્યે આ કોમને પ્ર. પ્ર. સભામાં અને સર્વે પ્રજાકીય સંસ્થાઓમાં પ્રતિનિધિઓ મોકલવાના ખાસ હક્કો બક્ષ્યા છે અને તેમની દાદ-ફરિયાદને બહુજ માયાપૂર્વક સાંભળે છે. રાજ્યે તેમને શાહુકારોના ત્રાસમાંથી છોડાવવા સહાયકારી મંડળો સ્થાપવા માંડી છે અને વિશેષમાં તેમના અભ્યુદયને માટે, તેમને મફત જમીનો આપી, સહાયકારી ધોરણ ઉપર તેમનું નવું સંસ્થાન વસાવવાનો પ્રયોગ માંડ્યો છે. આદિકર્ણાટકમાં સમાજ-સુધાર કરાવવા રાજ્યે ખાસ પ્રચારકોની પણ યોજના કરી છે. હમણાંજ માધસોર પ્રજાપ્રતિનિધિ સભાની બેઠક વેળા પ્રારંભિક વ્યાખ્યાન આપતાં દિવાન શ્રી મીર્જાએ કહેલું કે ‘આ દલિત કોમની નિર્બળ દશા, આ રાજ્યનીજ નિર્બળતા છે અને તે સખળ અને તેમાં રાજ્યનીજ તાકાત વધે છે.’ માધસોરના અત્યંત-પ્રેમનું થોડું ઘણું પણ અનુકરણ આપણે આંગણે આપણા નૃપતિઓ આચરે તો એ ફૂટ પ્રશ્ન એકદમ સરળ બની જાય, દલિત કોમો હિંદુસમાજને આજે બેડીરૂપ છે તે થોડાજ સમયમાં આભૂષણરૂપ બની જાય.

મુસલમાનોમાં શિક્ષણ-પ્રચાર માટે પણ રાજ્ય ભારે શ્રમ લઈ રહ્યું છે. મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી-હિંદુસ્થાની શાળાઓ રાજ્યભરમાં ઠેરઠેર સ્થાપવામાં આવી છે. મુસલમાન કન્યાઓને માટે ખાસ ‘પરદા-શાળાઓ’ પણ ચલાવવામાં આવે છે. મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓને રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં અને કૉલેજોમાં, શિક્ષણઉત્તેજન તરીકે, અર્ધી મારી બક્ષવામાં આવે છે. આમ અનેક પ્રકારની સગવડોને પરિણામે રાજ્યની મુસલમાન કોમમાં પણ શિક્ષણનું પ્રમાણ વેગથી વધતું જાય છે.

અને પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના આવા વિશાળ અને મજબૂત પાયા ઉપર માધસોરના પ્રજાપ્રેમી નૃપાલે સંસ્કૃતિનું લગ્ય મંદિર-માધસોર વિદ્યાપીઠ-નું લવન ખડું કર્યું છે. માધસોર વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ૧૯૧૬ માં થઈ. આજે માધસોર વિદ્યાપીઠમાં સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, ઇન્જનેરી (સિવિલ, મિલિટરી અને ઇલેક્ટ્રીક એન્જિનિયરિંગ-એ ત્રણે શાખાઓ), તબીબી અને અધ્યાપન એટલા પ્રકારનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન છે. સાહિત્યનું, અને અધ્યાપનનું અને મહિલાઓનું, એમ ત્રણ મહાવિદ્યાલયો માધસોરમાં છે; ત્યારે વિજ્ઞાન, ઇન્જનેરી અને તબીબીનાં મહાવિદ્યાલયો બાંગલોરમાં છે. આખી વિદ્યાપીઠની રચના આસ્ટ્રેલિયન વિદ્યાપીઠોને આદર્શ રાખીને કરવામાં આવેલી; પણ હવે તેનું પુનર્વિધાન થઈ રહ્યું છે.

(૨)

ઉપરના લેખમાં માધસોરની સ્વરાજ્યસંસ્થાઓ અને શિક્ષણપ્રગતિનું અવલોકન કર્યું. માધ-

સોરની અતિ ઉચ્ચશિક્ષણપ્રગતિનો પૂરતો ખ્યાલ આપે તેટલી હકીકતો તો એ લેખમાં અપાઈ ગઈ છે; પણ ધણું કરીને આખા હિંદુસ્થાનમાં અજોડ એવું જે અત્યંતજરૂરનું કાર્ય માધસોર રાજ્ય તરફથી અતિ ઉમંગથી થઈ રહ્યું છે અને તેનાં જે મનોહર પરિણામ આવી રહ્યાં છે તેનું જાત-અનુભવથી ખ્યાન કરતો શ્રી. મહાદેવ દેશાઈની કલમમાંથી ટપકેલો એક ફકરો તે સાથે આપવો રહી ગયેલો તે અત્રે ઉતારી આગળ ચાલીએ:-

“આ ભાગોમાં અત્યંતજરૂરનું રૂડું નામ આદિકર્ણાટક, આદિઆંધ્ર, આદિદ્રાવિડ પડ્યું છે. સરકાર તો પોતાના ‘અસ્પૃશ્યો’ને એજ રૂડા નામથી વર્ણવે છે, અને જેટલું રાજ્યથી થઈ શકે તેટલું કરવામાં ખાડી નથી રાખતી. એની બ્રાહ્મણવર્ણ ઉપર બહુ અસર નથી એ સાચું, પણ ધીમે ધીમે અસર થશે. કેળવણીની અનેક સંસ્થાઓ તેમને માટે ખાસ બનાવવામાં આવી છે. બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ મળે છે, મફત કપડાં મળે છે, મફત રહેવાનું મળે છે. બધી શાળાઓ તેમને માટે ખુલ્લી છે. ફોન ખાસ શાળાઓ છે. એ વર્ગોને માટે ખાસ સહકારી મંડળીઓ લગભગ સવાસો ઉપર સ્થાપવામાં આવી છે. તેમને જમીન ખરીદવાની, ઘરો બાંધવાની, ખેતીનાં હથિયાર ખરીદવાની ખાસ સંગવડો આપવામાં આવી છે; અને હિંદુ રાજ્યજ નહિ, પણ દિવાન મુસલમાન છતાંયે તે પણ આ આદિકર્ણાટકોને શુદ્ધ પવિત્ર હિંદુઓ બનાવવાને મંજૂરી રહેલ છે. આ કોમનાં બાળકોનાં છાત્રાલયો સ્થળે સ્થળે છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની, ખાવાપીવાની, પુસ્તક, શી, કપડાં આદિ તમામ વસ્તુની મફત સંગવડ મળે છે; સરકાર દરેક બાળક ઉપર લગભગ ૨૦૦ રૂપિયા વર્ષે ખર્ચે છે. બાંગ્લોરના આવા છાત્રાલયના વિદ્યાર્થીઓ ગયે અઠવાડિયે ગાંધીજીને મળવા આવી ગયા. ધણાના કપાળે ભસ્મ હતી, સૌ તેજસ્વી લાગતા હતા, સૌમાં સ્ફૂર્તિ લાગતી હતી અને તેમાંના કોઈ અસ્પૃશ્ય જાતિના હોય એમ કહેવું મુશ્કેલ હતું. કેટલાકે સંસ્કૃત શ્લોકો સંભળાવ્યા, કેટલાકે કાનડા, તામિલ, તેલુગુ અને હિંદીમાં ભજન સંભળાવ્યાં-એમના શુદ્ધ, સંસ્કારી ઉચ્ચાર અને મધુર કંઠ સાંભળી જે લોકો એમને અસ્પૃશ્ય ગણે છે, તેમનાં દુર્ભાગ્ય ઉપર દયા આવી. શ્રીરામાનુજે એમને માટે સાધુઓના પ્રયત્નો બનેલો ‘તામિલ-વેદ’ રચેલો છે. તે આ વર્ગોમાં ખૂબ વંચાય છે. આ ઉપરાંત એક આલડછેટથી ન વટલાયેલો સંસ્કારી બ્રાહ્મણ આ બાળકોની વચ્ચે રહી તેમને હિંદુ ધર્મના બધા સંસ્કારોનું જ્ઞાન આપે છે. આટલા પ્રેમથી જ્યાં પાલન થતું હોય ત્યાં બાળકોમાં સ્વતંત્રતા કેળવાય એમાં નવાઈ શી ?”

૩-ખેતીવાડી

માધસોર જેમ પોતાની પ્રજાના શિક્ષણની આટલી સરસ કાળજી રાખી રહ્યું છે, તેમ તેના ખેડૂતની ખેતીવાડીની સુધારણા અને વિકાસ માટે પણ ભારે પરિશ્રમ લઈ રહ્યું છે. રાજ્યની ખેતીવાડીની ખીલાવટ માટે રાજ્યે ખાસ ખેતીવાડી ખાતું સ્થાપ્યું છે. આ ખાતું તેની સમર્થ વ્યવસ્થા અને ઉત્સાહભરી ઉદ્યમશીલતા તેમજ અગાધ સાધનવિપુલતાએ કરીને આખા હિંદુસ્થાનમાં અદ્વિતીયજ છે, એવો એના અવલોકનકારોનો અભિપ્રાય છે. આવા સમૃદ્ધ ખેતીવાડીખાતાની સ્થાપનાથી રાજ્યની ખેતી-પ્રગતિને ભારે વેગ મળ્યો છે. આ ખાતા તરફથી બાંગ્લોરમાં, એક નિષ્ણાત કૃષિવિષયક રસાયણશાસ્ત્રીના અધ્યક્ષપણા નીચે, ખેતીવાડીની એક જબ્બર પ્રયોગશાળા ચાલી રહી છે. આ ખાતા તરફથી રાજ્યનાં પાંચ જૂદાજૂદા સ્થળોએ પ્રયોગ-ખેતરોમાં ડાંગર, બટાટા, શેરડી વગેરે પાક ઉતારવામાં આવે છે અને દરેક જાતના પાકને નુકસાન કરનારા જંતુઓનો નાશ કરવાનો પ્રયોગ ચાલે છે. જ્યાં કોપીનોજ મુખ્ય પાક લેવામાં આવે છે એવા રાજ્યના એક મથકમાં, હમણાં કોપી માટે એક નવું પ્રયોગ-ખેતર ચલાવવું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને કોપીનો પાક વધારેમાં વધારે કેમ લઈ શકાય તે, તેમજ કોપીના પાકને નુકસાન કરનારા જંતુઓનો કેમ નાશ કરી શકાય તે, ખેડૂતોને બતાવવામાં આવે છે. કૃષિ-શિક્ષણ માટે ખાસ એક કૃષિ-શાળા ચલાવવામાં આવે છે. એ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ત્રણ વર્ષ સુધી ખેતીનું સપ્રયોગ શિક્ષણ અપાય છે અને પછી એ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરનાર વિદ્યાર્થીને ખાસ ડિપ્લોમા એનાયત થાય છે. ખીજાં ત્રણ પ્રયોગ-ખેતરો ઉપર પણ ખેડૂતનાં બાળકો માટે ટુંકા અભ્યાસક્રમનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત

ખેતીવાડી ખાતા તરફથી ખેતીના બળદો રાખવામાં આવે છે, પશુ-ઔષધાલયો ચલાવવામાં આવે છે અને રેશમના કીડાઓને ઉછેરવાનું ખાસ કામ કરવામાં આવે છે. આ ત્રણે કામ માટે તે કામના બાળકાર ખાસ અમલદારો રાખવામાં આવે છે અને તેમની દેખરેખ નીચે મદદનીશોનું જૂથ આખા રાજ્યમાં થાણાં નાખી કામ કરી રહ્યું હોય છે.

ખેતીની સુધરેલી અને વૈજ્ઞાનિક રીતોના પ્રચાર કરવા રાજ્યના ખેતીવાડી ખાતા તરફથી આ અને ખીજી અનેક સગવડો આપવામાં આવે છે તેને પરિણામે, તેમજ ખેડુતોને જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી પૂરું પાડવાને રાજ્ય તરફથી થઈ રહેલી નહેરોની સંખ્યાબંધ યોજનાઓને પરિણામે, એક તરફથી માઇસોરના ખેડુતો સમૃદ્ધ બનતા જાય છે અને ખીજી તરફથી રાજ્યની ખેતી-ઉપયોગી જમીનનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે. ૧૯૦૨ માં મહારાજ ગાદી ઉપર આવ્યા ત્યારે ૫૫ લાખ એકર જમીન ખેતીના ઉપયોગમાં લેવાતી; આજે તે પ્રમાણ વધીને ૬૨ લાખ સુધી પહોંચ્યું છે, એટલે કે છેલ્લાં ૫૫૧ વર્ષમાં ૮ લાખ એકર નેટલી વિશેષ જમીન ખેડવા લાયક બની છે. આજે માઇસોરનો ખેડુત ખૂબ આબાદ છે અને ખેતીના ધંધામાં રસપૂર્વક મગ્યો રહે છે. આનું એક બીજું કારણ એ પણ છે કે, માઇસોરના ખેડુતને તે થોડી જમીન ખેડતો હોય કે ઝાઝી જમીન ખેડતો હોય તેનો કશો ભેદ કર્યા વિના, અતિ સરળ શરતોએ, તેને જોઈતી આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.

રાજ્ય તરફથી ખેતી-ઉપયોગી જે મોટાં જળાશયો બાંધવામાં આવ્યાં છે, તેમાં ખેતી ખાસ નોંધ લેવા જેવું છે. માઇસોરની પાસેજ કૃષ્ણરાજ-સાગર નામનું મોટું જળાશય બનાવવામાં આવ્યું છે. એ વિષે નવજીવનમાં શ્રી. મહાદેવ દેશાઈ લખે છે કે:-“શ્રીરંગપટ્ટનથી દશ માઇલ અને માઇસોરથી છ માઇલ ઉપર કાવેરી નદીના પાણીને બાંધી લઇને આ કૃષ્ણરાજ-સાગર રચવામાં આવ્યો છે. આ સાગરનું પાણી ૧૦૯ ફુટ ઉંડું છે અને ૪૪ ચોરસમાઇલનું એનું ક્ષેત્રફળ છે. આમાંથી સેંકડો માઇલના ક્ષેત્રમાં ખેતરોને પાણી મળે છે. આવો જળરદસ્ત બંધ જગતમાં માત્ર મીસોરમાં જ છે. આ બીજા નંબરનો બંધ કહેવાય.”

આ કૃષ્ણરાજ-સાગરનો બંધ ૧૩૦ ફુટ ઉંચો છે-અને હિંદુસ્થાનમાં તો તે ઉંચામાં ઉંચો જ છે. આ સાગર, ચોક્કસ આંકડાઓમાં કહીએ તો, ૧૨૦,૦૦૦ એકર જમીનને પાણી પૂરું પાડે છે. વિશેષમાં આ સાગર, ખેતીવાડીને જે અગાધ લાલ કરી રહ્યો છે તે ઉપરાંત, શિવસમુદ્રના ઘોષ આગળ રાજ્યે કાઢેલા વિજળીના કારખાનાને જળપર વિજળીક બળ પૂરું પાડી રહ્યો છે. આ કૃષ્ણરાજ-સાગર પાછળ રાજ્યને સાડાચાર કરોડ રૂપિયાનું ખર્ચ થયું છે અને તે મશહૂર માઇસોરી ઇજનેર સર વિશ્વેશ્વરૈયાની કૃતિ છે.

રાજ્ય તરફથી ચિતલદુર્ગ તાલુકામાં, એક નદીને બાંધીને, વેણીવિલાસ-સાગર નામનું એક બીજું જળાશય પણ બાંધવામાં આવ્યું છે. આ જળાશય મનોહર સરોવરરૂપે ચાળીસ ચોરસ માઇલના વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે અને જળપર ખર્ચે આજથી પંદર વર્ષ પહેલાં રચવામાં આવ્યું છે. આ સાગરથી હજારો એકર જમીનને ખેતી-ઉપયોગી બનાવી શકાય છે.

આ બંને મોટા ‘સાગરો’ ઉપરાંત, રાજ્ય તરફથી આ પચ્ચીસીમાં બાંધવામાં આવેલાં બીજાં નાનાં સંખ્યાબંધ જળાશયો છે; અને તે બધાંનો રાજ્યની ખેતીવિષયક આબાદીમાં કાંઈ નાનો સુનો હિસ્સો નથી.

૪-ઉદ્યોગવિકાસ

આમ ખેતીની ખીલાવટથી તર-બ-તર બનેલી પ્રજાના અસુક વર્ગોને ઉદ્યોગપ્રિય બનાવવાને માટે પણ રાજ્ય તરફથી ખાસ મહેનત લેવાઈ રહી છે. હુન્નર-ઉદ્યોગ અને વેપારના વિકાસમાટે રાજ્ય તરફથી ખાસ ખાતું ચલાવવામાં આવે છે. એ ખાતા તરફથી છેલ્લાં ૫૫૧ વર્ષમાં સંખ્યાબંધ નવા ઉદ્યોગો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે અથવા તો આશ્રય પામ્યા છે. રાજ્યની પ્રજામાંથી જેમની પાસે નવો હુન્નર શરૂ કરવાની સમજદાર યોજના હોય તેને દરેક પ્રકારે ઉત્તેજન આપવું, એવી રાજ્યની સામાન્ય નીતિ છે. તેવા પ્રજાજનોને રાજ્ય સરળ શરતોથી દ્રવ્ય ધીરે છે અને ખીજી બધી જરૂરીઆતો પૂરી પાડવા સહાનુભૂતિભર્યું ધ્યાન આપે છે. આવા યોજનાવાળા માણસોને

રાજ્યના હુન્નર-ઉદ્યોગ ખાતા તરફથી જરૂર પડે સલાહસૂચના પણ આપવામાં આવે છે. આ બધાંને પરિણામે વણાટનાં કારખાનાંઓ, તેલની મીલો, ચોખાની મીલો, દવાનાં કારખાનાંઓ, વાર્નિશ અને રંગનાં કારખાનાંઓ, સ્વેટ-પેન્સીલનાં કારખાનાંઓ વગેરે એટલી મોટી સંખ્યામાં ચાલી રહ્યાં છે કે તેમનો માત્ર નામોદ્દેખજ ધણી જગ્યાને રોકી લે તેમ છે.

આ ખાતાની ખાસ વિશિષ્ટતા તો એ છે કે, કોઇ નવો હુન્નર શરૂ કરવા પ્રબળનો આગળ આવતા ન હોય અગર અમુક કારણોને લીધે સંકોચાતા હોય તો આ ખાતું પોતે રાજ્ય તરફથી એ હુન્નર શરૂ કરે છે અને એ રીતે તેની ઉપયોગિતા, લાભકારકતા વગેરે લોકોને બતાવી, તે પરત્વે તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ઉદ્દેશથી રાજ્યે એક ધાતુકામનું કારખાનું, એક સાબુનું કારખાનું, એક બટનનું કારખાનું, એક વણાટનું કારખાનું અને એક ઔદ્યોગિક ‘વર્કશોપ’ ચલાવવા માંડેલાં, તેમાંથી ધાતુકામનું કારખાનું અને બટનનું કારખાનું, સફળ પ્રયોગ પછી ખાનગી પ્રબળનોને સોંપાઇ ગયાં છે અને આજે તે સંતોષકારક રીતે ચાલી રહ્યાં છે.

(“સૌરાષ્ટ્ર” ના તા. ૨૪-૯-૨૭ તથા ૧-૧૦-૨૭ ના અંકોમાંથી)

૧૦-નાગપંચમી

જે સ્વભાવથીજ દુષ્ટ છે, જેનો નાશ કરવાને મહારાજ જનમેજયને સર્પસત્ર કરવો પડ્યો, દૂધ પીને પણ જે વિષનો ત્યાગ કરતા નથી, તે સર્પની પૂજનો આ દિવસ છે. ઉપકારનો બદલો અપકારથી વાળનાર આ જીવની પૂજને માટે એક ખાસ દિવસ આપણે શામાટે રાખ્યો હશે?

‘સાપ’ શબ્દ સાંભળતાંજ લોકો તેને મારવા માટે દડો લઈ તૈયાર થઈ જાય છે. જનસમાજમાં જેવો ભૂતોવિષેનો વહેમ પ્રવેશેલો છે, તેવાજ આ સર્પનો પણ છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં સર્પની સંખ્યા વિશેષ છે; પરંતુ એથી વિશેષ તો તે વિષેનાં વહેમો છે. બ્રહ્મવિદ્યાની માફક સર્પવિદ્યામાં પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને બદલે શબ્દપ્રમાણને લોકો વધારે માને છે. બધાય સાપ કંઈ વિષયુક્ત હોતા નથી; અને જે સર્પો વિષવાળા હોય છે, તેમાં બધાય સરખા પ્રમાણના વિષવાળા નથીજ હોતા-અર્થાત્ દરેક જાતના સર્પના દંશથી માણસ મરણ પામતો નથી. આથી સાપના મૈત્ર-જાણનારાઓ વધી પડ્યાં અને તેથી સર્પ પોતેજ ડરપોક બન્યા છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે, સાપ નીકળતાંજ તેને મારવા માટે પાંચ-દશ માણસો દંડાલઈને નીકળી પડે છે, ત્યારે મનુષ્યના અજ્ઞાનપર અને તેના દીર્ઘદેષ પર નિઃશ્વાસ છૂટે છે. સાપ તો વિષધર છેજ, પરંતુ મનુષ્યનું દીર્ઘદેષરૂપ વિષ ત્રીજી ઉતરે તેવું નથી હોતું. મનુષ્યનો દીર્ઘદેષ સાપથી કેટલાયગણો તીવ્ર કહી શકાય.

નાગપંચમીનો ઉત્સવ આ દીર્ઘદેષરૂપ વિષનો નાશ કરવાનો એક ઉપાય છે. વર્ષાઋતુનો મુખ્ય માસ શ્રાવણ છે. શ્રાવણની વર્ષાઋત્રીમાં સર્પ ખાસ કરીને બહાર નીકળે છે. તે બિચારા વરસાદના પાણીથી બચવાને માટે પોતાનાં ઘરોનો ત્યાગ કરી આશ્રયસ્થાન શોધતા શોધતા મનુષ્યનાં ઘરોમાં આવે છે. તે સિવાજ તેમને અન્ય આશ્રય નહિ હોવાથી તેમને તે ઘરોનો આશ્રય લેવો પડે છે; પરંતુ એ તો એકાંતપ્રિય પ્રાણી છે. મુમુક્ષુઓને મનુષ્યોના ત્યાગનો ઉપદેશ દેતી વખતે સર્પનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. આમ સર્પ એ એકાંતમાંજ રહેનારું પ્રાણી છે; પરંતુ બિચારું લાચારીથી વરસાદની ઋત્રીઓમાંથી બચવાને માટેજ અતિશય સંકોચાતું અને ડરતું ડરતું તે મનુષ્યોના શરણે રક્ષણની ભિક્ષાર્થે તેનું અતિથિ થાય છે. હિંદુઓમાં માન્યતા છે કે, પરમેશ્વર અતિથિનાં રૂપો લઈને મનુષ્યની પરીક્ષા કરે છે, અને આથીજ હિંદુઓમાં અતિથિસત્કારનું ભારે મહત્ત્વ છે. જો અતિથિ દુષ્ટતાને માટે પ્રસિદ્ધ હોય તો ભક્તની સત્વપરીક્ષાનોજ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે. શું તે વખતે અમારે અતિથિની સાથે દુષ્ટતાનું વર્તન આચરવું? કદીજ નહિ. નાગપંચમીનો ઉત્સવ અમારી સમક્ષ એ આદર્શ રજુ કરે છે કે “અમારી પાસે ભલે દુષ્ટ મનુષ્ય

આવે તોપણ અમારામાં રહેલી સઘળી દયા અને સુજનતાને એકત્ર કરી તેનો સદુપયોગ કરવો, એજ હિત છે." અમારે અમારી સુજનતા કદી ભંગવી નહિ જોઈએ.

સેન્ટ ક્રાન્સિસના સંબંધમાં કહેવાય છે કે, તે સાધુ પુરુષ એવા તો શાંત અને દયાળુ હતા કે સર્પ પણ તેમની ગાદમાં સુખપૂર્વક સૂઈ રહેતો! શું આ અદિસાનું સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ નથી? ભગવાન વિષ્ણુ તો તેમની બનાવેલી શય્યા પર સૂતા હતા અને આ અદિસાની પરમાવધિ! ભક્તનાં લક્ષણ વર્ણવતાં કહેવાયું છે કે "તેજ ભક્ત છે, કે જે કોઈની ધૂણા કરતો નથી અને કોઈતેની પણ ધૂણા કરતું નથી!" ભક્તને જોગબવાની એ જે કસોટી છે. પ્રથમ કસોટી અર્થાત્ કોટાની ધૂણા ન કરવી, એ તો સરળ વાત છે; કારણ કે તે તો તેના પોતાના અધિકારનીજ વાત છે. પરંતુ બીજી કસોટી અત્યંત કઠિન છે. કોઈ આપણા પર ધૂણા ન દર્શાવે, એ કંઈ પોતાના હાથની વાત નથી, આથી આપણે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ, કે કોઈ આપણાપર પુષ્કળ પ્રેમ કરે; અને એ તો અનિશ્ચય કઠિનજ છે. સેન્ટ ક્રાન્સિસનું ઉદાહરણ પહેલી કસોટીનું ઉદાહરણ છે; પરંતુ ભગવાન વિષ્ણુનું ઉદાહરણ તો બીજી કસોટીનું અત્યુત્તમ ઉદાહરણ છે. જાનને ઉદાહરણોમાં નાગપૂજ છે. એકમાં નાગની પૂજા કરવામાં આવી છે અને બીજામાં નાગે પોતે પૂજા કરી છે. નાગપંથીનું શોણ શબ્દોમાં વર્ણન કરવું હોય તો જ્ઞાન્તાકારં મુજગશયનમ્.....

કહે છે કે, જેના મનક પર નાગ પોતાની ફણાની છાયા ધરે, તે ચક્રવર્તી બને છે. અમે કહીએ છીએ કે, કેમ ન થાય? સર્પની ફણાની છાયામાં જ્ઞાન્તાકાર વૃત્તિથી શયન કરનાર વ્યક્તિ સાદાત્, અદિસાની મૂર્તિ છે. નાગપંથીનો આ સદેશ છે. નાગપંથીનો સદેશ જેણે ઝીંચ્યો, તેના મનમાં પ્રમાણ સારાસાર્ય દેખાય છે. આથી એવો સનાતન સિદ્ધાંત છે કે, જેના હૃદયમાં પ્રેમનું

૧૨-રુશિયામાં નવો બળવો અથવા ખેતી

રુશિયામાં નવો બળવો !

મથાળું જરા ચમકાવનારું છે ! ખુશીની વાત એ છે કે, રુશિયાનો નવો બળવો લોહી રેડવા-વાળો કે ખુનામરડી ફેલાવનારો નથી ! રુશિયામાં રાજ્યદારી તેમજ સામાજિક બળવા થઈ ચૂક્યા પછી હવે ખેતીનો બળવો જાગ્યો છે; અને તે એકલા ખેડૂતોનું જ નહિ પણ આખા રુશિયાનું કલ્યાણ કરે તેવો છે ! પરતંત્ર દેશોમાં ધામધૂમીયાં ખેતીવાડી કમીશનો પાછળ બ્યારે નાણાંનો વ્યર્થ ધૂમાડો કરવામાં આવે છે, ત્યારે રુશિયામાં તો બળવા જેવી મોટી ઉથલપાથલ કરે તેવી ખરેખરી લાલદાયક ખેતીના સુધારાની યોજના હાથ ધરવાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ! રુશિયાના નિંદકો ભલે પોતાની જીભ કે કલમ ધસ્યા કરે, તેના હડહડતા દુશ્મનો ભલે તેનો ધડો લાડવો કરવાનાં છુપાં કાવત્રાં કર્યાં કરે; પણ રુશિયા તો ગુલામીના ઉપાદ્રવદોનો વિનાશ, ઇચ્છીને માનવજાતનાં સુખ અને કલ્યાણના માર્ગો પ્રતિ ત્વરિત ગતિથી પ્રયાણ કરી રહ્યું છે !

x

x

x

x

લેનીનની ગંજવર યોજના !

રુશિયાના કિસ્મતમાં અજબ પક્ષટો લાવનારા લેનીનના બળવંત ભેજમાં ખેતીસુધારણાની ગંજવર યોજના જન્મી હતી, અને તેની ખાસ ખુશી ખેતીને ઔદ્યોગિક સ્વરૂપ આપવાની છે. આ યોજના અજોડ છે, અને જગતના ઇતિહાસમાં તેવી જંગી યોજનાનો કોઈએ કદી વિચાર સરખો કર્યો હોય એવો ઉલ્લેખ મળી શકતો નથી ! આ યોજના પ્રમાણે અનાજ પેદા કરવા માટે ૧૦૦,૦૦૦ એકરનું એક એવાં ૧૨૫ ખેતરો ઉભાં કરવાનાં છે. આ ખેતરોની પેદાશમાંથી રુશિયન સરકાર ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ ખુશલ અનાજ પરદેશ ખાતે મોકલી શકશે, એટલે પછી ખીજા જમીનદારો પાસેથી અનાજ ઉધરાવવાની કે મેળવવાની તેને કોઈ પણ જાતની ખટપટ કરવાની જરૂર નહોતી. આ યોજનાનો અમલ કરવા માટે આવતાં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન યાંત્રિક હોજો, સાંચાકામ વગેરે ખરીદવા પાછળ ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ યાને દોઢ અબજ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવનાર છે; અને ખેડૂતોનાં મકાનો તથા તેમની રમતગમત માટેની કક્ષો વગેરે બાંધવાનાં ખર્ચનો પણ તેમાંજ સમાવેશ થઈ જાય છે.

x

x

x

x

આ યોજનાનો અમલ થતાં સંખ્યાબંધ ખેડૂતો તેમાં કામે લાગી જશે, અને સવાસો ખેતરો જાણે કે સવાસો ઔદ્યોગિક કારખાનાં હોય એવાં બની જશે. ખેતી અને ઉદ્યોગ તેમજ ખેડૂત અને મજૂર એ બન્ને જાણે કે એકબીજાના પર્યાયવાચી શબ્દો (અધરવડ) બની જશે. કંઈક કે, બન્ને વચ્ચેનો તફાવત ભૂંસાઈ જશે. ખેતરોની વ્યવસ્થા કરનારી કમિટીઓમાં ખેડૂત મજૂરો વિરાજશે, અને અનાજની આપ-લે તથા વેચાણને અંગે શહેરોનાં મજૂરમંડળોના સમાગમમાં પણ તેઓ આવી શકશે. ખરા સમાજવાદની આ રીતે સર્વાંગે સ્થાપના થશે, અને ખેડૂતોના અધરા પ્રત્યેનો દુશ્મો કરવામાં રુશિયા ગોથું ખાઈ જશે; અને તેનો બળવો નિષ્પન્ન જશે, એવાં સ્વપ્ન જ્ઞેનારાઓ હાથ ધસતા રહી જશે ! લેનીન એ રુશિયાના ઉદ્ધારમાટે ઇચ્છે મોકલેલી એક મહાત્મ વિમૂર્તિ હતી. એ વાત સ્વાકારવાની હવે કેણુ ના પાડશે ? આ યોજના ઉપરથી ચિટ્કા દિંદ કે દેરી રાજ્યો કોઈ બોધપાઠ શીખશે ?

("રિફ્રેશન"ના એક અંકમાં)

૧૪-ઉંદર કરડવાથી ઉપજતો તાવ

ઝેરી ઉંદરના કરડવા પછી જ્યાં તે કરડ્યો હોય ત્યાં સોજો આવી જગ્યા ફૂલી જાય છે અને થોડા દિવસો પછી તાવ થોડા થોડા વખતને અંતરે આવે છે. આને ઉંદર કરડવાથી ઉપજતો તાવ કહે છે.

આ તાવ હિંદુસ્તાનમાં પુષ્કળ છે. જાપાનના દાક્તરોએ ધણુએ સૈકાથી આ તાવસંબંધી જ્ઞાન ધરાવેલું અને તેના જંતુ વગેરેની હવે ખરાબર જાણ થઈ છે. ચાંદી, દુકાળીઓ તાવ વગેરેના જંતુને મળતાં આનાં જંતુઓ છે. મુંબઈના ડૉ. રાવે આ રોગસંબંધી વધતા જ્ઞાનમાં સારો હિસ્સો આપ્યો છે. તેની દવા પણ તેમણે પોતાની મેળે ખાસ શોધી કાઢી છે. ઉંદર, કાલ, સસલાં, પાંદરાં, બિલાડીઓ વગેરેમાં આ રોગનાં જંતુઓ બહુ સારી રીતે વૃદ્ધિ પામે છે. એક વાર ઉંદર કરડ્યા પછી કાકાબળીઆની પેઠે જો દરદીને એક વાર ખરું મટે તો તે હમેશને માટે આ રોગથી મુક્ત થાય છે.

ઉંદર કરડ્યા પછી પાંચ દિવસે અને વધુમાં વધુ સાઠ દિવસે તાવ આવે છે. ડાંખ આગળની જગ્યા સૂજી જાય છે અને ચામડી વખતે મરીને કાળા પણ પડી જાય છે. લસિકામાં પણ સોજો આવી જાય છે અને લસિકાગ્રંથિઓ સૂજી જાય છે, ટાંઠ ભરાઈને તાવ આવે છે, કસમોડા પણ આવે છે. ત્રણ દિવસમાં તાવ ૧૦૩° થી ૧૦૪° સુધી વધી જાય છે, અને ત્રણ દિવસ વધુ તાવ રહીને એકદમ તે ઉતરી જાય છે. ઉતરતી વખતે પુષ્કળ પરસેવો થાય છે; પાંચ દશ દિવસ પછી કાંઈ થતું નથી. ચારપછીથી પાછો પહેલાંની માફકજ તાવ શરૂ થાય છે. વધારેમાં એ થાય છે કે, ચામડી ઉપર ઢીમડાં ઢીમડાં થઈ જાય છે, જે શીળસના જેવાં હોય છે. તે છાતી ઉપર અને હાથ ઉપર ખાસ થાય છે.

ધણી વખત હાથપગના સાંધાના ‘રિંજેક્સીસ’ બહુ વધી જાય છે, ચામડીની સ્પર્શન્દ્રિય વધુ તીવ્ર થાય છે, સ્નાયુઓ અને સાંધામાં દુઃખાવો થાય છે અને ગોટલા ધાલે છે. મરણપ્રમાણુ સોજો દશ ટકા જેટલું હોય છે. મરણ થતા પહેલાં સન્નિપાત થાય છે. છેવટે દરદી મરણની થડી વખતે શુભ થઈ ગયેલો હોય છે.

તાવ હોય ત્યારેજ તેનાં જંતુઓ લોહીમાં મળી આવે છે, નહિ તો નહિ. શ્વેતરક્તકણુ લોહીમાં ૧૫૦૦૦ સુધી વધી જાય છે અને “પ્લોઝીસીનોસીસ” નામની જાતનાં શ્વેતરક્તકણુ વધી જાય છે. આ દરદીની ચિકિત્સા કરવાને “વાસરમન” નો પ્રયોગ થાય છે. જે દરદીઓ મરી જાય છે તેમાં માલૂમ પડ્યું છે કે, લસિકાગ્રંથિઓ ધણી ફૂલી જાય છે, ખરોળ પણ ફૂલી જાય છે, કલેજાં લોહીથી ભરાઈ જાય છે, ફેફસાંમાં લોહીની નસો થોડી થોડી તૂટી પડી જાય છે, ઘોળો રોળો રાતો થઈ જાય છે.

ધલાજી:—“સાલ્વર્જન” ની પીચકારીઓ ધણુંજ સાફ કામ કરે છે. “નોવાર્સીબીક્સાન”નું એકજ અંતઃક્ષેપન ધણું ખરું ખસ થઈ રહે છે. જ્યાં ઉંદર કરડ્યો હોય ત્યાં હંમેશ કાર્બોસિક લોશનથી ઘોષ નાખી અગર “પોટેશિયમ પરમેન્ગેનેટ”થી ઘોષ નાખી ચોખ્ખું જલદ કાર્બોસિક એસિડ લગાડીને ડાંખ બાળી દેવો જોઈએ.

(“વૈજ્ઞાનિક”ના એક અંકમાં લખનાર:-ડૉ. ચંદુલાલ સેવકલાલ, વડોદરા.)

९३-राजा प्रह्लाद का न्याय

प्राचीनकाल में स्वयंवर की प्रथा थी। जय किसी राजा की कन्या विवाहायित अवस्था की हो जाती थी तब वह स्वयंवर रखाता था। स्वयंवर में सभी राजे आते थे और लड़की जिसको पसंद कर लेती थी, उसीके साथ उसका ब्याह होता था।

एक समय एक राजा की लड़की का स्वयंवर रखाया गया। राजा प्रह्लाद के पुत्र विरोचन तथा अंगिरा के पुत्र सुधन्वा दोनों उस स्वयंवर में गये। वहाँ अनेकों ब्राह्मण, राजा तथा राजकुमार उपस्थित थे, निश्चित समय पर उस राजा की कन्या स्वयंवर-लवन में आयी। राजकुमारी ने ब्राह्मणकुमार सुधन्वा के साथ विवाह करना स्वीकार किया; इस पर विरोचन ने उस राजकुमारी से कहा—“तुम कौनसा गुण देण कर उस ब्राह्मणकुमार से विवाह करना चाहती हो? वह निर्धन है, उसके यहाँ तुम्हें कुछ होगा। अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ साँदी करो। मैं राजकुमार हूँ और उससे श्रेष्ठ हूँ।” यह सुन कर उसने कहा—“अच्छा होगा, कल आप लोग दोनों आदमी हमारे महल में आवें, जो श्रेष्ठ होगा उसीके साथ मैं शादी करूँगी।”

दूसरे दिन दोनों उसके यहाँ पहुँचे। पहले विरोचन पहुँचे, आदमी सुधन्वा ली आये। राजकुमारी केशिनी ने दोनों का अच्छा आदरमान किया। विरोचन ने सुधन्वा से अपने पास ही बैठने का कहा; परंतु सुधन्वा ने कहा—“हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम तुम से श्रेष्ठ हैं।”

विरोचन ने पूछा—“यह कैसे?”

सुधन्वा ने उत्तर दिया—“जय कभी हम तुम्हारे पिता के यहाँ जाते हैं तो वे अपना आसन छोड़ कर ठेक जाते हैं और पहले हम का गिराकर तब स्वयं बैठते हैं।”

विरोचन ने कहा—“यह नहीं; किसी विद्वान के यहाँ बस कर पूछा जाय कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? और प्राणों की आज्ञा रहे।”

सुधन्वा ने कहा—“जहुत अच्छा! परंतु दूसरे के पास जाने की कौन आवश्यकता है? यद्यपि तुम्हारे पिता महाराज प्रह्लाद से ही पूछा जाय कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जिसको श्रेष्ठ जता देंगे वही श्रेष्ठ समझा जायगा।” अंत में यही निश्चय हुआ कि प्राणों की आज्ञा कर महाराज प्रह्लाद से पूछा जाय कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है।

यह निश्चय कर वे दोनों महाराज के यहाँ पहुँचे। महाराज ने सुधन्वा की जड़ी आतिथ्य कर के उनके आने का उद्देश्य पूछा। सुधन्वा ने कहा—

“हे राजन्! हममें और आपके पुत्र में इस बात के लिये प्राणों की आज्ञा लगी हुई है कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कृपया आप इस बात का न्याय कर दें।”

सुधन्वा की यह बात सुन कर महाराज प्रह्लाद जो धर्मसंकट में पड़े, यदि सत्य कहते हैं तो अकलौते पुत्र के प्राणों से हाथ धोना पड़ता है और यदि पुत्र का मोह करते हैं तो असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। राजा इसी सोच विचार में पड़े थे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि आखिरी पुत्र से लक्ष्य ही हाथ धोना पड़े; पर असत्य नहीं बोलेंगे। अतएव वे बोले—“हे पुत्र विरोचन! सुधन्वा के माँ-आप दोनों ही तुम्हारे माँ-आप से श्रेष्ठ हैं; इस लिये सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है।”

राजा का यह न्याय सुन कर यारों और से ‘धन्य धन्य’ की आवाज आने लगी, सभी राजा के न्याय की प्रशंसा करने लगे, सुधन्वा भी बहुत प्रसन्न हुआ—उसने कहा—“हे राजन्! आपकी न्यायप्रियता देण कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने पुत्र के प्राण का मोह न कर के ली सत्य की रक्षा की, इसलिये मैं आपके पुत्र का प्राणदान देता हूँ; पर उसे केशिनी के पास बस कर मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी। विरोचन ने पिता की आज्ञानुसार केशिनी के पास जा कर सुधन्वा की श्रेष्ठता का स्वीकार कर लिया।

प्राचीनकाल में राजा जैसे न्यायी होते थे कि अकलौते पुत्र के प्राण का मोह छोड़ कर ली सत्य की रक्षा करते थे।

(“मनोरमा” नाम एक अंकमां लेखकः—श्री० जम्भनप्रसाद सिंह)

૧૪-ઉંદર કરડવાથી ઉપજતો તાવ

ઝેરી ઉંદરના કરડવા પછી જ્યાં તે કરડ્યો હોય ત્યાં સોજો આવી જગ્યા ફૂલી જાય છે અને થોડા દિવસો પછી તાવ થોડા થોડા વખતને અંતરે આવે છે. આને ઉંદર કરડવાથી ઉપજતો તાવ કહે છે.

આ તાવ હિંદુસ્તાનમાં પુષ્કળ છે. જાપાનના દાકતરોએ ઘણાં સૈકાથી આ તાવસંબંધી જ્ઞાન ધરાવેલું અને તેના જંતુ વગેરેની હવે બરાબર જાણ થઈ છે. ચાંદી, દુકાળાઓ તાવ વગેરેના જંતુને મળતાં આનાં જંતુઓ છે. મુંબઈના ડૉ. રાવે આ રોગસંબંધી વધતા જ્ઞાનમાં સારો હિસ્સો આપ્યો છે. તેની દવા પણ તેમણે પોતાની મેળે ખાસ શોધી કાઢી છે. ઉંદર, કાલ, સસલાં, પાંદરાં, બિલાડીઓ વગેરેમાં આ રોગનાં જંતુઓ બહુ સારી રીતે વૃદ્ધિ પામે છે. એક વાર ઉંદર કરડ્યા પછી કાકાબળીઆની પેઠે જો દરદીને એક વાર ખંડ મટે તો તે હમેશને માટે આ રોગથી મુક્ત થાય છે.

ઉંદર કરડ્યા પછી પાંચ દિવસે અને વધુમાં વધુ સાડા દિવસે તાવ આવે છે. ડાંખ આગળની જગ્યા સૂજી જાય છે અને ચામડી વખતે મરીને કાળી પણ પડી જાય છે. લસિકામાં પણ સોજો આવી જાય છે અને લસિકાગ્રંથિઓ સૂજી જાય છે, ટાઢ ભરાઈને તાવ આવે છે, કસમોડા પણ આવે છે. ત્રણ દિવસમાં તાવ ૧૦૩° થી ૧૦૪° સુધી વધી જાય છે, અને ત્રણ દિવસ વધુ તાવ રહીને એકદમ તે ઉતરી જાય છે. ઉતરતી વખતે પુષ્કળ પરસેવો થાય છે; પાંચ દશ દિવસ પછી કાંધ થતું નથી. ચારપછીથી પાછો પહેલાંની માફકજ તાવ શરૂ થાય છે. વધારેમાં એ થાય છે કે, ચામડી ઉપર ઢીમડાં ઢીમડાં થઈ જાય છે, જે શીળસના જેવાં હોય છે. તે છાતી ઉપર અને હાથ ઉપર ખાસ થાય છે.

ઘણી વખત હાથપગના સાંધાના ‘રિલેક્સીસ’ બહુ વધી જાય છે, ચામડીની સ્પર્શન્દ્રિય વધુ તીવ્ર થાય છે, સ્નાયુઓ અને સાંધામાં દુઃખાવો થાય છે અને ગોટલા ધાલે છે. મરણપ્રમાણ સોજો દશ ટકા જેટલું હોય છે. મરણ થતા પહેલાં સન્નિપાત થાય છે. છેવટે દરદી મરણની ઘડી વખતે શુભ થઈ ગયેલો હોય છે.

તાવ હોય ત્યારેજ તેનાં જંતુઓ લોહીમાં મળી આવે છે, નહિ તો નહિ. શ્વેતરક્તકણ લોહીમાં ૧૫૦૦૦ સુધી વધી જાય છે અને “ઇઓસીનોફીલ” નામની જાતનાં શ્વેતરક્તકણ વધી જાય છે. આ દરદીની ચિકિત્સા કરવાને “વાસરમન” નો પ્રયોગ થાય છે. જે દરદીઓ મરી જાય છે તેમાં માલૂમ પડ્યું છે કે, લસિકાગ્રંથિઓ ઘણી ફૂલી જાય છે, બરોળ પણ ફૂલી જાય છે, કલેજાં લોહીથી ભરાઈ જાય છે, ફેફસાંમાં લોહીની નસો થોડી થોડી તૂટી પણ જાય છે, ઘોળો રોળો રાતો થઈ જાય છે.

ઇલાજ:—“સાલ્વર્જન” ની પીચકારીઓ ઘણુંજ આઈ કામ કરે છે. “નોવાર્સીબીજોન”નું એકજ અંતરક્ષેપન ઘણું ખર્ચ બસ થઈ રહે છે. જ્યાં ઉંદર કરડ્યો હોય ત્યાં હંમેશ કાર્બોસિક લોશનથી ઘોષ નાખી અગર “પોટેશિયમ પરમેન્ગેનેટ”થી ઘોષ નાખી ચોખ્ખું જલદ કાર્બોસિક એસિડ લગાડીને ડાંખ બાળી દેવો જોઈએ.

(“વૈવેકસ્પતર”ના એક અંકમાં લખનાર:-ડૉ. ચંદુલાલ સેવકલાલ, વડોદરા.)

१५-शुद्धि और अछूतोद्धार की विफलता

शब्द बहुत कठे हैं-धेर निराशापूर्णा हैं-परंतु सच्चाई है, यादें कड़वी हैं। बहुत से लाभ पहुँचे—हम संवादपत्रों में राज शुद्धि और अछूतोद्धार के समायार पढ़ते हैं कि आज अमुक स्थान में धतने लोग शुद्ध हुए, और आज अमुक स्थान में धतने अश्रुतों का यज्ञोपवीत दिये गये; फिर तुम कैसे कहते हो कि शुद्धि और अछूतोद्धार आन्दोलन सफल नहीं? उत्तर में हमारा निवेदन है कि किसीका जूझा कहने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने आपका आभे' दी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस समय हिंदूसभान में दूसरे धर्मों से शुद्ध हो कर आनेवाले लोगों की संख्या कितनी है? आज तक जितने भी लोग मुसलमानों और प्रसाधियों से शुद्ध हो कर आये हैं, जिनकी शुद्धि के समायार संवादपत्रों में मोटे अक्षरों से छपते रहे हैं, उनकी संख्या कम से कम पाँचसौ तो होगी; परंतु उनमें से मुझे भीस के नाम तो गिना दीजिये, जे आज भी हिंदू हैं। क्या वे सभके सभ वापस नहीं लौट गये? गत दिसम्बर मास में लाहौर में तीन-चार मुसलमान शुद्ध हुए थे। उनमें से एक पं० विद्यानंद-अरणी के बहुत बड़े मौलवी कहे जाते थे—उस समय उनकी शुद्धि पर बड़ा हर्ष प्रकट किया गया था। सारे मुस्लिम जगत का जैश्वंज दिया गया था; परंतु आज वह विद्यानंद कहाँ है? 'तेज' के मुनशी प्रेमचंद, भूतपर्व शेष धन-आमुलहक, आज कहाँ हैं? हमारी प्रतिज्ञा है कि १५ प्रति सैकड़ा से भी अधिक लोग पीछे लौट गये हैं।

मलकानों की शुद्धि पर बड़ा गर्व किया जाता है। थी भी वह बड़े गर्व की बात; परंतु जेह है जे लोग सच्चाई का जनते हैं वे बड़े चिंतातुर हैं। मलकानों की शुद्धि की जे रिपोर्ट समय-समयपर संवाद-पत्रों में छपती रही है उसके अनुसार शुद्ध होनेवालों की गिनती दाढ़ लाख से कम नहीं पहुँचती। परंतु मुझे एक लाभ से—जे शुद्धि के प्रचारक हैं—यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि जिन मलकानों के साथ हिंदुओं का आनपान है उनकी संख्या इस समय भीस हजार से अधिक नहीं। याकी मलकाने पूर्ववत् अलग के अलग हैं। न उनकी जेरी काँध हिंदू लेता है और न अपनी उनको देता है। जय वे शिक्षाप्रत करते हैं तो उनको कड़ा यह जाता है कि तुम आपस में ही व्याह-शादी कर लिया करो। वे कहते हैं कि यदि हमें मलकानों में ही व्याह-शादी करनी थी तो फिर तुम्हारे साथ मिलने का ढाँग करने की आवश्यकता ही क्या थी? क्लृप्त धन लोगों में से बहुत से का अपनी पूर्व अवस्था में लटकते हुये किसी ठाँकर की राह देख रहे हैं।

कलकत्ते में हिंदू-मिशन नाम की काँध संस्था है। उसके प्रमुख कार्यकर्ता एक संन्यासी मालूम होते हैं। उनके द्वारा की जानेवाली शुद्धियों की जे रिपोर्ट समायार-पत्रों में छपा करती है वह धितनी अविश्वस्य होती है कि पढ़कर हंसी आती है। स्वामीजी महाराज एक एक दिन में तीस तीस हजार प्रसाधियों का हिंदू बना डालते हैं। इस मिशन के कार्य के विवरण का पढ़ कर मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था; परंतु जय पता लगाया तो सारी बातें हवाय़ किसे और शेषशिल्लि की कलानियां जान पड़ी, जे बोले बोले हिंदुओं और विशेषतः भारवाडियों का प्रसन्न कर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये गढ़ी और प्रकाशित की जाती है। वास्तव में भीस हजार तो दूर रहे, भीस की भी शुद्धि नहीं होती। क्या ऐसे भयावी पुलाव से हिंदू सभान का कुछ वास्तविक हित हो सकता है?

अज नरा अछूतोद्धारपर दृष्टि डालिये, जिसके लिये बड़े बड़े धन-कुंभेर अपने भजनने जोले रभते हैं।

इस आंदोलन की विफलता का एक बड़ा प्रमाण यह है कि जिनको अछूत कहा जाता है मुह उनके अंदर इससे विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि वर्णधारी हिंदू हमारे उद्धार के लहाने हममें झूट डाल रहे हैं और हमें अपमानित करते हैं। वे हमें सभान में समता का अधिकार देने का तैयार नहीं। सरकार में केवल हिंदुओं की संख्या अधिक दिया कर हमारे राजनीतिक अधिकार आप हउप कर जना आहते हैं। हममें से जिन लोगों का ये

‘शुद्ध’ कर देते हैं वे हमसे तो अलग हो जाते हैं; परंतु ये उनको कोष्ठ सामाजिक अधिकार नहीं देते। धंस लिये वे जियारे न धंधरे के रहते हैं और न उधर के।

अछूत लोग अजब अपने को ‘आदिधर्मी’ या ‘आदिहिंदु’ कहने लगे हैं। वे हिंदू-ओंसे अलग हो कर मुसलमानों और सिक्खों की लांछि अपने राजनीतिक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि इस समय हिंदू अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही ऐसी यापलूसी कर रहे हैं; अन्यथा धनकी हमें कुछ देने-दिलाने की धृष्टता मिलकुल नहीं।

पिछले दिनों लाला लाजपत राय ने एस.एन.डी. में कहा था कि यदि सरकार हमें एक करोड़ रुपिया दे दे तो हम एक ही वर्ष में अछूतपन दूर कर सकते हैं। उससे उत्तर में अछूतों के गुरुमुष्ठी पत्र ‘आदिउ’ ने लिखा था कि सत्युग, त्रेता और द्वापर में हिंदुओं का चक्रवर्ती राज्य था। क्या उन तीन युगों में आपका एक करोड़ रुपया नहीं मिला? उस समय हमारा उद्धार करना तो दूर रहा, हमें शिक्षा तक प्राप्त करने का अधिकार न था। वेद-मंत्र की ध्वनि सुन देने से कान में पीधला हुआ सीसा लर दिया जाता था। मंत्र का उच्चारण करने पर जल काट डाली जाती थी। हिंदुओं ने उस समय हमारा कुछ न उड़ाया तो अजब एक करोड़ रुपया ले कर हमारा क्या कर देंगे? यह सज्ज घोषा है, हम लोगों को दास बना कर हंजाये रखने की यात्ने हैं।

हो सकता है कि ऐसी जली कड़ी पाते उनको हिंदूओं के शत्रुओं ने सिपायी हों; परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या उनके इस कथन में कुछ सत्यां नहीं? हमारी प्रतिज्ञा है कि कोष्ठ ली माता का लाल छातीपर हाथ रख कर उनके कथन को जूझा सिद्ध नहीं कर सकता। अछूतों-द्वारा के लिये हिंदूओं की ओर से जो भी प्रयत्न हो रहे हैं, उन सज्ज की तह में एक लाव काम कर रहा है। हिंदू यह तो चाहते हैं कि अछूतों की दशा पहले से अच्छी हो जाय; परंतु वे यह नहीं चाहते कि वे हमारे पराजित हो जाय। दूसरे शब्दों में वे रहे दास के दास; हां जरा साइ सुथरे हो जाय। एक महाभूमि व्यलियारी और मध-मांसाहारी ब्राह्मण और अनिया हिंदुओं की दृष्टि में एक सुशिक्षित, सदाचारी और धर्मात्मा यमार से सदा अच्छा है। मुंह से एक यमार को अपना लाभ कहते हुये भी हिंदू हृदय में उसे नीच और न्यून समझता है।

कोष्ठ पच्चीस वर्ष हुये महात्मा मुन्शीराम (जिनका नाम बाद को स्वामी श्रद्धानंद हुआ) ने कुछ रहतिपा परिवार शुद्ध कीये थे उस समय लोगों ने उनके हाथ का ले कर भाया भी था। परंतु आज उनकी अवस्था क्या है? वे फिर अछूत के अछूत हैं। कोष्ठ हिंदू उनके साथ भान-पान नहीं करता। शुद्ध हुये रहतिपा गिरादरी के एक युवक श्रीयुत उदयचंद्र प्रभु मेडिकल कलेज पास है, मेरे मित्र है। उन्होंने मुझे बताया कि शुद्ध हो कर हम जड़ी आइत में झंस गये हैं। जिस गिरादरी को हम अशुद्ध समझ कर छोड़ आये हैं उनसे तो हम मिलते नहीं, धंधरे हिंदू लोग हमें लेते नहीं। इस लिये व्याह-शाहि के लिये हमें जड़ी दिक्रत रहती है। धतिनी देर से शुद्ध हो जाने पर भी क्रियात्मक रूप से हम अछूत के अछूत ही हैं।

गुरुदासपुर जिले में डोग नाम कि एक अछूत जाति वसती है। कई वर्ष हुये उन्हें शुद्ध किया गया था; परंतु उनको अपने शरीर का एक अंग बनाने के स्थान में दिंदुओं ने “मदाशय कौम” के नाम से उनकी एक अलग जाति बना दी है, जो पूर्ववत् अछूत की अछूत है। उस जिले में “मदाशय” शब्द अछूत का पर्यायवाची हो गया है। इसलिये वहां कोष्ठ ली दिंदु आर्य-समाज अपने नाम के साथ ‘मदाशय’ शब्द का प्रयोग सहन नहीं करता।

अजब आप स्वयं ली सोचिये कि ये पाते अछूतों-द्वारा की सद्रोहता की घातक है या विद्रोहता की? जिस अछूतों-द्वारा पर आज लोभों रुपये अर्थ किये जाते हैं, क्या उसमें कुछ स्थायीत्व है? क्या यमार को ‘अपिसंतान’ या मेध को ‘लक्ष्म’ कहने से अछूतपन दूर हो जायगा?

भौवाना मुहम्मदअली ने लार्ड परमानंद से कीट कहा था कि आपकी शुद्धि धर्मात्मा ‘तजवीग’ का मुदायजा नहीं कर सकती। देखिये-मैं आज एक लंगन को मुसलमान दूर के अपनी जेबम बना सकता हूँ। मैं किसी ली मुसलमान बननेवाले योग्य दिंदू के साथ अपनी कन्या का

१५-शुद्धि और अछूतोद्धार की विफलता

१५२

शुद्ध अछूत कडे हैं-घोर निराशापूर्ण हैं-परंतु सच्चा है, याहें कडवी है। अछूत से लाभ पूछेंगे-हम संवादपत्रों में राज शुद्धि और अछूतोद्धार के समायार पढ़ते हैं कि आज अमुक स्थान में धतने लोग शुद्ध हुये, और आज अमुक स्थान में धतने अश्रुतों का यज्ञोपवीत दिये गये; फिर तुम कैसे कहते हो कि शुद्धि और अछूतोद्धार आन्दोलन सफल नहीं? उत्तर में हमारा निवेदन है कि किसीका जूहा कड़ने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने आपको आभे दी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस समय हिंदूसमाज में दूसरे धर्मों से शुद्ध हो कर आनेवाले लोगों की संख्या कितनी है? आज तक जितने भी लोग मुसलमानों और घसाधियों से शुद्ध हो कर आये हैं, जिनकी शुद्धि के समायार संवादपत्रों में मोटे अक्षरों से छपते रहे हैं, उनका संख्या कम से कम पांचसौ तो होगी; परंतु उनमें से मुझे भीस के नाम तो गिना दीजिये, जे आज भी हिंदू हों। क्या वे सभके सभ वापस नहीं लौट गये? गत दिसंबर मास में लाहौर में तीन-चार मुसलमान शुद्ध हुये थे। उनमें से एक पं० विद्यानंद-अरणी के अछूत अडे मौलवी कडे जते थे-उस समय उनकी शुद्धि पर अडा दर्ष प्रकट किया गया था। सारे मुस्लिम जगत का जैलज दिया गया था; परंतु आज वह विद्यानंद कहां है? 'तेज' के मुनशी प्रेमचंद, भूतपर्व शेष धन-आमुलक, आज कहां हैं? हमारी प्रतिज्ञा है कि १५ प्रति सैकड़ा से भी अधिक लोग पीछे लौट गये हैं।

मलकानों की शुद्धि पर अडा गर्व किया जाता है। थी भी वह अडे गर्व की आत; परंतु जे है जे लोग सच्चाई का जनते हैं वे अडे चिंतातुर हैं। मलकानों की शुद्धि की जे रिपोर्ट समय समयपर संवाद-पत्रों में छपती रही है उसके अनुसार शुद्ध होनेवालों की गिनती ढाध लाख से कम नहीं पहुँचती। परंतु मुझे एक लाभ से-जे शुद्धि के प्रचारक हैं-यह ज्ञान कर अडा दुःख हुआ कि जिन मलकानों के साथ हिंदुओं का जानपान है उनकी संख्या इस समय भीस हजार से अधिक नहीं। आकी मलकाने पूर्ववत् अलग के अलग हैं। न उनकी भेरी काँध हिंदू लेता है और न अपनी उनको देता है। जय वे शिकायत करते हैं तो उन्हें कडा यह ज्ञात है कि तुम आपस में ही व्याह-शादी कर लिया करो। वे कहते हैं कि यदि हमें मलकानों में ही व्याह शादी करनी थी तो फिर तुम्हारे साथ मिलने का ढांग करने की आवश्यकता ही क्या थी? इतना धन लोगों में से अछूत से का अपनी पूर्व अवस्था में लटकते हुये किसी ठाकर की राह देख रहे हैं।

कलकत्ते में हिंदू-मिशन नाम की काष्ठ संस्था है। उसके प्रमुख कार्यकर्ता एक संन्यासी मादूम होते हैं। उनके द्वारा की जानेवाली शुद्धियों की जे रिपोर्ट समायार-पत्रों में छपा करती है वह धितनी अविश्वस्य होती है कि पढ़कर हसी आती है। स्वामीजी महाराज एक एक दिन में तीस तीस हजार घसाधियों का हिंदू बना डालते हैं। इस मिशन के कार्य के विवरणों का पढ़ कर मुझे भी अडा आश्चर्य होता था; परंतु जय पता लगाया तो सारी आते उवाध किसे और शेषजिल्ली की कहानियां ज्ञान पड़ी, जे बोले बोले हिंदुओं और विशेषतः भारवाडियों का प्रसन कर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये गठी और प्रकाशित की जाती है। वास्तव में भीस हजार तो दूर रहे, भीस की भी शुद्धि नहीं होती। क्या जैसे भयावी पुलाव से हिंदू समाज का कुछ वास्तविक हित हो सकता है?

अय जरा अछूतोद्धारपर दृष्टि डालिये, जिसके लिये अडे अडे धन-कुंभेर अपने अपने जोले रखते हैं।

इस आंदोलन की विफलता का एक अडा प्रमाण यह है कि जिनका अछूत कडा जाता है पुढे उनके अंदर घसके विरुद्ध लाव उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि वर्णधारी हिंदू हमारे उद्धार के अडाने हममें कूट डाल रहे हैं और हमें अपमानित करते हैं। वे हमें समाज में समता का अधिकार देने का तैयार नहीं। सरकार में केवल हिंदुओं की संख्या अधिक दिभा कर हमारे राजनीतिक अधिकार आप हउप कर जना आहते हैं। हममें से जिन लोगों का ये

‘शुद्ध’ कर देते हैं वे हमसे तो अलग हो जाते हैं; परंतु ये उनका कोष्ठ सामाजिक अधिकार नहीं देते। धंस लिये वे भित्तारे न धर के रहते हैं और न धर के।

अछूत लोग अण्ण अपने को ‘आदिधर्मी’ या ‘आदिहिंदु’ कहने लगे हैं। वे हिंदू-आंसे अलग हो कर मुसलमानों और सिक्कों की भांति अपने राजनीतिक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास हो गया है कि इस समय हिंदू अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही जैसी चापलूसी कर रहे हैं; अन्यथा धनकी हमें कुछ देने-दिलाने की धृष्टि मिलकुल नहीं।

पिछले दिनों वाला लाजपतराय ने असेम्बली में कहा था कि यदि सरकार हमें एक करोड़ रुपिया दे दे तो हम एक ही वर्ष में अछूतपन दूर कर सकते हैं। उसके उत्तर में अछूतों के गुरुमुખी पत्र ‘आदिउ’ ने लिखा था कि सत्युग, त्रेता और द्वापर में हिंदुओं का यक्षवर्ती राज्य था। क्या उन तीन युगों में आपको एक करोड़ रुपया नहीं मिला? उस समय हमारा उद्धार करना तो दूर रहा, हमें शिक्षा तक प्राप्त करने का अधिकार न था। वेद-मंत्र की ध्वनि सुन देने से कान में पीधला हुआ सीसा बर दिया जाता था। मंत्र का उच्चारण करने पर छल काट डाली जाती थी। हिंदुओं ने उस समय हमारा कुछ न उड़ाया तो अण्ण एक करोड़ रुपया ले कर हमारा क्या कर देंगे? यह सण घोषा है, हम लोगों को दास बना कर दण्ण रचने की आले है।

हो सकता है कि जैसी जल्दी कड़ी आते उनका हिंदुओं के शत्रुओं ने सिंभाया हो; परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या उनके धंस कथन में कुछ सत्यां नहीं? हमारी प्रतिज्ञा है कि कोष्ठ ली माता का बाल छातीपर लाय रण कर उनके कथन को नूढ़ा सिद्ध नहीं कर सकते। अछू-तोद्धार के लिये हिंदुओं की ओर से जो ली प्रयत्न हो रहे हैं, उन सणकी तह में एक लाव काम कर रहा है। हिंदू यह तो चाहते हैं कि अछूतों की दशा पहले से अच्छी हो जाय; परंतु वे यह नहीं चाहते कि वे हमारे परापर हो जाय। दूसरे शब्दों में वे रहें दास के दास; हां जरा साक्ष सुधरे हो जाय। एक महाभूष व्यलिचारी और मद्य-मांसाहारी ब्राह्मण और अनिया हिंदुओं की दृष्टि में एक सुशिक्षित, सदाचारी और धर्मात्मा चमार से सदा अच्छा है। मुंड से एक चमार को अपना लाध कहते हुये ली हिंदु हृदय में उसे नीय और ज्वन्य समझता है।

कोष्ठ पच्चीस वर्ष हुये महात्मा मुन्शीराम (जिनका नाम पाद को स्वामी श्रद्धानंद हुआ) ने कुछ रहतिया परिवार शुद्ध कीये थे उस समय लोगों ने उनके लाय का ले कर आया ली था। परंतु आज उनकी अवस्था क्या है? वे फिर अछूत के अछूत हैं। कोष्ठ हिंदु उनके साथ आन-पान नहीं करता। शुद्ध हुये रहितिया गिरादरी के एक युवक श्रीयुत उदयचंद्रण मेट्टिकुलेशन पास है, मेरे मित्र है। उन्होंने मुझे बताया कि शुद्ध हो कर हम जड़ी आदत में दंस गये हैं। जिस गिरादरी का हम अशुद्ध समझ कर छोड आये हैं उनसे तो हम मिलते नहीं, धर हिंदु लोग हमें लेते नहीं। धंस लिये व्याह-शादि के लिये हमें जड़ी दिकत रहती है। धतनी दर से शुद्ध हो जाने पर ली क्रियात्मक रूप से हम अछूत के अछूत ही हैं।

गुरुदासपुर जिले में डोग नाम कि एक अछूत जाति वसती है। कई वर्ष हुये उन्हें शुद्ध किया गया था; परंतु उनका अपने शरीर का एक अंग बनाने के स्थान में हिंदुओं ने “महाशय कौम” के नाम से उनकी एक अलग जाति बना दी है, जो पूर्ववत् अछूत की अछूत है। उस जिले में “महाशय” शब्द अछूत का पर्यायवाची हो गया है। धंसलिये वहां कोष्ठ ली हिंदु आर्य-समाज अपने नाम के साथ ‘महाशय’ शब्द का प्रयोग सहन नहीं करता।

अण्ण आप स्वयं ली सोचिये कि ये आते अछूतोद्धार की विक्षलता की घोटक है या विक्षलता की? जिस अछूतोद्धार पर आज लाजों रुपये अर्प्य किये जाते हैं, क्या उसमें कुछ स्थायीत्व है? क्या चमार को ‘ऋषिसंतान’ या मेध को ‘लक्ष्म’ कहने से अछूतपन दूर हो जायगा?

मौलाना मुहम्मदअली ने लार्ड परमानंद से कीक कहा था कि आपकी शुद्ध धर्मज्ञानी ‘तणलीग’ का मुदायला नहीं कर सकती। देणिये-में आज एक लंगन को मुसलमान कर के अपनी जेगम बना सकता है। मैं किसी ली मुसलमान बननेवासे योग्य हिंदू के साथ अपनी दण्ण का

વિવાહ કર સકતા હું. ક્યા આપ યાં માલવીયજી મેં યહ સાહસ હૈ? યદિ નહીં, તો ફિર આપ શુદ્ધિ કા શોર મચા કર હમેં ક્યોં ચિદાતે હૈં? મૌલાના કો લામજી ને ક્યા ઉત્તર દિયા સો હમ નહીં જાનતે, પરંતુ હમારી અંતરાત્મા કહ રહી હૈ કિ સારે હિંદુ-સમાજ કે પાસ ઇસકા કોઇ ઉત્તર નહીં.

કુછ વર્ષ કી ખાત હૈ, જવાલાપુર (હરિદ્વાર) મેં એક મૌલવી સાહજી ઔર સ્વર્ગીય પં. મુરારીલાલ કા શાસ્ત્રાર્થ હો રહા થા. મૌલવી સાહજી આર્યસમાજ પંડિત કી પ્રબલ યુક્તિયોં કી તાળ ન લા સકે. વે બહુત ધખરા ગયે. પંડિત કી વિજય પર હિંદુ જનતા ફૂલી ન સમાતી થી. અંત કો મૌલવી સાહજી ને ઉચ્ચ સ્વર સે કહા—પંડિતજી મહારાજ! મૈં કહતા હૂં, ઇસ્લામ સમ્યા હૈ ઔર આપ કહતે હૈં વૈદિકધર્મ. મેરી ઔર આપકી યુક્તિયાં જનતાને સુન લી; પરંતુ દોનોં ધર્મોં મેં સે વાસ્તવ મેં કૌન સમ્યા હૈ ઇસકા નિર્ણય અભી હો જાતા હૈ. મૈં; વૈદિક ધર્મ કો સમ્યા સમજ કર અભી ઇસ્લામ કો છોડતા હૂં ઔર હિંદુ જનતા હૂં. મેરે લડકે ભી હૈ ઔર લડકીયાં ભી. આપ મેરી લડકીયાં લીજિયે ઔર મેરે લડકોં કો અપની લડકિયોં દીજિયે. તખ મૈં માનૂંગા આપકા ધર્મ સાર્વભૌમ ઔર આપકી યુક્તિ સમ્યા હૈ. યદિ યહ સાહસ નહીં, તો આપ આધ્યે ઇસ્લામ મેં આપ અપની લડકીયોં ભી ન દીજિયે, મૈં આપકે લડકે કો અપની લડકી દેતા હૂં.

મૌલવી સાહજી કે યે શબ્દ ક્યા થે? પંડિતજી કે લિયે નીલે આકાશ સે બિજલી કા ગિરના થા. પંડિતજી ચૂપ રહ ગયે, ઉનસે કુછ ભી ઉત્તર ન જન પડા. તખ મૌલવી સાહજી ને કહા—ક્યા ઇસી બલ પર ઇસ્લામ કે પ્રબલ પ્રવાહ કો રોકના ચાહતે હો? ઇસ્લામ એક જીવિત-જંગ્મત ધર્મ હૈ. વહ તુમ્હારે ઇન વિતંડાવાદોં સે કુચલા નહીં જન સકતા.

આજ તક હિંદુ-સમાજ કે પાસ મૌલવી સાહજી કે ચૈલેજી કા કોઇ ઉત્તર નહીં હૈ. આજ કલ જિતને ભી મુસલમાન પુરુષ શુદ્ધ હો કર આર્ય ધર્મ મેં આતે હૈં ઉનમેં સે અધિકાંશ મુક્તખોર ઔર નિકમ્મેં હોતે હૈં. ફિર મુસલમાન સ્ત્રીયોં તો કેવલ વહી શુદ્ધ હોતી હૈં, જિનકા કીસી કે સાથ પહલે હી આપાર બિગડ ચૂકા હોતા હૈ. કોઇ ભી સંબ્રાન્ત મુસ્લીમ પરિવાર શુદ્ધ નહીં હોતા. મેરે ઇન શબ્દોં સે કદાચિત્ શુદ્ધિ-સલા કે કાર્ય-કર્તા રુદ્ધ હો જાયેગે, પરંતુ યહ એક અસી સમ્યાઇ હૈ જિસકો ઉલટાયા નહીં જન સકતા.

ફિર, ક્યા કારણ હૈ કિ સંબ્રાન્ત મુસલમાન પરિવાર વૈદિક ધર્મ મેં નહીં જાતે? દો શબ્દોં મેં ઇસકા કારણ હૈ—હિંદુઓં કી જાત-પાંત. ઇસ જાત-પાંત કે કારણ હિંદુ ઉન નયે આનેવાલે લામજીયોં કો પૂરે અધિકાર નહીં દે દેતે—ઉનકે સાથ રાટી-ખેટી કા સંબંધ કરને કો તૈયાર નહીં હોતે. મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી હૈ ઔર વ્યાહ-શાદી કે બિના સારી આયુ વ્યતીત કરના ઉસકે લિયે કઠિન હૈ. ઇસ લિયે વે લોગ વૈદિક ધર્મ મેં આના પસંદ નહીં કરતે. હૂસરે હિંદુ હો જાને પર ભી વે ક્રિયાત્મક રૂપ સે આજન્મ અહિંદુ નહીં બને રહતે હૈં. ઉનપર સે મુસલમાન હોને કા કલંક સારી ઉત્ર નહીં જાતા. ઉધર હિંદુ ભી વિપક્ષ હૈ. ઇનકી વ્યાહ-શાદી સખ અપની તંગ જાત કે ભીતર હી હોતી હૈ; ક્યોંકિ નવાગંતુક લામજીયોં કી કોઇ જાત નહીં હોતી, ઇસ લિયે કોઇ હિંદુ ઉનકો અપની લડકી દેને કો તૈયાર નહીં હોતા. યદિ હિંદુ જાત-પાંત કે ઢકોસલે કો છોડ કર ગુણુ-કર્માનુસાર વિવાહ કરને લગ જાયે તો થોડે હી કાલ મેં લાખોં મુસલમાન પ્રતિષ્ઠિત ઔર કુલીન પરિવાર વૈદિક ધર્મ કો ગ્રહણ કર લેગે.

હિંદુઓં કી જાત-પાંત ને કેવલ શુદ્ધિ ઔર અછૂતોદ્ધાર કો હી નિષ્ફલ નહીં કર દિયા; વરન્ ઇસકે કારણ હિંદુ સંગઠન ભી અસંભવ રહા હૈ. ઇસ સમય પ્રત્યેક હિંદુ ક્રિયાત્મક રૂપ સે કેવલ અપની જાત કો હી હિંદુ ઔર અપના ભાઈ સમજતા હૈ. આકી હિંદુ ઉસકે લિયે સખ અહિંદુ હૈ. વહ ઉનકે સાથ રાટી-ખેટી કા સંબંધ નહીં કર સકતા. ઇતના હીં નહીં, યે જાત એક-હૂસરે કો નીચ સમજતી આર ઘૂણા કી દષ્ટિ સે દેખતી હૈ. ઇનકા આપસ મેં પ્રેમ તથા બ્રાતુ-ભાવ કે સૂત્ર મેં પિરેયા જાના અસંભવ હૈ.

પંજાબ મેં હાઇકોર્ટ કે ચીફ જજ જસ્ટિસ શાહિલાલ હૈ. એક દિન એક અજન્મભાભિમાની ખત્રી વકીલ કહ રહે થે કિ સર શાહિલાલ ચીફ જજ હો ગયે તો ક્યા હુઆ? હૈ તો વે બિનિયે

હી. કોઈ ધનસે પૂછે કે ધનકી ધસ ઉક્તિ કા કુછ મતલબ હૈ ? હૈ તેા બનિયે હી, યહ બાત કયા હુઈ ? હમારે જાત-પાંત-તોડક-મંડલ મેં અત્રેક જાત કે લોગ સલાસદ હૈ. એક બાર એક 'મહા-જન' જાતિ કે સજ્જન કો અપની લડકી કે લિયે વર કી જરૂરત થી. ઉસને મંડલ કો લિખા કે વર ઔર ચાહે કિસી જાતિ કા હો, પરંતુ સુનાર ઔર અરોડા નહીં હોના ચાહિયે. મૈને પૂછા-ક્યો ? ઉત્તર મિલા—યે લોક બડે ગંદે ઔર કૌર કમીને હોતે હૈ. મૈને કહા—કોઈ એક મનુષ્ય ગંદા યા નીચ હો સકતા હૈ, ન કિ સારી હી જાતિ. ધસ પર ઉસને કહા—નહીંજ, જાતિ હી નકમ્મી હૈ. દેખિયે, કેસી બુરી ધારણા હૈ !

ઉપર કે ધન કતિપય દ્રષ્ટાંતોં સે આપકો દૂષિત હિંદુ-મનોભાવ કા કુછ પતા લગ ગયા હોગા. એસી અવસ્થા હૈ ! કૌન માન સકતા હૈ કે હિંદુઓં કા લી કલી સચ્ચા સંગઠન હો સકતા હૈ ?

હિંદુઓં કે સારે અનિષ્ટ કા મૂલકારણ ઉનકે સમાજરૂપી શરીર કા રાજરોગ હૈ—જન્મ-મૂલક જાત-પાંત, અદ્વૈતપન, સંગઠન કા અભાવ, શુદ્ધિ કી વિક્ષતા, પ્રેમાભાવ, મુસલમાનોંદારા પીટાના યે સખ ઉસ મહારોગ કે બાહરી લક્ષણ હૈ. યે ખુદ રોગ નહીં, પરંતુ હમારે નેતાલોગ મૂલ રોગ કી ચિકિત્સા પર ધ્યાન ન દે કર ઉસકે બાહરી ચિન્હોં દૂર કરને કા યત્ન કર રહે હૈ. પરંતુ જખ તક શરીર કે ભીતર વિષેકા માદા મૌજુદ હૈ, જખ તક રોગ કી જડ નહીં કટતી, તખ તક બાહરી લક્ષણોં કી ચિકિત્સા કરને સે રૌગી સ્વસ્થ નહીં હો સકતા. દૂસરોં કો સુધારના સુગમ હૈ, પરંતુ આત્મસુધાર કીસી ઉચ્ચ આત્મા કા હી કામ હૈ; ઔર અદ્વૈતોદ્ધાર મેં કેવલ રૂપે હી દે દેને પડતે હૈ. અપને પર કોઈ જિન્મેદારી નહીં આતી. પરંતુ જાત-પાંત તોડના આત્મસુધાર હૈ. ધસકે દ્વારા હમ ક્રિયાત્મક રૂપ સે યહ દિખલાના હૈ કે હમારે અંદર જન્મ સે ઉચ્ચ-નીચ કોઈ ભાવ મૌજુદ નહીં. હમ હિંદુમાત્ર કો સચ્ચે અર્થોં મેં અપના બરાબર કા ભાષ સમજતે હૈ. હમારે લિયે હમારી તંગ બિરાદરી કે થોડે સે લોગ હી હિંદુ નહીં, વરન્ યહ સારા હિંદુસમાજ હમારી બિરાદરી હૈ. ઉસમેં હમ જહાં ચાહે ગુણ-કર્મોંનુસાર વ્યાહ-શાદી કર સકતે હૈ, ધસલિયે આત્મશુદ્ધિ સે હિંદુ બખરાતે હૈ; પર યહ બાત એક ધ્રુવ સત્ય હૈ કે યદિ હિંદુઓંને જાત-પાંત કો નષ્ટ ન કિયા તો યહ ધનકો માત્મા કર ડાલેગી.

(“આર્યપ્રકાશ” તા. ૩૦-૯-૨૮ ના અંકમાં લેખક-શ્રી. સંતરામજી બી. એ.)

૯૬-બ્રાહ્મણનો પુત્ર ગોહત્યારો કેમ બન્યો ?

બંગાલ પ્રાંતના રાજશાહી જીલ્લાના ‘વીરજન’ નામના ગામમાં નયનચંદ્રરાય નામનો એક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણ જમીનદાર રહેતો હતો. તેને કાલિચંદ રાય (કાજો ચાંદ) નામનો એક યુવાન અને અત્યંત સ્વરૂપવાન પુત્ર હતો. તેના મસ્તક ઉપર ધુધરીઆળા લાંબા કાળા કેશ, વિશાળ લલાટ અને મુખ ઉપર ઉગતી મૂછોની શ્યામ રેખાવડે તે પ્રાતઃકાલના ખીલેલા કમળસમાન અધિક દીપ્યમાન થઈ રહ્યો હતો. કાલિચંદ રાયનું આયુ લગલગ ૨૫-૨૬ વર્ષનું હતું. તે સંસ્કૃત, બંગાલી અને ફારસી ભાષાનો પ્રસિદ્ધ પંડિત ગણાતો હતો; એટલુંજ નહિ પણ તે સાથે તેની શરીરસંપત્તિ પણ એક પહેલવાન જેવી હતી અને તે તીરંદાજ તથા થોડેસ્વારી આદિ શુદ્ધવિદ્યામાં નિપુણ હતો.

હજી તો કાલિચંદ રાયનો વિદ્યાભ્યાસ સમાપ્ત થયો નહોતો, એવામાં તેના પિતા નયનચંદ રાયનો દેહાન્ત થઈ ગયો અને ધરના કારભારનો સંઘજો બોલે તેના ઉપર આવી પડ્યો. થોડા સમયથી જમીનની ઉપજ ઘટી ગયેલી હોવાથી તેને વિદ્યાભ્યાસ છોડી કોઈ ઉદ્યમ-ધંધો બોળવાની દરૂજ પડી.

એ સમયમાં બંગાલમાં મુસલમાન બાદશાહ ‘સુલ્તમાન’નું શાસન હતું. ‘ગૌડ નગર’માં તેની રાજધાની હતી. એક દિવસ રાજ્યના ફૈજદારની જગા બાલી પડવાથી બાદશાહે તે માટે એક સુયોગ્ય વ્યક્તિને શોધી કાઢવા વજરને આજ્ઞા કરી. તે વખતે ત્યાં બેટલા દર્શીબુદ્ધીન નામના એક વિદ્વાન મૌંઝવીએ બાદશાહને કહ્યું કે—“નયનચંદ રાયનો પુત્ર કાલિચંદ રાય મારી પાસે ફારસી

विवाह कर सकता हूँ। क्या आप या माधवीयण में यह साहस है? यदि नहीं, तो फिर आप शुद्धि का शौर मन्त्र कर लें? क्यों चिढ़ाते हैं? मौलाना को लाभण ने क्या उत्तर दिया सो हम नहीं जानते, परंतु हमारी अंतरात्मा कह रही है कि सारे हिंदु-समाज के पास धसका कोष उत्तर नहीं।

कुछ वर्षों की बात है, जवालापुर (हरिद्वार) में एक मौलवी साहब और स्वर्गीय पं. मुरारीदास का शास्त्रार्थ हो रहा था। मौलवी साहब आर्यसमाज पंडित की प्रयत्न युक्तियों की ताण न ला सके। वे बहुत धनरा गये। पंडित की विजय पर हिंदु जनता खूबी न समाती थी। अंत को मौलवी साहब ने उच्च स्वर से कहा—पंडित महाराज! मैं कहता हूँ, धरम सच्चा है और आप कहते हैं वैदिकधर्म। मेरी और आपकी युक्तियां जनताने सुन लीं; परंतु दोनों धर्मों में से वास्तव में कौन सच्चा है धसका निष्पत्ति अली हो जाता है। मैं; वैदिक धर्म को सच्चा समझ कर अली धरम को छोड़ता हूँ और हिंदू जनता हूँ। मेरे लड़के ली है और लड़कियां ली। आप मेरी लड़कियां लीजिये और मेरे लड़कों को अपनी लड़कियों दीजिये। तब मैं मानूंगा आपका धर्म सार्वभौम और आपकी युक्ति सच्ची है। यदि यह साहस नहीं, तो आप आधे धरम में आप अपनी लड़कियों ली न दीजिये, मैं आपके लड़के को अपनी लड़की देता हूँ।

मौलवी साहब के ये शब्द क्या थे? पंडित के लिये नीचे आकाश से भिजली का गिरना था। पंडित थूप रह गये, उनसे कुछ ली उत्तर न जन पडा। तब मौलवी साहब ने कहा—क्या धसी पल पर धरम के प्रयत्न प्रवाह को रोकना चाहते हो? धरम एक जिवित-जगृत धर्म है। वह तुम्हारे धन वितंडावाहों से कुचला नहीं जा सकता।

आज तक हिंदु-समाज के पास मौलवी साहब के शब्दों का कोष उत्तर नहीं है। आज कल जितने ली मुसलमान पुरुष शुद्ध हो कर आर्य धर्म में आते हैं उनमें से अधिकांश मुश्तफार और निकम्मे होते हैं। फिर मुसलमान स्त्रियों तो केवल वही शुद्ध होती हैं, जिनका कीसी के साथ पहले ही आपार भिगड यूका होता है। कोष ली संभ्रान्त मुस्लीम परिवार शुद्ध नहीं होता। मेरे धन शब्दों से कदाचित् शुद्धि-सला के कार्य-कर्ता रुध हो जायेंगे, परंतु यह एक असी सच्चाय है जिसको उलटाया नहीं जा सकता।

फिर, क्या कारण है कि संभ्रान्त मुसलमान परिवार वैदिक धर्म में नहीं जाते? हो शब्दों में धसका कारण है—हिंदुओं की जनत-पांत। धस जनत-पांत के कारण हिंदु जन नये आने-वाले लाभों को पूरे अधिकार नहीं दे देते—उनके साथ रीटी-मेटी का संबंध करने को तैयार नहीं होते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्याह-शाही के बिना सारी आयु व्यतीत करना उसके लिये कठिन है। धस लिये वे लोग वैदिक धर्म में आना पसंद नहीं करते। दूसरे हिंदू हो जाने पर ली वे क्रियात्मक रूप से आजन्म अहिंदू नहीं जाने रहते हैं। जनपर से मुसलमान होने का कलंक सारी उम्र नहीं जाता। उधर हिंदू ली विपक्ष हैं। धनकी व्याह-शाही सभ्य अपनी तंग जन के लीतर ली होती है; क्योंकि नवागंतुक लाभों की कोष जनत नहीं होती, धस लिये कोष हिंदू जनको अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होता। यदि हिंदू जनत-पांत के ढंकोसले को छोड कर गुण-कर्मानुसार विवाह करने लग जायें तो थोडे ही काल में लाभों मुसलमान प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार वैदिक धर्म को ग्रहण कर लेंगे।

हिंदूओं की जनत-पांत ने केवल शुद्धि और अछूतोद्धार को ली निष्फल नहीं कर दिया; वरन् धसके कारण हिंदू संगठन ली असंभव रहा है। धस समय प्रत्येक हिंदू क्रियात्मक रूप से केवल अपनी जनत को ली हिंदू और अपना लाभ समझता है। आकी हिंदू उसके लिये सभ्य अहिंदू हैं। वह उनके साथ रीटी-मेटी का संबंध नहीं कर सकता। धतना ली नहीं, ये जनत एक-दूसरे को नीय समझती आर घृणा की दृष्टि से देखती है। धनका आपस में प्रेम तथा प्रातृ-भाव के सूत्र में पिरोया जाना असंभव है।

पंजप में हाइड्राट के श्रीकृष्ण सर शाहिलावण है। एक दिन एक अजन्मालिमान की पत्नी वडील कह रहे थे कि सर शाहिलाव श्रीकृष्ण हो गये तो क्या हुआ? है तो वे अनिये

હી. કોઈ ઇનસે પૂછે કે ઇનકી ઇસ ઉક્તિ કા કુછ મતલબ હૈ ? હૈ તો બનિયે હી, યહ બાત ક્યા હુઈ ? હમારે જાત-પાંત-તોડક-મંડલ મેં પ્રત્યેક જાત કે લોગ સલાસદ હૈ. એક બાર એક 'મહા-જન' જાતિ કે સજ્જન કે અપની લડકી કે લિયે વર કી જરૂરત થી. ઉસને મંડલ કે લિખા કે વર ઓર ચાહે કિસી જાતિ કા હો, પરંતુ સુનાર ઓર અરોડા નહીં હોના ચાહિયે. મૈને પૂછા-ક્યોં ? ઉત્તર મિલા—યે લોક બડે ગંદે ઓર કૌર કમીને હોતે હૈ. મૈને કહા—કોઈ એક મનુષ્ય ગંદા યા નીચ હો સકતા હૈ, ન કિ સારી હી જાતિ. ઇસ પર ઉસને કહા—નહીંજી, જાતિ હી નકમ્મી હૈ. દેખિયે, કૈસી જુરી ધારણા હૈ !

ઉપર કે ઇન કતિપથ દ્રષ્ટાંતોં સે આપકો દૂષિત હિંદુ-મનોભાવ કા કુછ પતા લગ ગયા હોગા. એસી અવસ્થા હૈ ! કૌન માન સકતા હૈ કિ હિંદુઓં કા ભી કભી સચ્ચા સંગઠન હોં સકતા હૈ ?

હિંદુઓં કે સારે અનિષ્ટ કા મૂલકારણ ઉનકે સમાજરૂપી શરીર કા રાજરોગ હૈ—જન્મ-મૂલક જાત-પાંત, અછૂતપન, સંગઠન કા અભાવ, શુદ્ધિ કી વિક્ષતા, પ્રેમાભાવ, મુસલમાનોંદારા પીટાના યે સખ ઉસ મહારોગ કે બાહરી લક્ષણ હૈ. યે ખુદ રોગ નહીં, પરંતુ હમારે નેતાલોગ મૂલ રોગ કી ચિકિત્સા પર ધ્યાન ન દે કર ઉસકે બાહરી ચિન્હોં દૂર કરને કા યત્ન કર રહે હૈ. પરંતુ જખ તક શરીર કે ભીતર વિષેષ માદા મૌજુદ હૈ, જખ તક રોગ કી જડ નહીં કટતી, તખ તક બાહરી લક્ષણોં કી ચિકિત્સા કરને સે રોગી સ્વસ્થ નહીં હો સકતા. દૂસરોં કે સુધારના સુગમ હૈ, પરંતુ આત્મસુધાર કીસી ઉચ્ચ આત્મા કા હી કામ હૈ; ઓર અછૂતોદ્ધાર મેં કેવલ રૂપે હી દે દેને પડતે હૈ. અપને પર કોઈ જિન્મેદારી નહીં આતી. પરંતુ જાત-પાંત તોડના આત્મસુધાર હૈ. ઇસકે દ્વારા હમ ક્રિયાત્મક રૂપ સે યહ દિખલાના હૈ કિ હમારે અંદર જન્મ સે ઉચ્ચ-નીચ કોઈ ભાવ મૌજુદ નહીં. હમ હિંદુમાત્ર કે સચ્ચે અર્થોં મેં અપના બરાબર કા ભાઈ સમજતે હૈ. હમારે લિયે હમારી તંગ બિરાદરી કે થોડે સે લોગ હી હિંદુ નહીં, વરન્ યહ સારા હિંદુસમાજ હમારી બિરાદરી હૈ. ઉસમેં હમ જહાં ચાહે ગુણ-કર્મોંનુસાર બ્યાહ-શાદી કર સકતે હૈ, ઇસલિયે આત્મશુદ્ધિ સે હિંદુ ઘબરાતે હૈ; પર યહ બાત એક ધ્રુવ સત્ય હૈ કિ યદિ હિંદુઓંને જાત-પાંત કે નષ્ટ ન ક્રિયા તો યહ ઇનકો માત્રા કર ડાલેગી.

(“આર્યપ્રકાશ” તા. ૩૦-૯-૨૮ ના અંકમાં લેખક-શ્રી. સંતરામજી બી. એ.)

૧૬-બ્રાહ્મણનો પુત્ર ગોહત્યારો કેમ બન્યો ?

બંગાલ પ્રાંતના રાજશાહી જીલ્લાના ‘વીરજન’ નામના ગામમાં નયનચંદ્રરાય નામનો એક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણ જમીનદાર રહેતો હતો. તેને કાલિચંદ્ર રાય (કાળો ચાંદ) નામનો એક યુવાન અને અત્યંત સ્વરૂપવાન પુત્ર હતો. તેના મસ્તક ઉપર ઘુઘરીઆળા લાંબા કાળા કેશ, વિશાળ લલાટ અને મુખ ઉપર ઉગતી મૂંછોની રયામ રેખાવડે તે પ્રાતઃકાલના ખીલેલા કમળસમાન અધિક દીપ્યમાન થઈ રહ્યો હતો. કાલિચંદ્ર રાયનું આયુ લગભગ ૨૫-૨૬ વર્ષનું હતું. તે સંસ્કૃત, બંગાલી અને ફારસી ભાષાને પ્રસિદ્ધ પંડિત ગણાતો હતો; એટલુંજ નહિ પણ તે સાથે તેની શરીરસંપત્તિ પણ એક પહેલવાન જેવી હતી અને તે તીરંદાજ તથા થોડેસ્વારી આદિ યુદ્ધવિદ્યામાં નિપુણ હતો.

હજી તો કાલિચંદ્ર રાયનો વિદ્યાભ્યાસ સમાપ્ત થયો નહોતો, એવામાં તેના પિતા નયનચંદ્ર રાયનો દેહાન્ત થઈ ગયો અને ઘરના કારભારનો સંઘળો બોળે તેના ઉપર આવી પડ્યો. થોડા સમયથી જમીનની ઉપજ ઘટી ગયેલી હોવાથી તેને વિદ્યાભ્યાસ છોડી કોઈ ઉદ્યમ-વ્યવસાય બોળવાની ફરજ પડી.

એ સમયમાં બંગાલમાં મુસલમાન બાદશાહ ‘હુસેમાન’નું શાસન હતું. ‘ગોંડ નગર’માં તેની રાજધાની હતી. એક દિવસ રાજ્યના ફોજદારની જગ્યા ખાલી પડવાથી બાદશાહે તે માટે એક સુયોગ્ય વ્યક્તિને શોધી કાઢવા વહુરને આજ્ઞા કરી. તે વખતે ત્યાં એકલા દર્શનુદીન નામના એક વિદ્વાન મૌલવીએ બાદશાહને કહ્યું કે—“નયનચંદ્ર રાયનો પુત્ર કાલિચંદ્ર રાય મારી પાસે ફારસી

લણેલો વિદ્વાન અને નેકચાલવાળો આદમી છે. તેના બાહુમાં ૧૦ યુવકો જેટલું બળ છે અને યુદ્ધકળામાં પણ તે એવો નિપુણ છે કે લલા લલા યોદ્ધાઓ તેની ખરાબરી લાગ્યેજ કરી શકે. માટે એ માણસનેજ તે જગાએ નિયત કરવો જોઈએ.”

આ સલાહ પ્રમાણે બાદશાહે કાલિયંદરાયને તેના ગામથી ગૌડ નગર ખેલાવ્યો અને તેને ફોજદારની જગાએ નિયુક્ત કર્યો. કાલિયંદરાય શાહી મહેલ પાસે એક મકાન રાખી રહેવા લાગ્યો અને અતિદક્ષતાપૂર્વક પોતાની નોકરી કરવા લાગ્યો.

તેને નિત્ય પ્રાતઃકાળમાં સ્નાનસંધ્યાદિ નિત્યકર્મ કરવાનો નિયમ હતો. પશ્ચાત્ દરબારી વસ્ત્ર પહેરીને ઘોડેસ્વાર થઈ અથવા પાલખીમાં બેસીને દરબારમાં જતો.

કાલિયંદરાય જ્યારે નિત્ય પ્રાતઃકાળે મહાનંદા નદીમાં સ્નાન કરવા જતો, ત્યારે તેને શાહી મહેલની નીચેથી પસાર થતા માર્ગ ઉપર થઈને જવું પડતું હતું. તે નદીસ્નાન કર્યો પછી શ્વેત વસ્ત્ર પહેરી ધીરે ધીરે પોતાના મકાન ઉપર આવતો. તેનું તેજસ્વી મુખ અને વિશાળ કપાળ ઉપર જળથી ભીંજાયેલા સુંદર કાળા કેશ અને અંગ ઉપર પવિત્ર શ્વેત ઉપવીત જોઈ માર્ગમાં સામા મળતા લોકો બાળુ ઉપર હડી જતા; પરંતુ આ સમયે એક વ્યક્તિ જેમ નયનાભિરામ ધનધાને ચાતક જોઈ રહે, તેમ હંમેશાં તેના સુંદર સ્વરૂપસામું જોઈ રહેતી હતી. બાદશાહે ‘સુદેમાન’ની પુત્રી દુલારી નિત્ય પ્રાતઃકાળે આ બ્રહ્મકુમારની મનોહર મૂર્તિનાં દર્શન કરવા માટે નિત્ય શાહી મહેલની અટારીમાં ઉભી રહેતી. કાલિયંદરાયને મહાનંદામાં સ્નાન કરવા માટે જતાં આવતાં બંને સમય જ્યાંસુધી તે દષ્ટિમર્યાદામાં દેખાય ત્યાંસુધી એકાદશે તેની સામે જોઈ રહેતી અને તે દષ્ટિમર્યાદાથી દૂર-દેખાતો બંધ થઈ જાય એટલે લાંબો શ્વાસ લેતો બેસી રહેતો. કાલાન્તરે આ બ્રહ્મકુમાર શાહજીની આરાધ્ય દેવ બની ગયો.

એક દિવસ પ્રાતઃકાળે શાહજીની નિત્યના નિયમ પ્રમાણે અટારીમાં બેઠી હતી, તેની બાળુમાં મોતી નામની દાસી બેઠેલી હતી. તે સમયે કાલિયંદરાય ગંગાસ્તોત્રનો પાઠ કરતો કરતો ઘર તરફ ચાલ્યો આવતો હતો. દુલારી પોતાના આ આરાધ્ય દેવ તરફ એકધ્યાનથી જોઈ રહી હતી, તે જોઈ મોતીએ કહ્યું—“શાહજી! શું જોઈ રહ્યાં છો?”

શાહજી—“આ સામે ચાલ્યા આવે છે તેમને!”

મોતી—“એ તો કોઈ બ્રાહ્મણ જેવો નદીસ્નાન કરીને આવતો જણાય છે. તેમાં શું જોવાનું છે?”

શાહજી—“તારા માટે કંઈ જોવાનું નહિ હોય, પરંતુ મારા માટે તો તે દેવનું દર્શન સ્વર્ગસુખ સમાન છે.”

મોતી—(આશ્ચર્યથી) “શું કહ્યું? તેનું દર્શન સ્વર્ગસુખ સમાન?”

શાહજી—“હા, એ મારા હૃદયનો અધિષ્ઠાતા-માથાનો મુકુટ અને શરીરનો સ્વામી છે.”

મોતી—(વધુ આશ્ચર્યથી) “હે? એક હિંદુ બ્રાહ્મણ તે તમારો પતિ? તમારું ચિત્ત તો ઠેકાણે છે ને?”

શાહજી—“મારું ચિત્ત અને શરીર મેં તેનેજ અર્પણ કરી દીધાં છે!”

મોતી—“એ તો ઘણીજ ખુરી વાત કહેવાય!”

શાહજી—“એમાં ખુરી વાત શાની? મનમાં જેની ઇચ્છા થઈ, તેને મન અર્પણ કરી દીધું!”

મોતી—“પણ શું તમારી ઇચ્છા સફળ થઈ શકશે?”

શાહજી—“મોતી! એક આકાશમાં બે સૂર્ય કદી રહેતાં નથી. હવે આ શરીર અને મન કદી બીજાનાં થઈ શકવાનાં નથી.”

મોતી—“પણ શાહજી! માર્ગે ચાલનાર અબળા પુરુષની કંઈ પણ પરીક્ષા કર્યો વિના બાદશાહની પુત્રી તેને પોતાનો પતિ બનાવવા ઇચ્છે એ છોકરવાદ કે ઉતાવળ ન કહેવાય?”

શાહજી—“મેં સઘળી પરીક્ષા કરી લીધી છે. એ પુરુષ મારા યોગ્ય-બહેન મારાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે.”

મોતી—“તે કેમ જાણ્યું?”

શાહનદી—“તેવું સુંદર મુખજ તેની યોગ્યતાની સાક્ષી આપે છે. કેવું સુંદર છે ?”

મોતી—“શું કેવળ સુંદર હોવાથીજ કોઈ મનુષ્ય બાદશાહની પુત્રીનો પતિ થવાને લાયક ગણાય ?”

શાહનદી—“તું જરા આંખો ઉઘાડીને જો તો ખરી ! તેની પાસે કેવળ સુંદરતાજ નથી !”

મોતી—“હું તો કંઈ દેખતી નથી, તેની પાસે ખીલું શું છે ?”

શાહનદી—“પહેલવાન જેવી મજબૂત કાયા છે, ખીલતું યૌવન છે, શરીર ઉપર કોઈ ધનપતિ જેવા અલંકારો છે અને આગળ પાછળ બે સેવકો ચાલ્યા જાય છે. એથી જણાય છે કે, તે કોઈ મોટો અધિકારી અને લક્ષ્મીવાન છે. વળી તેના સુંદર શરીર ઉપર શ્વેત જૂનોઈ ધારણ કરેલું છે, તેથી તે કોઈ કુલીન આહ્વાન કે ક્ષત્રિયપુત્ર હોવાની ખાત્રી થાય છે. હિંદુઓમાં સર્વથી કુલીન આહ્વાન અને ક્ષત્રિય ગણાય છે. ખેલ ! આ સઘળું એક શાહનદીના પતિ થવાને માટે થોડું છે ?”

મોતી—“પણ તે હિંદુ હોવાથી તમારી સાથે વિવાહ કરશે ? તે દેખાય છે તો આહ્વાન જેવો, અને તમે છો પડાણની દીકરી !”

શાહનદીએ આ વાતનો વિચારજ નહોતો કર્યો. તે મોતીના કથનમાં રહેલી સચતા જોઈ શકી અને એકદમ નિરાશામાં ડૂબી ગઈ. શાહનદીની આ દશા જોઈને દાસીને દયા આવી. તેણે કહ્યું :—
“શાહનદી ! જો તમે તે પુરુષનેજ પોતાના પતિતરીકે માની લીધો હોય તો તેમાં તમારી કંઈ ભૂલ નથી થઈ; પરંતુ નાતજાતની આ મુશ્કેલી ખરેખર વિચારવા જેવી છે. છતાં તમારા સમર્થ પિતા આ વાતમાં સંમત થાય તો ચાહે સો કરી શકશે. શું હું આ હકીકતથી બેગમ સાહેબને જાણીતાં કરું ?”

શાહનદી—“બહેન ! તારી વાત અક્ષરે અક્ષર સાચી છે. આહ્વાનનો પુત્ર મુસલમાનની દીકરીને પરણવા તૈયાર થાય એ બનવું અશક્ય લાગે છે. પરંતુ તું બેગમ સાહેબને સમજાવે તો ખુદાની મહેરબાનીથી કદાચ મારું કાર્ય સફળ થાય ખરું. બહેન ! આ વાતમાં જો તું મને મદદ કરીશ, તો હું તારો કદી પણ ઉપકાર નહિ ભૂલું.”

મોતીએ સમય જોઈને એક દિવસ આ વાત બેગમ સાહેબને કહી. બેગમ સાહેબ પ્રથમ તો વિચારમાં પડી ગયાં; પરંતુ અંતે તેમણે પુત્રીની ઇચ્છા પૂરી કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

એક દિવસ બાદશાહ આનંદમાં હતા, તે સમયે બેગમ સાહેબે તેમને પુત્રીની પ્રેમકથા સંભળાવી. તેઓ આ વાત સાંભળી ક્ષણ વાર સ્તબ્ધ બની ગયા; પરંતુ પોતાના યૌવનકાળ અને તે સમયની પ્રેમલીલા આદિતું સ્મરણ થઈ આવતાં આ વાત તેમને બિલકુલ સ્વાભાવિક લાગી. તેઓ થોડી વાર વિચાર કરી બોલ્યા—“કાલિયંદ રાય છે તો બહાદૂર અને નેક આદમી; પરંતુ તે આહ્વાનનો પુત્ર આપણી દીકરીનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર થશે ?”

બેગમ—“આપની ઇચ્છા હશે તો કોઈ વાત અશક્ય નથી.”

બાદશાહ—“પરંતુ ખારી ! મને આશ્ચર્ય થાય છે કે, બંગાળના બાદશાહની શાહનદીએ એક હિંદુ આહ્વાનને કેમ પસંદ કર્યો ?”

બેગમ—“પ્રેમને વળી કોઈ જાતની મર્યાદા હોય છે ? પ્રેમ નાત-જાત, ઉંચ કે નીચ એવું કંઈ જોતોજ નથી. તે માત્ર પોતાના પ્રેમપાત્રનેજ સર્વસ્વ સમજે છે. શું આ વાત આપ જાણતા નથી ?”

બાદશાહ—“એ વાત બરાબર છે, પરંતુ આ મામલો બહુ ગુચ્ચવણીયો છે; કારણકે વિવાહ કરવા માટે શાહનદી કદી હિંદુ થઈ શકશે નહિ અને કાલિયંદ રાયને મારે બળાતકારે મુસલમાન બનાવવો પડે તે પણ ફીક નહિ. એથી લોકોમાં આપણી નિંદા થવાનો સંપૂર્ણ સંભવ છે.”

બેગમ—“શહેનશાહ ! આ વાતનો મેં ખૂબ વિચાર કરી જોયો છે. મારો એવો મત છે કે, કાલિયંદ રાય ભલે કાલિયંદ રાયજ રહે. તેને મુસલમાન બનાવવાની કશી જરૂર નથી. માત્ર તે શાહનદી સાથે લગ્ન કરે એટલે બસ. પછી ભલે તે લગ્ન કોઈ મૌલવીના હાથે થાય કે કોઈ આહ્વાનના હાથે થાય, તેમાં કાંઈ વાંધો છે ?”

બાદશાહ—“બરાબર, એ વાત ફીક કદી. બંને પોતપોતાનો ધર્મ સાચવી રાખે અને લગ્ન કરે તો કાંઈ વાંધો નથી.”

આ પ્રમાણે વિચારણા થયા પછી બાદશાહે કાલિચંદ રાયને પોતાની પાસે બોલાવી તેને શાહનદી સાથે વિવાહ કરવા માટે કહ્યું. કાલિચંદ રાયે કહ્યું કે:—“શાહનશાહ! હું બ્રાહ્મણ છું, આપ મુસલમાન છો. આ વાત બનવી અશક્ય છે. વળી કદાચ હું પોતે લગ્ન કરવા તૈયાર થાઉં, પણ મારાં સગાંવહાલાં અને નાતજાતવાળા કદી આ વાત સ્વીકારશે નહિ; માટે મહારાજ! મને ક્ષમા કરો. હું આપની આવી મહેરબાની માટે આપનો ઉપકાર માનું છું.”

બાદશાહ—“મારી પુત્રી તારાવિના એક ક્ષણ વાર પણ જીવી શકે તેમ નથી. તેનું શું થાય?”
કાલિચંદ રાય—“તે ખરું મહારાજ! પણ હિંદુધર્મમાં આવું લગ્ન કરવાની આજ્ઞા નથી; મારો ધર્મ જતો રહે અને મારી જીંદગી બરબાદ થઈ જાય.”

બાદશાહ—“અંગાલના બાદશાહનો જમાઈ થવામાં જીંદગી બરબાદ થઈ જાય?”

કાલિચંદ રાય—“મહારાજ! માફ કરો.”

બાદશાહે જોયું કે! કાલિચંદ રાય માફ અપમાન કરી રહ્યો છે. તેણે ગુસ્સે થઈ કહ્યું—“કાલિચંદ! તું માફ અપમાન કરે છે. પરંતુ તેનું માફું કળ તારે ભોગવવું પડશે. તેનો કંઈ વિચાર કરીશ કે?”

કાલિચંદ રાયે અત્યંત નમ્રતાથી કહ્યું—“મહારાજ! આ વાત મારાથી કદી બની શકે તેવી નથી.”

કાલિચંદ રાય કોઈ રીતે સમજે તેમ નથી, એમ બાદશાહે લાગવાથી તેમણે ગુસ્સે થઈ બહાર ઉભેલા સિપાઈને હુકમ કર્યો કે “આ બેવકુફને એકદમ પકડીને જેલમાં પૂરી દો અને કાલે સવારે તેને ફાંસીએ લટકાવી દો.”

કાલિચંદ રાયને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યો. સવારે તેને ફાંસી દેવાશે એ વાત વિજળીને વેગે આખા શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ. શાહનદી આ સમાચાર સાંભળીને કંપી ઉઠી. પોતાના પ્રિયતમનો પોતાના માટેજ વધ થશે તે પછી પોતે કેમ જીવી શકશે? એ વિચારથી તે પાગલ જેવી બની ગઈ.

ખીજ સવારે નિયત સમયે કાલિચંદ રાયને જેલખાનામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો. ફેજનદારને ફાંસી દેવાતી જોવા માટે હજારો મનુષ્યો જેલખાના આગળ એકઠાં થઈ ગયાં. કાલિચંદ રાયને કોટડી બહાર કાઢી ખુલ્લા મેદાનમાં ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. ધાતક હાથમાં તલવાર લઈને બાદશાહનો હુકમ આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો, એવામાં શાહનદી પોતાના પ્રાણાધારનું રક્ષણ કરવા અને તેમ નહિ તો તેની સાથેજ પરલોકની યાત્રા કરવાના ધિરાણથી ત્યાં આવી પહોંચી. કાલિચંદ રાયને બંદીવાન દશામાં જોઈ તે ભાન ભૂલી ગઈ અને લાજ-શરમ વગેરેનો કંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના દોડીને તેના કંઠે વળગી પડી.

અસ, કાલિચંદ રાય શાહનદીને હવે પરણી ચૂક્યો. બ્રાહ્મણોની દૃષ્ટિમાં તે પતિત થઈ ગયો. હજારો લોકો આ પ્રેમધેણી પંખી એક-ખીજને ભેટી પડેલાં જોઈ પ્રેમનો મહિમા ગાવા લાગ્યા. બાદશાહે આ સમાચાર મળતાં તે ખુલ્લી તલવારે ત્યાં આવી પહોંચ્યો, પરંતુ નજીક આવતાંજ કાલિચંદ રાય બોલી ઉઠ્યો.—“શાહનશાહ! હું આપના હુકમ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર છું, આપની પુત્રી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છું.”

કાલિચંદ રાયનાં આ વચનો સાંભળી બાદશાહનો ગુસ્સો ઉતરી ગયો. સિપાઈને હુકમ થયો—“બંધન છોડી નાખો.” શાહનદી નીચું મુખ રાખી કાલિચંદ રાયની બાજુમાંજ ઉભી રહી હતી. તેને બાદશાહે કહ્યું—“બેટા! મહેલમાં જાઓ. તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે.” લોકો જ્યજ્યકાર કરતાં વીખેરાઈ ગયા; પરંતુ એક વાત ખૂબ ચર્ચાસ્પદ થઈ પડી. “કાલિચંદ રાય વટલાઈ ગયો.”

ખીજે દિવસે કાલિચંદ રાયે બાદશાહની સેવામાં હાજર થઈ પોતાનું લગ્ન કરાવવા બ્રાહ્મણોને સમજાવવા માટે થોડા દિવસની રજા માગી. પંદર દિવસ માટે કાલિચંદ રાયને નોકરીમાંથી રજા મળી.

કાલિચંદ રાયે મોટા મોટા પંડિતો અને શાસ્ત્રજ્ઞ બ્રાહ્મણોની એક સભા બોલાવી. તેમાં શાહનદી દુલારીને શુદ્ધ કરવાનો પ્રશ્ન મૂક્યો. પંડિતોએ સઘળી વાત સાંભળી લીધી; પરંતુ તે સમયે એક પણ વેદોદ્ધારક ભગવાન દયાનંદ કે હિંદુમતિનો રક્ષક શ્રદ્ધાનંદ નહોતો; એટલે અજ્ઞાનાં-અકારમાં ફેબેલા પોપટીઆ પંડિતોએ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે નિર્ણય આપ્યો:—

“મુસલમાન બાદશાહની પુત્રી દુલારી કોઇ રીતે હિંદુ બની શકતી નથી, તેમજ કાલિચંદ રાય હિંદુ રહીને તેની સાથે કોઇ પણ જાતનો સંસર્ગ રાખી શકે નહિ. જો આ નિર્ણય પ્રમાણે તે ન વર્તે, તો તેને જ્ઞાતિમાંથી દૂર કરી તેની સાથેનો સર્વ વ્યવહાર બંધ કરી દેવો.”

કાલિચંદ રાય આ નિર્ણય સાંભળી ધણેજ ક્રોધિત થઈ ગયો. તેને ઈચ્છા થઈ આવી કે, ઘોડેસ્વારોને બોલાવી આ પંડિતોને પાંસરા કરે; પરંતુ તેમાં કેટલાકે સ્વજનો તેમજ ગુરુજનો હોવાથી તે વિચાર તરતજ બદલાઈ ગયો.

મનુષ્ય સઘળું છોડી શકે છે, પરંતુ માતાપિતાદિ સ્વજનો, મિત્રજનો અને એવા નિકટનાં સર્ગા-વહાલાંથી સદાને માટે દૂર થવા તેની હિંમત ચાલતી નથી. આ સઘળાંનો સંબંધ જળવાઈ રહે અને શાહજાદી શુદ્ધ થાય એવો માર્ગ કાલિચંદ રાય શોધવા લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, જગન્નાથ પુરી જઈને ત્યાંના બ્રાહ્મણોની મારફતે શાહજાદીને શુદ્ધ કરવાની ગોઠવણ કરવી. એવી આશાથી તે જગન્નાથ પુરી આવી પહોંચ્યો. અહીં તેણે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની સલાહ બોલાવી તેમની સામે પોતાનો પ્રસ્તાવ રજુ કરતાં જણાવ્યું કે—

“મહાશયો! દુનિયામાં આપણે કહીએ છીએ કે, સમસ્ત સંસારમાં વેદ એ સર્વથી અધિક પવિત્ર ધર્મગ્રંથ છે. વળી વેદવાણી પ્રભુપ્રેરિત છે. તેના પવિત્ર મંત્રો ગમે તેવા પતિતનો પણ ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. કેવળ ગાયત્રીમંત્રથી મનુષ્યનાં પાપ દૂર થાય છે. આવી આવી આપણે અનેક વાર કથાઓ અને વાર્તાઓ સાંભળી છે, તો શું આ શાહજાદી જેવી એક નિદોષ મહિલાને પાવન કરવા જેટલી ગાયત્રીમંત્ર કે વેદના કોઇ મંત્રમાં શક્તિ કે પવિત્રતા છે કે નહિ? વેદ ઈશ્વરની વાણી છે અને શાહજાદી અન્ય પ્રાણીઓની પેઠે ઈશ્વરનું જ બાળક છે. તેને શુદ્ધ કરવા માટે ઈશ્વરની વાણી આજ્ઞા આપે છે કે નહિ તેનો નિર્ણય હું આપની પાસેથી જાણવા ઇચ્છું છું.”

પંડિતોએ કાલિચંદ રાયની વિનંતિ સ્વીકારી નહિ અને તેને મંદિરની બહાર ચાલ્યા જવા કહ્યું. આથી કાલિચંદના હૃદયમાં બહુજ આઘાત થયો. તે મંદિરની બહાર ઓટલા ઉપર બેસીને વિચારમાં ડૂબી ગયો. તે હતો તો ભૂતિપૂજક બ્રાહ્મણ! તેના હૃદયમાં હિંદુ દેવી-દેવતાઓ માટે અખૂટ શ્રદ્ધા ભરેલી હતી. તેણે જગન્નાથ દેવ પાસેથી શાહજાદીને શુદ્ધ કરવાની આજ્ઞા મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો:—“હે સર્વશક્તિમાન! હે સર્વાન્તર્યામિન! હે જગત્-પિતા! તમારા દરબારમાં રાય અને રંક સરખાં છે. હે પ્રભુ! તારી પાસે ઉંચ નીચના કોઇ ભેદ નથી. તો આ શાહજાદીને આશીર્વાદ આપો.”

આ પ્રમાણે ૭ દિવસસુધી અનનજનનો ત્યાગ કરી કાલિચંદ રાય પ્રાર્થના કરતો મંદિરના ઓટલા ઉપર પડી રહ્યો, પરંતુ પેલા બ્રાહ્મણોએ બેસાડેલા દેવના મુખમાં જીલજ નહોતી. તેણે કંઈ પણ ઉત્તર ન આપ્યો. અનંતકાળપર્યંત બેસી રહેત તોપણ ઉત્તર મળત નહિ. કાલિચંદ રાયનું ભૂખ, શ્લેષ અને અપમાનથી માથું ફરી ગયું. તેની નસોમાંથી હિંદુજાતિ અને હિંદુધર્મ-પ્રત્યે ક્રોધાગ્નિ સળગી ઉઠ્યો અને ક્ષણવારમાં તે બ્રાહ્મણ મટી જઈ રાક્ષસ બની ગયો. આઠમા દિવસે આવેશમાં આવી જઈને મંદિરના ઓટલા ઉપર ઉભો થઈ તે બોલવા લાગ્યો:—

“જે ધર્મમાં પીડિત માટે આશ્રય નથી, સહાનુભૂતિ કે પ્રેમ નથી, તે ધર્મજ નથી; અને હે જગન્નાથના બ્રહ્મ! હું સમજી ગયો કે તું કેવળ લાકડાનું પૂતળું છે ! હું આજે પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, આ પાખંડ અને પ્રપંચનો ફેલાવો કરનારી ભૂતિપૂજનો, તેમજ તેના નામે પોતાનું પેટ ભરવાનો વેપાર કરનારા બ્રાહ્મણોનો સમૂળ નાશ કરવા માટે મારું તનમનધન હોમી દઈશ.”

આ પ્રમાણે ક્રોધથી સળગી ઉઠેલો કાલિચંદ હિંદુધર્મનો ધ્વંસ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ ગૌડ-નગરીમાં આવી પહોંચ્યો. જે કાલિચંદ રાય લગવાનની ભૂતિ સામે તેનું ધ્યાન ધરીને દમેશાં લાંબો કાળ બેસી રહેતો, તે આજે ભૂતિઓનો સંહાર કરવાને તૈયાર થઈ ગયો હતો. જે કાલિચંદ રાય બ્રાહ્મણ અને સાધુઓના ચરણની રજ પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરવામાં મોટું પુણ્ય સમજતો હતો, તે આજે બ્રાહ્મણજાતિનો કટો વૈરી બની ગયો અને જે કાલિચંદ રાય મ્હેન્છેના

સ્પર્શથી દૂર ભાગતો હતો, તેણે આદેશ હાથે સુલેમાનની હાજરીમાં મૌલવીઓને બોલાવી, કલમો પઢી પોતાનું નામ “મહમદ ફર્મલી” (જેને બંગાલમાં કાળો પહાડ કહે છે) રાખ્યું અને શાહ-જાદી સાથે નિકાહ પઢીને કદર મુસલમાન બની ગયો.

વિવાહ પછી થોડા દિવસે તેણે ભારી સેના એકઠી કરી જંગન્નાથ પુરી ઉપર ચઢાઈ કરી. ઝોરીસાનો રાજ તલંગ મુકુન્દદેવ તેની સામે થયો, પરંતુ કાલીચંદની લયકર સેના આગળ તેનું કંઈ પણ ચાલુ નહિ. આખા ઓરિસા પ્રાંતમાં હાહાકાર મચી રહ્યો. કાલીચંદ જંગન્નાથ પુરી જઈ પહોંચ્યો. મંદિરની રક્ષા માટે પંજાઓ તથા નગરનિવાસીઓએ થોડી વાર પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તે સઘળા કપાઈ મુઆ. યવન સૈનિકોએ મંદિરને ધૂળભેગું કરી નાખ્યું અને અંદરથી જંગન્નાથની કાષ્ઠની મૂર્તિઓ બહાર લઈ આવ્યા. સમુદ્રકિનારે એક મોટા અગ્નિકુંડ સંગઠાવવામાં આવ્યો, તેમાં ‘કાલીચંદ’ પોતાના હાથે જંગન્નાથ, બંજારામ અને સુલદ્રાની મૂર્તિઓને હોમી દીધી. આ પ્રમાણે મંદિરને લૂંટી અને ઓરિસાને જીતી પછાણું સેના ગૌડનગરીમાં પાછી આવી.

હજી પણ ‘કાલીચંદ’ નો ક્રોધાગ્નિ શાંત પડ્યો નહોતો. તેણે થોડા સમય પછી આસામના ‘કામાખ્યા’ નામના પ્રસિદ્ધ મંદિર ઉપર હુમલો કરી તેનો નાશ કર્યો અને હજારો લોકોને મુસલમાન બનાવ્યા.

આ પ્રમાણે ઓરિસા અને આસામમાં રમખાણ મચાવીને તે આખા હિંદમાં અત્યંત પરાક્રમી યોદ્ધાતરંગે ખ્યાતિ મેળવી શક્યો. હિંદુઓ તેના નામથી જ ધ્રુજવા લાગ્યા. તેને ‘કાળા પહાડ’ ના નામથી લોકો ઓળખતા હતા.

છેવટે તેણે હિંદુઓના સર્વથી પવિત્ર ગણાતા કાશીક્ષેત્રનો વિધ્વંસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને એક મોટી સેના લઈ તેના ઉપર ચઢી ગયો. અહીં વિશ્વનાથ, ભેરવ, હનુમાન આદિ અનેક દેવો નિવાસ કરતા હતા; પરંતુ કોઈએ ‘કાળા પહાડ’ સામે આવવાની હિંમત કરી નહિ. દેવજો ઉપર દેવજો તૂટવા લાગ્યાં. તેના સૈનિકોએ કાશીમાં પ્રલયકાળ જેવો હાહાકાર મચાવી દીધો. બે-ચાર મંદિરો સિવાય સઘળાં જમીનદોસ્ત થઈ ગયાં. તેણે પોતાના સેનાપતિ રહિમખાનને પૂછ્યું—“વિશ્વનાથની મૂર્તિનું શું કયું?” રહિમખાને સલામ કરીને ઉત્તર આપ્યો—“જી હજુર! તેને પણ તોડી નાખી.”

આ રીતે બ્રાહ્મણોની આ ઐતિહાસિક ભૂલથી હજારો હિંદુઓ વટલાયા અને હજારો ગાયો કતલ થઈ ગઈ. અલારે હિંદુઓ કરતાં અધિક મુસલમાનોથી બંગાળ ખીચોખીચ ભરાઈ ગયો છે, તે આ ભૂલનું જ પરિણામ છે.

હજી પણ જે હિંદુભાઈઓ શુદ્ધિના કાર્યમાં આર્યસમાજને મદદ નથી આપતા તેઓ ઉપલી વાતમાંથી કંઈ સાર ગ્રહણ કરશે કે? *

(“આર્યપ્રકાશ”ના તા. ૩૧-૯-૨૮ ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. અષ્ટાવક)

૧૭-નામદીની વાણી અમને મંજુર નથી.

કોણ કહે છે કે, આ બધા હિંદુમુસ્લીમ ઝઘડામાં આપણને કોઈ મારી જાય, આપણું ખૂન કરી જાય, તોયે આપણે એની સામે ચુસ્ત થઈ જઈશું? એમ કોણ કહે છે? કયો માનવી નામદીની, મનુષ્યત્વહીનતાની સલાહ આપવા નીકળે છે? પુરુષત્વહીન બનેલા આપણા આ દેશમાં નામદીનું આ ઝેર આજે આ કોણ રેડે છે? આપણા પવિત્ર ધર્મો અને શાસ્ત્રોને નામે, ધર્મના રક્ષણની શક્તિ ગુંગળાવનારી, ધર્મભાષ્યોની ઇજ્જતઆબરને સુરક્ષિત રાખવાની તાકાત મારી નાખવાની આ સલાહ આપવાને આ અધર્મ આજે કોણ કરી રહ્યું છે? માણસની માણસાઈને જગાડનાર, રાખ નીચે છુપાઈ ગયેલ અગ્નિને ફરી સંચેત કરનાર અત્યારે શરૂ થયેલ આ પાવક-યુગમાં પાણી રેડવાનું પાતક કોણ કરી રહ્યું છે?

પૂજનીય મહાત્માજીની આ સલાહ હોય તો અમે કહીએ છીએ, કે તે અમને માન્ય નથી; પણ અમને ખબર છે કે તે સલાહ તેમની નથી. તે તો એમ કહે છે કે, મરીને તમે તમારું, તમારા રનેહીસંબધીઓનું, તમારી બહેન દીકરીનું, તમારી માલમીલકતનું, તમારી પ્રતિષ્ઠાનું, તમારા દેશબંધુઓનું તમે રક્ષણ કરી શકતા હો, તો એ સૌથી સરસ માર્ગ છે. મહાત્માજી ફરમાવે છે કે, પોતે મરવું અને મરીને બીજાનું રક્ષણ કરવું. મહાત્માજી વિશેષ ફરમાવે છે. કે, તેમ થવું અશક્ય હોય તો સામાને મારીને પણ જેનું રક્ષણ કરવાનું છે તેનું રક્ષણ કરવું; પરંતુ કોઈ પણ કિસ્સામાં 'રક્ષણ કરવાની' ફરજ માનવી ચૂકી શકે નહિ. રક્ષણ કરવું એ એનો ધર્મ છે. પ્રથમ દરજ્જે, સામાને ઇજ્જત કયાં સિવાય, પોતે મરીને એ રક્ષણ કરે; એ આત્મભોગનો માર્ગ છે—એ દેવી માર્ગ છે. એ માર્ગનો અનુયાયી 'દેવમાનવ' બને છે; પણ માણસ 'દેવમાનવ' ન બની શકે, તો તેણે 'માણસ' તો અવસ્થા બનવું જ જોઈએ. તેણે સામે આવનારને—પોતાની અને બીજાઓની આબરૂ—પ્રતિષ્ઠા—માલમીલકત લૂંટવા આવનાર લૂંટારને—પોતાના હાથનો ચમત્કાર અતાવવો જ જોઈએ. એ રક્ષણકાર્ય માટે હિંસાના હથિયારથી પણ સાગાવાળા સામે ઝુઝવું જોઈએ. માણસમાત્રનો એ ધર્મ છે. એ ધર્મ ચૂકે તે મર્દ નથી, નામર્દ છે. રક્ષણ ન કરવું, ચૂપ બેસી રહેવું, માર ખાધને મુંગા મરી રહેવું, પોતાની અને પોતાનાં બેરોંછોકરાંની આબરૂ લૂંટવા દેવી, એમાં સામા માણસના હાથે થતી હિંસામાં ન પુરંકતાભરી મદદગારી કરવાનું મહાપાતક છે. એ માણસ નથી, એ હેવાન છે; એ નાચીઝ ઇવજનું છે; એ મરવાને લાયક, રંગદોળાઈ જવાને લાયક, શરમનો, નામોશીનો અવતાર કોઈ કહેવાતો માણસ છે. એવો માણસ સમાજને શરમરૂપ છે, તેની કામને શરમરૂપ છે, તેના કુટુંબને શરમરૂપ છે. એવા માણસો વહેલા લૂંટાઈ જાય, વહેલા મરી શીટી જાય, વહેલા રંગદોળાઈ જાય, જગતનો ભાર વહેલો ઓછો થઈ જાય, એમાં જ જગતનું કલ્યાણ છે. મહાત્માજીનો સિદ્ધાંત અમે એ રીતે સમજીએ છીએ. એજ એમનો સિદ્ધાંત છે એવી અમને ખાતરી છે. આજે કે ભવિષ્યમાં તેમ ન હોય તો અમને તે નામંજુર છે.

કહે છે કે, કોઈ જૈન સાધુજીનાં એ વચન છે કે 'આપણને મારનાર તરફ પણ આપણે ક્રોધ ન કરવો, એની સામે ન થવું, આપણે અખાડા ઈલાહિની પ્રવૃત્તિ ન કરવી.' એ સાધુજી કોણ છે એ જાણવાની શી જરૂર છે? જે હોય તેને આપણે કદી લઈએ કે, આપ જે માર્ગ પ્રત્યેકો છો તેને આપણી મહાવીરનું સમર્થન ટાંકી છો. મહાવીરને તપશ્ચર્યા અને યાતનાએજ પ્રભુ બનાવ્યા, એ અમે જાણીએ છીએ. એવી યાતનાઓ વીરત્વપૂર્વક સંપન્ન રનારને જ જોતાં એ તીર્થંકર માન્યા છે. આજે પણ એ માર્ગે પળનારને તીર્થંકર નહિ તો મહાન તપસ્વી સાધુપુરુષનરીકે વંદન કરવા અમે તૈયાર છીએ; પણ મહારાજશ્રી! આપને એ ક્યાં માલૂમ નથી, કે એ સધળાં સિદ્ધાંતો સાધનો છે? એ સાધનો સાત્ર બોધવાથી માણસ સિદ્ધ નથી થઈ જતો; એ આપને માલૂમ છે કે નહિ? અને આજે આપણામાં એક લાખે એક સિદ્ધ પણ નથી; અને આપ દરેકો છો એવો સિદ્ધ થવાનો નથી એ પણ જાણી શકો ને? તેમ, આપ એ પણ જાણી શકો છો કે, માનવીમાં

નળાધઓ ભરી છે, જગતમાં ચોમેર દંભ વ્યાપ્યો છે, મેંદાથી પણ ગરીબ, જલ્લાદની છુરી પણ મુંગે મોંએ સહન કરી લેવાની ગુલામી મનોદશા ધરાવનાર પણ પોતે સિંહમાં ખપવા ખુશી છે? આપ જાણો છોને કે, આપે ખતાવેલા સિંહના સહગુણના બહાના નીચે પોતાની પુરુષત્વહીનતા છુપાવવા આજ હિંદુમાત્ર તૈયાર થઈ જાય છે? મહારાજશ્રી! આપ દંભને ઉત્તેજન આપી રહ્યા છો, આપ પોતે આત્મવંચના કરી રહ્યા છો. આપના કાનમાં ખીલા મારવા આવનારની સામે મહાવીરના ગુણ મહાવીરના ભાવે ખતાવવાની આપના પોતામાં તાકાત છે કે નહિ, એ કહેવાની જરૂર નથી; પણ આપના લાખો જૈનોમાં તો સામાન્યપણે એ તાકાત નથીજ, એ અમે જાણીએ છીએ. એ મહાવીર નથી થઈ શકતા; એટલેજ એમને માણસ ખનાવવા પ્રયાસ ચાલે છે. આપને એમને માણસ રહેવા દેવા છે કે નહિ? કે આપ એમને દંભી નામદો રાખવા માંગો છો? આ ચાલ્યા આવતા જીવનકલહના યુદ્ધમાં આપ જૈન કામને સાફ કરી નાખવા માંગો છો? કોઈ પણ જૈન બહેન-દીકરીની આબરૂ કોઈ ગુડાને હાથે નાશ પામે તેમાં આપ રસ અને આનંદ લેશો?

મહારાજશ્રી તો વૈરાગ્યનોજ બોધ થઈ શકે, તેનાથી તો એકાંત અહિંસાજ પ્રબોધી શકાય, એ અખાડાઓની પ્રવૃત્તિઓને શી રીતે સમર્થન આપી શકે? વગેરે દલીલોનું પાંડિત્ય અમે જાણીએ છીએ-અને એથી પણ ઘણું વધુ જાણીએ છીએ. પગલે પગલે, શબ્દે શબ્દે અને ક્ષણે ક્ષણે શુદ્ધ સાધુતાના કેટલા ભંગ થઈ રહ્યા છે? એવી લાખ વાતો ખતાવી શકાય, પણ તે જવા દઈએ; પરંતુ મહારાજને એટલું તો કહીએ કે, તમે મહાઈ સિંચનારી પ્રવૃત્તિઓનું સમર્થન ન કરી શકો, સહાય ન કરી શકો, તો રહેવા દો; પણ મૂંગા તો રહી શકો કે નહિ? તમારી સલાહ કોણ લેવા આવે છે? તમે કૃપા કરીને તમારું શુદ્ધ કાર્ય ક્યાં કરોને! અગર આપ પધારી જાઓ, આપના વિચારવાળાઓનો સંઘ કાઢી કોઈ જંગલ તરફ પ્રયાણ કરી જાઓ; અમારું જગત આપના વિના ચલાવી લેશે. અમારાં કાર્યોમાં અમારે આપનાં વિદ્ન નથી જોઈતાં. ગુજરાતના જૈનોએ વસ્તુપાળ-તેજપાળો ઉત્પન્ન કર્યા છે, ગુજરાતના જૈનોએ મુંગલ ઉપજાવ્યો છે, ગુજરાતના જૈનોએ શુદ્ધ સ્વરાજ્યો ચલાવ્યાં છે, લશ્કરો એકઠાં કર્યાં છે, યુદ્ધો ખેડ્યાં છે. આજે આણુજના તીર્થ ઉપર લડવૈયાના પોશાકમાં અશ્વારૂઢ વસ્તુપાળની મૂર્તિ જૈન દેરાસરજમાં ઉભી છે. એ લડવૈયાને, એનાં લડાયક ગુણોને, એનાં હથિયારને, એના અશ્વને જૈનો પૂજે છે. આ વસ્તુપાળ-તેજપાળ, એ મુંગલસમા વીરોના વારસદાર જૈનો આજે તો હિંદુસ્થાનનું નામદમાં નામદ અંગ છે! એ નામદ અંગ મદ્દ ખને, હિંદુસ્થાન સ્વરાજ્ય મેળવવા પ્રયત્ન કરે, હિંદુસ્થાન આત્મરક્ષણ માટે તૈયાર થાય, ત્યારે આ અંગ પણ કૃત્યમાં સાથે હોય, એવું નવજીવન જનકોમની નાડીમાં રેડવાની પ્રત્યેક હિંદીની ફરજ છે. આજે તો, જૈનો જે રીતે દયાપાત્ર જંતુજીવન જીવે છે એમાં અને સૌ કોઈ અમે જૈન છીએ એટલે વિશેષ કરીને-જૈનોનો કાળ નજીક આવતો જોઈએ છીએ. એ છતાં, અમે આશાવાદી છીએ; અમને ગુજરાતની જૈન વીરતાનાં સ્વપ્નો આવે છે; અમે વસ્તુપાળ અને તેજપાળની મૂર્તિઓ જોઈ જૈન જીવાનોમાંથી નવયુગના વસ્તુપાળો-તેજપાળો નીપજવાની કામના સેવી રહ્યા છીએ. એવા વીરપુત્રોજ જૈન કામને અમર નામ, અમર કીર્તિ, અમર જીવન અપી શકશે. જૈન કામનો ઉદ્ધાર વીરત્વની સાધનામાં છે-સાધુજની પેલી વંચક વાણીના સેવનમાં નહિ.

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૧૩-૧૦-૨૮ ના અંકનો અગ્રલેખ)

૧૮-ભગવાન જીસસ ક્રાઈસ્ટની જયંતિ*

ભગવાન જીસસ ક્રાઈસ્ટની જયંતિમાં હિંદુભાઈઓ શા કારણથી ઉત્સાહ અને આનંદ દર્શાવે છે? હિંદુધર્મ અને ખ્રિસ્તધર્મ વચ્ચે એવો કયો સગાઈ સંબંધ છે કે જે વડે જન્મે હિંદુ છતાં ખ્રિસ્ત બંધુઓ સાથે આત્મભાવે જોડાય છે? પ્રાણીપદાર્થો સાથે એવો કોઈ સામાન્ય શુદ્ધિથી અગમ્ય અધ્યાત્મ સંબંધ હોય છે કે જે વડે ગમે તે દેશ, કાળ અને વસ્તુસ્થિતિમાં તે પ્રાણીપદાર્થો હોય તોપણ પરસ્પર આકર્ષાય છે. કવિ ભવશૂતિ કહે છે કે, પદાર્થોનો અધ્યાત્મ સંબંધ બાંધનારાં નિમિત્તો અગમ્ય આંતર ભૂમિકાનાં હોય છે. જો તેમ ન હોય તો કેટલો મોટો અને બળવાન સૂર્ય અને કેટલું નાતું અને કોમળ કમળ, એ બેની વચ્ચે સ્નેહાકર્ષણ શી રીતે થાય? ચંદ્રમા ઉગે અને ચંદ્રકાન્ત શાથી ઝરે? ઉત્તર એટલોજ છે કે, બાહ્ય ઉપાધિ કરતાં આંતર સ્નેહનાં આકર્ષણનાં નિમિત્તો ધણાં ઉંડાં હોય છે, અને તે જ્યારે સ્નેહના પરિણામને પ્રકટ કરે છે ત્યારે તેના ઉંડા બળતું માપ મનુષ્ય કાઢી શકે છે.

ધર્મના વિશાળ વિષયના અભ્યાસમાં મને એવું સમજાયું છે કે, આપણે ધર્મના શુદ્ધ રૂપને ભૂલી અશુદ્ધ અંશને વળગી પરસ્પર વિગ્રહ અને ક્લેશ કરીએ છીએ. ધર્મભાવના આપણી સાચી “સૂઝ” વાળી હોય તો આપણા ધર્મના બાહ્યાચારો ગમે તેટલા દેશકાળ અને નિમિત્તોને લઈ જૂદા હોય તોપણ અંતરવિચારવડે પરસ્પરના ધર્મની ભાવનાની કદર કરી શકીએ; એટલુંજ નહિ પણ અપધર્મમાં તણાતાં આપણે ગચી શકીએ.

ધર્મભાવના મનુષ્ય પ્રાણીમાં આગંતુક નથી, પણ સાહજિક છે. જેમ ક્ષુધા અને તૃપ્તિ દેહ સાથેજ પ્રકટ થાય છે, અને દેહ સાથેજ લય પામે છે; તેમ અદ્વૈત અને પરતંત્ર જીવચેતનને સર્વજ્ઞ અને સ્વતંત્ર પરમેશ્વર ચેતન સાથે અનુસંધાન કર્યાવિના સંતોષ થતો નથી. ધર્મભાવના એ એક જાતની અધ્યાત્મ ભૂખ છે. ભૂખ એ સ્વાભાવિક છે. વિકારી દેહમાં ભૂખ વિકારી થાય છે. અજીર્ણ વ્યાધિવાળાને ભૂખતું વિકૃત દુઃખ ભોગવવું પડે છે; પરંતુ સ્વસ્થ દેહમાં ભૂખ એ આરોગ્ય અને બળને પ્રકટ કરનાર છે. તેવી રીતે જ્યાંસુધી જીવને પરમેશ્વર સાથે જોડાવાની ઉંચી વાસના ન જાગે, ત્યાંસુધી ધર્મભાવના વિકૃત રૂપ પકડે છે; પરંતુ ભૂખ જેવી રીતે સ્વતઃ દોષરૂપ નથી, તેમ ધર્મભાવના પણ દોષરૂપ નથી. નીરોગ શરીરમાં ભૂખ એક ગુણ છે, તેમ નીરોગ મનમાં ધર્મભાવના પણ ગુણરૂપ છે.

મનુષ્ય પ્રાણીને જ્યાંસુધી અદ્વૈતતા, પરતંત્રતા, અપૂર્ણતા વગેરે જાણાયાં કરશે ત્યાંસુધી સર્વજ્ઞ, સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ પરમેશ્વરને મળવાને તે તલસ્થાન કરશે. ધર્મની આવી સાચી ભૂખ ઉઘડવી તેનું નામ ધર્મજિજ્ઞાસા છે. હિંદુજાતિના મહર્ષિઓ ધર્મભાવનાનાં બે રૂપો માને છે-(૧) પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિના વિકાસક્રમથી સમજણમાં આવતું જેને અંગ્રેજમાં ‘નેચરલ રીલિજિયન’ એવી સંજ્ઞા મળે છે. (૨) અપ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિક્ષારા સમજાય તેવું નહિ, પણ અન્ય દારથી સમજાય તેવું. અપ્રાકૃત ધર્મ ઐતિહાસિક મહાપુરુષોથી સમજાય તેવો હોય છે, અને પ્રસંગે પ્રતિભાવાળા દર્શનથી સંસ્કારી સ્ત્રીપુરુષોને પરમેશ્વરદારથી જાણે ઉતરી આવતો હોય એવો અપૌરુષેય વર્ગનો હોય છે. હિંદુઓ અપૌરુષેય વર્ગના ધર્મને વેદમાં સમાયેલો માને છે; ખ્રિસ્તીઓ પવિત્ર બાઇબલમાં ગ્રથિત થયેલો માને છે, મુસલમાન ભાઈઓ કુરાને શરીફમાં સમાયેલો માને છે.

પૌરુષેય ધર્મ એટલે મહાપુરુષોના ઉપદેશ અને સદાચારથી સમજાતા ધર્મના મૂળનો સ્વીકાર હિંદુઓએ કર્યો છે. શ્રુતિને એટલે વેદને તેઓ અપૌરુષેય ધર્મનું મૂળ માને છે અને સ્મૃતિ તથા સદાચારને પૌરુષેય ધર્મનું મૂળ માને છે. તે ઉપરાંત હિંદુઓ પોતાનું પ્રિય અથવા કલ્યાણ શામાં રહ્યું છે અને શુદ્ધ સંકલ્પવડે જે ઇષ્ટાઓ અથવા કામના પ્રકટ થાય તેવડે પણ ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થઈ શકે છે. આદિસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમ્કાર, અપારદ વગેરે સદગુણ યોગી ધર્મ-

* તા. ૨૪-૧૨-૧૯૨૭ ના રોજ ‘ખ્રિસ્તજયંતિ’ ના પ્રસંગે પ્રમુખપદેથી શ્રી નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતાજી આપેલા ભાષણનો સંક્ષેપમાં સાર છે.

મયતા, પોતાનું જેવું હિત તેવું અન્યનું હોય છે, તે ધર્મો આપણને જેવા પ્રિય છે તેવા અન્યને પણ પ્રિય છે; એવા બુદ્ધિવંદે થતા નિર્ણયથી સમજાય છે. આ કારણથી પોતાના પ્રિયપણના ભાનથી અને અમુક વાસના સાચા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થઈ છે એવા અવલોકનવડે જે ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થાય છે તેને પ્રાકૃત ધર્મ એટલે પ્રકૃતિના જ્ઞાનથી સમજાય તેવો ગણવામાં આવે છે. આ પ્રકારે હિંદુધર્મના વિચારકોએ (૧) પ્રાકૃત ધર્મનું દ્વાર, પ્રિયપણનું ભાન અને સત્ય-સંકલ્પવડે ઉદય પામતી કામનાને માન્યું છે અને (૨) અપ્રાકૃત પૌરુષેય ધર્મનો આધાર, આત્મ પુરુષના ઉપદેશ અથવા વાક્ય ઉપર અને તેમના સદાચાર ઉપર રાખ્યો છે અને (૩) અપ્રાકૃત અપૌરુષેય ધર્મનો આધાર શ્રુતિ અથવા વેદ ઉપર રાખ્યો છે.

હિંદુધર્મ એવો તો સંગ્રાહક છે કે તે સર્વને પોતામાં શમાવી દે છે. ભારતવર્ષે બ્રાહ્મણધર્મ, જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મને પોતાની મર્યાદામાં પ્રકટ કરી પોતાના કર્યા છે, તે સાથે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ધર્મને આવાહન કરી તેણે નોતર્યા છે, અને તેમનો અતિથિતરીકે સત્કાર કર્યો છે. અતિથિતરીકે આપણે ખ્રિસ્તી ધર્મનો સત્કાર પ્રથમ દક્ષિણપથમાં કર્યો છે. આર્યવ્રજ કરતાં દ્રાવિડ વ્રજાએ તે ધર્મનું આતિથ્ય વહેલું કર્યું જણાય છે. મલબારકિનારા ઉપર ખ્રિસ્તી સંગ્રહાયતો સીરીઅન પંથ ઇ. સ. ના લગભગ છઠ્ઠા સૈકાથી પ્રવેશ પામેલો છે. સીરીઅન, જેકોબાઇટ અને રિફોર્મ્ડ એટલે સુધરેલા સીરીઅન એ રીતે ત્રણ મુખ્ય વર્ગમાં એ પંથ ચાલે છે. હિંદુધર્મની બે મુખ્ય શાખાઓ છે. (૧) વેદવાદની અને (૨) આગમવાદની. સધળા મહાપુરુષોથી પ્રભાધાયલા ધર્મસાહિત્યને હિંદુઓ આગમ વ્યૂહમાં ગણે છે. જેમકે જૈનગમ, બૌદ્ધગમ, વૈષ્ણવ અથવા સાત્ત્વ આગમ, શૈવાગમ. દ્રાવિડદેશમાં વેદનું જેટલું પ્રમાણ્ય છે તેટલું આગમોનું પણ છે. તામીલ દેશમાં જે શૈવ સિદ્ધાન્તના નયનાર અને શિવાચાર્યો થયા છે તેમણે “વેદાન્ત સિદ્ધાન્ત સમરસ” એવા ભાવથી નિગમ અને આગમની એકવાક્યતા કરી છે અને તેમાં શિવસિદ્ધાન્તનાં મૂળતત્ત્વો સાથે ખ્રિસ્ત સંપ્રદાયનાં મૂળતત્ત્વોનો સંજ્ઞાતીય સંબંધ છે. વેદાન્તદર્શનના બ્રહ્મવાદ કરતાં શૈવ સિદ્ધાન્તના પરમેશ્વરવાદ સાથે ખ્રિસ્તધર્મના પાયાના સિદ્ધાન્તો ઘણા મળતા આવે છે. શૈવસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ત્રણ મુખ્ય તત્ત્વો છે અને તેને શૈવો (૧) પતિ એટલે પરમેશ્વર, (૨) પશુ એટલે જીવ અને (૩) પાશ એટલે પશુને બંધન ઉત્પન્ન કરનાર ત્રિમિત્તો એવાં નામો આપે છે.

જેવી રીતે ખ્રિસ્ત સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પરમેશ્વર જગતના અંતર્યામી છે, અને જીસસ ક્રીસ્ટનામાં દેવનો આત્મા પૂર્ણપણે પુત્રભાવે પ્રકટ થઈ મનુષ્યવ્રજને ત્રણ સાથે સંયોજન કરાવે છે એવું મંતવ્ય છે; તેવીજ રીતે શૈવ સિદ્ધાન્તમાં પણ સ્વતંત્ર પતિ અથવા શિવ શુરદારથી પશુ એટલે જીવનું સમુદરણ કરે છે, અને એવી એક પણ જીવકલા નથી કે જેમાં શિવકલા પેટેલી ન હોય, એવું માનવામાં આવે છે. જીવ શિવને ઝંખે તેના કરતાં શિવ જીવને પોતામાં સાયુજ્ય ભાવ પમાડવા અલંત કરુણાથી શક્તિપાત કરી ખેંચે છે. જેમ પરમેશ્વર અને પતિત મનુષ્યના આત્માનું સંયોજન લગવાન જિસસ ક્રીસ્ટના તારક અવતારી આત્માથી થાય છે એવું ખ્રિસ્તી સંગ્રહાયતું મંતવ્ય છે, તેમ શૈવ સિદ્ધાન્તમાં પણ શિવચેતન ક્રોધ દિવ્ય સિદ્ધ અથવા મનુષ્યોનાના શરીરમાં ઉતરી આવી પશુ એટલે જીવોના પાશને તોડે છે. પશુપાશવિમોચનમાં જીવો પોતાના પ્રયત્નથી જેટલા સફળ થાય છે તેના કરતાં ઈશ્વરનો પ્રસાદ વધારે ઉપકારક થાય છે. જ્યારે સામાન્ય વેદાન્ત સિદ્ધાન્તમાં જીવ તે અવિકૃત બ્રહ્મજ છે અને તેનું લિન્ન અસ્તિત્વ નથી, ત્યારે શૈવ સિદ્ધાન્તમાં એવું માનવામાં આવે છે કે, જીવમાત્રનો વિખૂટો પડેલો અંશ તે શિવ સાથે પાપ અથવા સ્વભાવચળ દૂર થતાં સાયુજ્ય પામે છે. વેદાન્તનો મોક્ષ કૈવલ્યમાં છે. શૈવ સિદ્ધાન્તનો મોક્ષ ઈશ્વરસાયુજ્યમાં છે. કૈવલ્યમાં જીવાત્માનું લિન્ન અસ્તિત્વ નથી. સાયુજ્યમાં જીવનું સ્વગત લિન્નાસ્તિત્વ પરમેશ્વરમાં વિદ્યમાન રહે છે અને શિવના સાયુજ્ય સંબંધથી શિવના સર્વ કલ્યાણગુણોવાળો તે જીવ મોક્ષ અવસ્થામાં બને છે. ખ્રિસ્ત સિદ્ધાન્તનું સરખાપણું શૈવ સિદ્ધાન્ત સાથે ઘણું બંધાયેલું આવે છે.

વેદાન્તશાસ્ત્ર કરતાં શૈવ સિદ્ધાન્ત ખ્રિસ્ત સંગ્રહાય સાથે જીવના સ્વભાવ પણ સંબંધમાં

વધારે મળતો આવે છે. જ્યારે વેદાન્તશાસ્ત્ર પાપ એ અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યાથી જીવમાં ઉત્પન્ન થયેલું છે એવું માને છે, ત્યારે શૈવ સિદ્ધાંત એવું માને છે કે, જીવનો સ્વાભાવિક “અણુમલ” નામનો દોષ, જેમ ધાતુમાં કાટનો સ્વભાવ દોષ હોય તેમ, જીવત્વ સાથે લાગેલો દોષ છે એટલે પાપ એ જીવનો ભાવમય દોષ છે. વેદાન્તના કહેવા પ્રમાણે અજ્ઞાનથી ઉભો થયેલો દોષ નથી. શૈવ સિદ્ધાંતનું મંતવ્ય છે કે, જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા છતાં મનુષ્યો પાપાચરણ કરે છે અને તે જીવના સ્વભાવમલ અથવા અણુમલને લીધે થાય છે. અજ્ઞાને કરીને મનુષ્યો અશુભ કર્મ કરે છે એ વાત ખરી છે; પરંતુ સમજણ અથવા જ્ઞાનનો ઉદય થયા છતાં પણ જીવ અણુમલથી જ્યાંસુધી હણાયેલો રહે છે ત્યાંસુધી સર્વાંશ પાપ પ્રવૃત્તિથી તે અટકતો નથી. જીવના આ આરંભના સદજ દોષ અથવા અણુમલની નિવૃત્તિ પરમેશ્વરના શક્તિપાત અથવા અનુગ્રહથી જ થઈ શકે છે. જીવના માયાદોષથી પ્રકટ થતાં પરિણામો અને કર્મવડે થતા સંસ્કારો પ્રયત્નવડે દૂર થઈ શકે છે; પરંતુ સ્વભાવમલ અથવા અણુમલ તો પરમેશ્વરની કૃણા અથવા પ્રસાદથી જ દૂર થાય છે. આ મુદ્દામાં ખ્રિસ્ત સિદ્ધાંત અને હિંદુઓનો શૈવ સિદ્ધાંત અત્યંત મળતો છે.

ત્રીજું વ્યાપક અને નિરાકાર પરમાત્મા સાથેનો જીવનો સંબંધ દેહધારી અને સાકાર પરમેશ્વરના પુત્રમાં શ્રદ્ધાભક્તિવડે જીવાત્મા સાધી શકે છે. આ ખ્રિસ્ત સિદ્ધાંતમાં મુક્તિનું દ્વાર “શુરુ-ધર્મ” છે એ શૈવસિદ્ધાન્તનું પ્રતિબિંબ હિંદુઓને સારી રીતે સમજાય તેવું છે. હિંદુઓ ખ્રિસ્ત-ચર્ચના ખ્રિસ્ત ધર્મને કદાચ લિન્ન દેશકાળમાં ઉછરેલ હોવાથી ન માને તોપણ જિસસ ક્રાઈસ્ટના જીવનમાં શું થાયેલી ધર્મભાવનાને તો પોતાની જ કરી માની શકે એમ છે. પરમેશ્વરવાદના નીચે પ્રમાણે પાંચ મુદ્દાઓમાં ખ્રિસ્તીઓ હિંદુઓના સમાનગોત્રવાળા ગણાય તેમ છે:-

(૧) પતિ અથવા પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ જનને સંમત છે.

(૨) પરમેશ્વર દેહધારી થાય છે અને પુરુષોત્તમભાવ છસસ ક્રાઈસ્ટમાં જેવો મૂર્તધારી થયાનું ખ્રિસ્તીઓનું પવિત્ર મંતવ્ય છે, તેમ પરમેશ્વર નાનામોટા અવતારી થાય છે અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા તે મથે છે-આ ભૂમિદા હિંદુઓની પાયામાં એક છે. જો કે જનને મત ઉપર ખંધાયેલી ઇમારત લિન્ન દેશકાળને લઈને લિન્ન ભાસે છે.

(૩) પરમેશ્વરનું જગતકર્તૃત્વ ખ્રિસ્તીઓને અને ભેશ્વરવાદી હિંદુઓનું સમાન કક્ષાનું છે.

(૪) પરમેશ્વર અથવા લગવાન અનેક કલ્યાણશુભોના આધાર છે એ નિર્ણય જેવો ખ્રિસ્તીઓનો છે તેવો હિંદુ શૈવો અને ભાગવતોનો પણ છે.

(૫) પરમેશ્વર મનુષ્યના આત્માનો પ્રેમ અને કૃણાથી છસસ ક્રાઈસ્ટના દ્વારવડે ઉદ્ધાર કરે છે. મંતવ્ય જેવું ખ્રિસ્તીઓનું છે, તેવું પરમેશ્વર-શુરુદ્ધારથી શક્તિપાત અથવા અનુગ્રહ કરી જીવને શિવસાયુજ્ય આપે છે. આ હિંદુઓનો સમાન કક્ષાનો સિદ્ધાન્ત છે.

હિંદુ ધર્મની ઉંડી સમજણવાળા સર્જિતો આ પાંચ મુદ્દામાં ખ્રિસ્ત સંપ્રદાય સાથે એકમતવાળા હોવાથી લગવાન જિસસ ક્રાઈસ્ટની જયંતિમાં મુદિતા ભાવનાથી જોડાઈ પોતાના ધર્મજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ કરી શકે એમ છે. ધર્મના આચરણનાં બાહ્યરૂપોમાં અનેક ભેદો છતાં હિંદુઓ અને ખ્રિસ્તીઓનો પરમેશ્વરમાં અનન્ય શરણુતાનો ભાવ જનનેના ધાર્મિક આત્માઓનું સંયોગીકરણ કરનાર હોવાથી ખ્રિસ્તીઓના આવા જયંતિપ્રસંગે હિંદુઓને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

ખ્રિસ્ત સિદ્ધાન્તના તત્ત્વત્રયો-પરમેશ્વર પિતા, તેમના પુત્ર અને તેમનો અંતર્યામી આત્મા, પ્રાચીન અધિદેવ, અધિમૂર્ત અને આધ્યાત્મિક, એવા ત્રણ ઔપનિષદ વ્યૂહ સાથે, તથા પરાગ્રહિતિ વાસુદેવમાંથી કાર્ય વ્યૂહરૂપે સંકર્ષણ એટલે જીવવ્યૂહ પ્રવૃત્તિ એટલે અંતઃકરણવ્યૂહ અને અનિરુદ્ધ એટલે અદંકારવ્યૂહ એવા ત્રણ ભાગવત મતના ત્રણ કાર્યવ્યૂહો સાથે, અને શૈવોના પરશિવમાંથી પ્રકટ થનારા શક્તિતત્ત્વ, સદાશિવતત્ત્વ અને ઈશ્વરતત્ત્વ નામના તત્ત્વત્રયો સાથે તેમના સ્વભાવ ધર્મને લક્ષમાં લઈએ તો મળતાં આવે છે. જેવી રીતે ખ્રિસ્તીઓમાં ‘એપીઝમ’ નામનો ધર્મસંસ્કાર છે, તેવો શૈવોમાં શૈવી દીક્ષાનો ક્રમ મુક્તિમાર્ગમાં આવશ્યક મનાયો છે.

જેવી રીતે મૂળનો સાદો બૌદ્ધ ધર્મ હીનયાનમાં ગુંથાયેલો રહી મહાયાનમાં તેણે સાર્વભૌમ રૂપ પકડ્યું છે; જેવી રીતે બ્રાહ્મણોનો ત્રૈવર્ણિક સનાતન ધર્મ યજ્ઞકાંડમાં મર્યાદિત રહી બ્રહ્મકાંડમાં સાર્વભૌમ બન્યો છે; તેવી રીતે આરંભમાં એક વ્યક્તિએ પ્રાચીન યાહુદી ધર્મની સુધારણા કરી જે શુદ્ધ અને સાદુ નૈતિક ધર્મનું સ્થાપન કર્યું તેવા ભગવાન ઇસુખ્રિસ્તનો ધર્મ પણ પાછળની ગ્રીક-રોમન પ્રજાના તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતોથી વિપુલ બની હવે સાર્વાત્રિક ધર્મ બન્યો છે. હાલના ખ્રિસ્તી ધર્મની આપણે વ્યાખ્યા આપીએ તો એવી થઈ શકે કે “ભગવાન જીસસ ક્રીસ્ટના અવતારી પુરુષે મનુષ્યના આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ શી રીતે પુનઃ સિદ્ધ થાય તેવા નીતિતત્ત્વનું વિવેચન કરનારો સર્વ ભૂમંડળમાં મનુષ્યોને ઉપયોગી થઈ પડે તેવા સંસારના દુઃખથી ભીતરની નિવૃત્તિ કરાવનારો એકેશ્વરવાદવાળો ઐતિહાસિક ધર્મ.” આ ધર્મ એક પુરુષના મૂળવચન ઉપર બંધાયેલો પૌરુષેય ધર્મ છતાં તેમાં સાર્વભૌમ ધર્મતત્ત્વના અંશો ગુંથાયેલા હોવાથી તે એકદેશી ધર્મ નથી, પરંતુ સાર્વાત્રિક ધર્મ બનેલો છે. આ સાર્વાત્રિક ધર્મભાવનામાં ભગવાન જીસસ ક્રીસ્ટના આલંબન ઉપર ભક્તિનું બળ છે. જેવી રીતે રામકૃષ્ણની મૂર્તિના આલંબન ઉપર હિંદુઓની એકેશ્વર ભાવના રચાઈ છે, તેવી રીતે જીસસના મૂર્તિરૂપ ઉપર ખ્રિસ્તીઓની એકેશ્વર ભાવના છે. ભજનીય વસ્તુ અથવા પરમેશ્વર એક અને તેનાં રૂપો અનેક હોઈ શકે. ભક્તિ અથવા પરમેશ્વરસંબંધી પરમ પ્રીતિનું રૂપ એક અને ભજનના પ્રકારોમાં અને ઉપાસનાની પદ્ધતિમાં ભેદ આવે. પરમેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત જેઓ સમજી જાણે તેવા હિંદુઓ સમાનભાવથી ખ્રિસ્તી બંધુઓની ભાવનાની વાસ્તવ કદર કરી શકે. જેઓને ભજનીયના રૂપભેદમાં મિથ્યા આગ્રહ છે, તેઓ એકેશ્વરવાદના સમરસને ઓળખી શકે તેમ નથી.

એવા જ્યોતિના પ્રસંગે ખ્રિસ્તી બંધુઓ હિંદુઓને પ્રેમભાવથી બોલાવી ખ્રિસ્ત ધર્મના મંત્રો સમજાવે અને હિંદુઓ પોતાના વ્યાપક ધર્મતત્ત્વને ખ્રિસ્તી ભાઈઓને સમજાવે તો “હું અને તમે” એવા ભેદવાન ભાવો કરતાં “આપણે” એવા ભાવથી શુદ્ધ ધર્મરસ મનુષ્યના આત્માને કેવું સંતર્પણ આપી શકે છે તે આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ. જેને પરમેશ્વરની ભક્તિ સાચી લાગી છે તેઓ પોતાના ઇષ્ટ જ્ઞેય-ધ્યેયમાં પારકાના ઇષ્ટ જ્ઞેય-ધ્યેયની એકવાક્યતા કર્યાંબિના નહિ રહે.

૧૧-બાલક કી વીરવાળી

પઠ અંગરેજ હોના આહતા ગુલામ નહીં,
માતૃ-ભાષા સંસ્કૃત મુઝકો પઠા દો માં.
કોટ હૈટ આદિક મેં ધન વ્યર્થ ફૂંકના હૈ,
ખદર કી ઘોતી ઔર કુરતા બના દો માં.
હોવા કનકદા કી ગપોલિયાં હૈં ઝૂઝી ‘દત્ત’
બલશાલી અભિમન્યુ કી કથા સુના દો માં.
લેકે નામ ભૂતોં કા સપૂતોં કો ડરાતી હો કયા,
જૂતોં-માર દૂંગા ઉસે કહીં જે દિખાદો માં.

(“વિશ્વમિત્ર”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી ઉમાદત્ત સારસ્વત ‘દત્ત’.)

૧૦૦-ઈસુખ્રિસ્તની વાણી

૨૫ મી ડિસેમ્બર-એ તો આશા અને નવીન ચૈતન્યનો તહેવાર. પ્રત્યેક દેવળ અને ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં આજે આનંદની ઉર્મિઓ ઉછળી રહી છે. મહાન ઉત્સવનો દિવસ છે. આજે તેમની જન્મજયંતી છે-એકહજાર નવસો સત્તાવીસ વર્ષની વાત છે. એજ દિવસે પાપ, દુરાચાર, દંભ-પાખંડ અને અનીતિમાં ડૂબેલા યહૂદી સમાજનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મહાત્મા ઇસુખ્રિસ્ત આ સંસારમાં અવતર્યા હતા. જ્યારે તેમણે પોતાના સાર્વભૌમ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા માંડ્યો, ત્યારે પોતાના વિલક્ષણ વિશ્વપ્રેમ અને સાધુતાથી સમસ્ત સામ્રાજ્યમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. સમ્રાટનું સિંહાસન ડાલી ઉઠ્યું હતું અને ધર્મોધ, દંભી, પાખંડી ધર્મોધિકારીઓના આરુવાગી ગયા હતા.

પ્રત્યેક મહાપુરુષ એજ પ્રમાણે ભુલવણીમાં ભટકતા સંસારને જગાડવાને આવે છે અને તેના ચાલ્યા ગયા પછી તેના અનુયાયીઓ તેના શબ્દોના મનગમતા અર્થ કાઢીને ફરીથી એક નવી ધર્મ-જળ ખડી કરી દઈ મૂળ વાતોને ભૂલાવી દે છે. આત્મા નીકળી જાય છે અને તેઓ શરીરને પકડીને ખેસી રહે છે. આજે કૃષ્ણ, ખ્રિસ્ત અને મહમ્મદનો અવાજ ફરીથી વાયુ-મંડળમાં ગુંથ રહ્યો છે અને ભટકતા સમાજને સન્માર્ગે બોલાવી રહ્યો છે. આજે ખ્રિસ્તનો જન્મદિવસ છે. આજથી બે હજાર વર્ષ પહેલાં સંસારની જેવી સ્થિતિ હતી તેવીજ સ્થિતિ આજે પણ છે. તેથી તેમના ઉપદેશ આજે પણ તે વખતના જેટલાજ ઉપકારક છે.

ખ્રિસ્તનું સૌથી પ્રસિદ્ધ અને મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રવચન તો તેમણે પોતાના ખાર શિષ્યોને દીક્ષા આપ્યા પછી તેમને પર્વત ઉપર લઈ જઈને સમજાવેલું તેજ છે. તેમણે એ પ્રવચનમાં પોતાના જીવનનું સંપૂર્ણ રહસ્ય ભરી દીધેલું છે. જરા એકાગ્રચિત્તે એ યુગનિર્માતાની વાણી સાંભળો.

“તેઓ સાચેજ ધન્ય છે કે જેઓ આ સંસારમાં દીન-દુઃખી, નમ્ર, સ્વધર્મ સમજવા આતુર, દયાળુ, શુદ્ધ હૃદયવાળા અને શાંતિ તથા એકતાના ઉપાસક છે. કેમકે તેઓજ મોક્ષના સાચા અધિકારી છે, તેઓજ સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે, તેઓજ પ્રભુના પુત્ર બનવા યોગ્ય છે અને તેઓજ ધર્મરાજ્યમાં રહી શકશે.”

“જેમને સ્વધર્મપાલનમાં અલાચાર સદન કરવા પડ્યા છે તેમનું જીવન ધન્ય છે. કેમકે તેઓજ સાચા ધર્મી સ્વારાજ્યના અધિકારી છે.”

“ભાઈઓ! જ્યારે લોકો તમારી નિંદા કરે, તમારા ઉપર બુદ્ધ ગુનને અને મારે રસ્તે ચાલવા ખાતર તમારા ઉપર બુદ્ધા આરોપો મૂકે ત્યારે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજજો. કેમકે તેથી તમારું કલ્યાણજ થશે. સંસારમાં જેટલા જેટલા સંતો થઈ ગયા છે તેમણે તિરસ્કાર અને કષ્ટી સહીનેજ સાધુતા પ્રાપ્ત કરી છે.”

“ભાઈઓ! તમને દુનિયાધર્મપત્તિ સુખ આપી શકશે નહિ. એનું અભિમાન ના કરશો. એ જ્યારે જશે (કે જ્યારે મરશે) ત્યારે તમને એનાથી સુખ નહિ થાય.”

“આ લૌકિક સુખથી તમે તમને ભાગ્યશાળી સમજશો નહિ. કેમકે એ સુખ તો તમને એક દિવસ રડાવશેજ, કે જે વખતે એ સુખનો હાલનો અનુભવ તમારા દુઃખને કોઈ પણ પ્રકારે ઘટાડી શકશે નહિ.”

“પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને કદીપણ કૂલાર્ધ જશે નહિ. કેમકે એથી તમને સાધુતા નહિ મળે.”

“ભાઈઓ! તમે પોતાને દીન અને દયાપાત્ર માનશો નહિ. તમે તો આ સંસારનું નિમક-પ્રાણ છો. નિમકજ સૌ રસોના સારરૂપ છે; પરંતુ જે તે સ્વાદરહિત થઈ જાય તો તે કોઈપણ દામનું નહિ રહે-માટી થઈ જાય માટે તમે પણ તમારું સત્ત્વ બોધને તમારા મૂલ્ય અને મહત્ત્વને ગુમાવી દેશો નહિ.”

“તમે તો આ દુનીયાનું નૂર છો. જેમ પર્વત ઉપર વસેલું શહેર છુપાઈ શકતું નથી અથવા ચીણજતીને કવરથી ઢાંકી રાખી શકાતી નથી, તેને તો ઉઝે રથાને અથવા હાંડીમાંજ રખાય છે; એજ

પ્રમાણે તમે તમારા નૂરને જગતમાં ફેલાવો અને તેને ઊજવળ કરો-કે જેથી જનતા તમારાં સત્કર્મોં જોઈને તમારા સરજનહારનાં યશોગાન ગાય.”

“ભાઈઓ! એમ ના સમજશો કે, હું પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો ઉચ્છેદ કરવા આવ્યો છું. હું તો તેનું રહસ્ય સમજાવી તેમાં છુપાયેલાં તત્ત્વોને આપની પાસે વિશેષ પૂર્ણતાપૂર્વક પળાવવા ઇચ્છું છું.”

“અચિત્ત માનને કે, જ્યાંસુધી પૃથ્વી અને સ્વર્ગ છે, ત્યાંસુધી પરમાત્માના નિયમોથી છૂટવું અસંભવિત છે. જે તેનો સહેજ પણ ભંગ કરશે તે તેના આગળ તુચ્છ અણુ જેવોજ રહેશે, અને જે તેનું પાલન કરશે અને ખીન્નઓને શીખવશે તે માલિકને ત્યાં પણ મહાન ગણાશે. શિષ્યો! યાદ રાખો કે, જ્યાંસુધી તમે સતિસ્ત્રીઓના કરતાં વધારે શીલવાળા (અને અનન્ય લક્ષ્મી) નહિ બનો ત્યાંસુધી પ્રભુના ધામનો દરવાજો તમારે માટે ઉઘડશે નહિ.”

“તમે એ તો જાણો છો કે, કદી કોઈનો પણ ધાત કરવો નહિ. તમે એ પણ જાણો છો કે, હત્યારો અધોગતિને પામે છે; પણ હું તો કહું છું કે, માત્ર હત્યાજ હિંસા નથી કહેવાતી; પણ તમારા ભાઈ ઉપર ગુસ્સો થશે તોપણ તમે નકરના અધિકારી થશો; અને તમારા ભાઈને ગાળ દેશો તોપણ અધોગતિ પામશો. તમે તેને માત્ર મૂર્ખ કહેશો તોપણ તમને સજ્જ થશે. યજ્ઞની વેદી ઉપર ઉભા રહીને અલિદાન આપતી વખતે પણ જો તમને એમ લાગે કે તમારા ચિત્તમાં તમારા ભાઈપ્રત્યે જરાપણ ગુસ્સો છે (અથવા તમારાપર તેનો ગુસ્સો છે) તો હું કહું છું કે તમે રોકાઈ જાઓ, અને પહેલા એ ભાઈ પાસે જઈને તેને સંતોષ આપો; સારપછીજ અલિદાન ચઢાવો. તમારા વિરોધી સાથે નિવેડો લાવવામાં કદીપણ વિલંબ કરશો નહિ.”

“એ તો તમે જાણો છો કે, વ્યભિચાર એ શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ છે; પણ હું કહું છું કે જો કોઈ પરસ્ત્રી તરફ કુદૃષ્ટિ કરશે તો પણ તે માનસિક વ્યભિચારનો પાપ-ભાગી થશે. જો તમારી જમણી આંખ અંધળ થઈને કોઈના તરફ પાપદૃષ્ટિથી જોવા લાગે તો તેને તેજ વખતે ફેાડી નાખજો. જો તમારો જમણો હાથ કદી તમારી પાસે નહિ કરવાનું કાર્ય કરાવે તો તેને પણ તમે તેજ સમયે કાપી નાખજો; કેમકે તમારા સત્વની હાનિ થાય તેના કરતાં તો તમારું એક અંગ ઓછું થઈ જાય એજ બહેતર છે. કેમકે એથી બહુ ભારે તુકસાન નથી.”

“ભાઈઓ! “જેવા સાથે તેવા” એ તો સામાન્ય લોકોનો ન્યાય છે; પણ હું તો (જો તમે સત્ય સુખદાયક પ્રભુના પ્રેમી હો તો તમને એમજ) કહું છું કે દુષ્ટની સાથે પણ દુષ્ટતા ન કરો. બદકે જો કોઈ તમારા જમણા ગાલ ઉપર લપડાક મારે તો તેની સામે ડાખો ગાલ પણ ધરી દેજો. અને જો કોઈ તમારી સાથે લડવા આવે અને તમારું ખમીસ માગે તો તેને તમારો ડગલો પણ આપી દેજો.”

“મિત્ર સાથે પ્રેમ રાખવો અને શત્રુ સાથે દ્વેષ કરવો, એ તો લૌકિકદૃષ્ટિ કહેવાય છે. મારી તો સલાહ છે કે, તમે તમારા શત્રુ ઉપર પણ પ્રેમ કરો, અને દ્વેષ તો કોઈના પણ ના કરો. જે તમને શાપ દે તેનું પણ તમે ભલુંજ ચાહજો અને તમને હેરાન કરે, તેના ઉપર પણ ઉપકાર કરજો. પ્રભુપ્રાપ્તિનો એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.”

“જેમ સૂર્ય સન્નજન અને દુર્જનને સરખો પ્રકાશ આપે છે અને મેઘ ન્યાયી-અન્યાયીનો વિચાર નહિ કરતાં સૌ ઉપર એકસરખી વૃષ્ટિ કરે છે, તેજ પ્રમાણે હે ભાઈઓ! સૌની સાથે સરખી સદ્વૃત્તિથી વ્યવહાર કરજો. જે તમને ચાહે તેનેજ તમે ચાહો તો એમાં તમારી વિશેષતા શું? એમ તો સ્વાર્થી મનુષ્ય પણ વર્તે છે. ભલાઈને બદલે ભલાઈ કરી તો એમાં શી મોટી વાત છે? એ તો જંગલી લોકો પણ એમ કરે છે. કોઈની ચીજને પાછી આપવાનું (કે ઉપકારનો બદલો આપવાનું) કોઈને કહેવું પડતું નથી; કેમકે એવું તો એક પાપી પણ કરે-છે. સાચું દાન-માત્વિક દાન તો એ છે કે, જ્યારે આપણે પાછી ન વાળી શકે એવી વ્યક્તિને સહાય આપીએ. આ ઉપરાંત કૃતદાન ઉપર પણ દયા રાખજો. કેમકે પ્રભુ દયામય છે. વળી હે ભાઈઓ! તમે પૂર્ણ બનો. કેમકે તે પરમાત્મા પૂર્ણ છે. તે સમસ્ત શુભ ગુણોનો ભંડાર છે.”

“કોઇના આંતરિક ઉદ્દેશો વિષે કદપના નહિ કરતાં સૌના પ્રત્યે ઉદાર યુક્તિજ રાખજો.”

“લાઠઓ! શું કોઈ આંધળો ખીબ આંધળાનો માર્ગદર્શક થઈ શકે છે? શિષ્યે શિષ્યો કરવા એ પણ એવું જ છે. જ્યાંસુધી શિષ્ય શિષ્ય છે ત્યાંસુધી તે ગુરુથી આગળ વધી શકતો નથી. જ્યારે તે પૂર્ણ થશે ત્યારેજ તે ગુરુની ખરાબરી કરી શકશે.”

“જ્યાં સુધી તમારી આંખમાં મોતીઓ છે ત્યાંસુધી ખીબની આંખમાંની રજ જેવાનો પ્રયત્ન ના કરો. પહેલાં પોતાના જ દોષને દૂર કરજો.”

“સારા વૃક્ષનું ફળ કદી ખરાબ થઈ શકતું નથી અને ખરાબ વૃક્ષ ઉપર કદી સારું ફળ લાગતું નથી. વૃક્ષની જાત તો તેના ફળ ઉપરથી જાણી શકાય છે. તે પ્રમાણે તમારું કર્મ અને વાણીથી તમારા હૃદયનો પરિચય થાય છે.”

“તમે મને તમારો ગુરુ કહો છો, પણ જ્યાંસુધી તમે મારા શિક્ષણ પ્રમાણે તમારું આચરણ નહિ કરો ત્યાંસુધી તમે મને ગુરુ કહો એ મિથ્યા છે. જે મારા શિક્ષણનો અમલ કરશે, તેના જ કામનો પાયો ઉઠે અને મજબૂત નખાશે. જે તેનો અમલ નહિ કરે તેઓ તો માત્ર પાયા વિનાની ધમારત ઉભી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. (અને તેના પરિણામે) તેમનો સર્વથા નાશ જ થશે.”

લાઠઓ! તમારું સત્કર્મને ગુપ્ત રાખજો. જમણા હાથે કરેલાં દાનની ખબર ડાબા હાથને પણ પડવા દેશો નહિ. તમારી પૂબ અને પ્રાર્થનાનો કદી પણ આડંબર કરશો નહિ. રસ્તા ઉપર અને મંદિરમાં તમારી લક્ષિતું કદી પ્રદર્શન કરશો નહિ. તમારા હૃદયના એકાંત ખૂણામાં ખારણું બંધ કરીને પ્રભુને યાદ કરજો. પ્રાર્થનામાં નકામી ડીંગ મારવાની જરૂર નથી. ઘણા શબ્દોના ઉપયોગથી પ્રભુને કોઈ રાજ કરી શકશે નહિ. તમે પ્રભુની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરજો:—હે દિવ્યધામવાસી પિતા! તારો જયજયકાર હો, તારું ધર્મરાજ્ય સર્વત્ર ફેલાઓ, સ્વર્ગ અને પૃથ્વીમાં પણ તારી આજ્ઞાઓનું પાલન થાઓ. તું અમને અમારી રોજ હમેશાં આપ. અમને વિકારોમાં ન લલચાવ. જેમ અમે અમારા ગુન્હેગારોને માફ કરીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે તું પણ અમને ક્ષમા કર; કેમકે તારું જ ધર્મરાજ્ય, પ્રભુતા અને યશ સર્વત્ર ફેલાયલાં છે.”

“લાઠઓ! તમે ઉપવાસ કરો ત્યારે તમારું મુખ પ્રસન્ન રાખજો, કે જેથી કોઈ ન જાણી જાય કે તમે ઉપવાસ કર્યો છે.”

“લાઠઓ! તમે શેતાન અને ઈશ્વરની એકસાથે સેવા નહિ કરી શકો. તેથી ધન અને કીર્તિની લાલસા રાખતાથકા, અન્ન અને પ્રાણની ચિંતા કરતાથકા, તમે પ્રભુનાં દર્શન પામી શકશો જ નહિ. શરીરની ચિંતા કરીને તમે તમારા શરીરને એક ઈંચ પણ પુષ્ટ કરી શકશો નહિ. દિલમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખો કે, જે ચરાચર સૃષ્ટિની રક્ષા કરે છે; પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષોને જે પોષણ આપે છે, તેજ તમારું પણ પોષણ કરશે.”

“હે શ્રદ્ધાહીન લોકો! તમે શ્રદ્ધાનો મહિમા નથી જાણતા; તેથીજ અન્ન, પાણી અને વસ્ત્રની ચિંતા કરો છો. શુદ્ધ ખનશો, એટલે તમને સર્વ કાંઈ આપોઆપ મળી જશે.

“શ્રદ્ધાપૂર્વક માગવાનીજ વાર છે; શોધવાનીજ વાર છે; અને અંદર દાખલ થવા માટે પ્રભુનો દરવાજો ખખડાવવાનીજ વાર છે. શું તમારામાં કોઈ પણ એવો છે કે જે રોટી માગનારા પોતાના પુત્રને પથ્થર આપે? તો પછી જ્યારે તમે પ્રભુ પાસે કલ્યાણકારી વસ્તુ માગશો, ત્યારે શું તે તમને અનિષ્ટકારી વસ્તુ આપશે?”

પરંતુ પ્રભુના ધામનો માર્ગ સાંકડો છે, નર્કનો માર્ગ પહોળો અને પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ ઈશ્વરના ધરનો રસ્તો સાંકડો અને સુસ્કેલ છે.

(“લાગભૂમિ”ના માધ્યમ ૧૯૮૪ ના અંકમાંથી શ્રી.વૈજનાથજી મહોદયના લેખનો અનુવાદ)

૧૦૧-ધર્મના હજારદારોને

ઓ હિંદુધર્મના સ્વાર્થી, દુરાચારી, બેજવાબદાર અને હાગ ધનરદારો ! તમારા અત્યાચારોની હવે પરાકાષ્ઠા થઇ ચૂકી છે, તમારી છેતરપંડીઓથી હિંદુધર્મ આજે ખળભળી ઉઠ્યો છે, તમારી અકર્મણ્યતા અને અસાવધતાને લીધે અમારી જાતીયતા શિથિલ અને અમારી ધાર્મિકતા ખુટી થઈ ગઈ છે. તમારી સ્વાર્થ અને દૂષિત મનોવૃત્તિઓને લીધે આજે હિંદુસમાજ અશાંત, જકડાયેલો અને મરવા પડેલો છે !

તમે ધર્મતું રક્ષણ કરવાનું અને ધર્મમાર્ગના માર્ગદર્શક થવાનું વચન આપ્યું હતું. આ પુણ્ય સંકેતપના ઝળહળતા પ્રકાશમાં હિંદુજાતિએ તમારે ચરણે પોતાનાં ધન, જન અને સર્વસ્વ વૈભવ ન્યોછાવર કરી દીધાં હતાં. તે તમને પોતાના આગેવાન ગણતી અને તમે તેના ભાગ્યનિર્માતા, તેના રાજકીય ઐશ્વર્યના મુકુટમણિ હતા. તમારા પ્રત્યે તેની આ સુંદર મનોવૃત્તિ જોઈને તમે પણ મુગ્ધ થઇ ગયા અને સેવાની તમારી નિઃસ્પૃહ લાવનારો વધારે પ્રખળ વેગથી ખીલી નીકળ્યા. પછી તો શી વાત ? તમારી પાવનકારી-સેવા અને તમારી નિઃસ્પૃહતાનું સૌન્દર્ય જોઈને રાજા પોતાનો રાજવૈભવ, પ્રજા પોતાની લાક્ષિત અને તમારા ધર્મના અનુયાયીઓ તમારે ચરણે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાને અધીરા થઈ ગયા. મંદિર અને મઠો સ્થપાયાં. આ મંદિરોનાં દર્શન કરવાં તથા ત્યાં પૂજા ચઢાવવી, મઠોને માટે રાજ્યની આવકનો અમુક ભાગ આપવો એ રાજા અને પ્રજાને માટે એક ધાર્મિક ખામત બની ગઈ. લોકકંડયાણુ, સાર્વજનિક શિક્ષણ વગેરે નિમિત્તે તથા તમને પણ આર્થિક મુશ્કેલીઓથી મુક્ત કરવાને માટે તીર્થસ્થાનોની બધી આવક તમારાં પૂજ્ય ચરણોમાં ચઢાવવામાં આવી. તમે હજારો વર્ષસુધી તમારી આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી આદર્શ રીતે સંભાળી. તમારો અતુલ ત્યાગ, તમારી અદ્ભુત નિઃસ્પૃહતા, તમારું અન્નદ મનોબળ અને તમારી અજેય સાધના જોઈને સંસાર દિગ્ગ થઇ ગયો. હિંદુજાતિનો હજારો વર્ષનો ગૌરવભર્યો ઇતિહાસ તમારા બલિદાનના અતુલનીય તેજથી ઝગઝગે છે. તમારી નિષ્કામ સેવાનો સુંદર અને જ્વલંત ઇતિહાસ અમારી દૂર દૂરની જ્યોતિનો અંખો પ્રકાશ દર્શાવી રહ્યો છે. તમારી કૃતજ્ઞતાના ભાર નીચે દબાયેલી હિંદુજાતિ આજે પણ તમને પોતાના માર્ગદર્શક માને છે અને તમારો સહજ ઇશારો થતાંજ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાને તૈયાર છે. તમારી એ અતીત સ્મૃતિઓને યાદ લાવીને પ્રત્યેક હિંદુજાતક આજે પણ તમારી સમક્ષ પોતાનું ગૌરવભર્યું મસ્તક નીચું નમાવે છે અને તમારી શક્તા, તમારી છેતરપંડી અને તમારા હજારો અવગુણો દેખતાં છતાં અંધવિશ્વાસ અને અંધભક્તિથી તમારી સેવા-પૂજા કરે છે; પરંતુ તેના બદલામાં તમે તેમને શું આપી રહ્યા છો ? જાતીયપતન, વિધર્મીઓથી થતાં અપમાન અને ધાર્મિક મૃત્યુ !!!

તમારી કૃતજ્ઞતા, તમારી નિષ્કૃરતા, તમારા અત્યાચાર અને બલિચારની તમારી દૂષિત મનોવૃત્તિઓને લીધે આજે હિંદુજાતિ મરવા પડી છે. આજે એ સતી હિંદુ મહિલાઓ કે જેઓ તમારા ઉપર અંધભક્તિ રાખે છે અને જેમનીદ્વારા તમારી પેટપૂજા થાય છે, તેઓ શુંડાઓદ્વારા ભ્રષ્ટ્ર અને અપમાનિત બની રહી છે. આજે હિંદુઓનાં નાનાં નાનાં બાળકોને શુંડાઓ ઉઠાવી જઈને વટલાવ્યે જાય છે, મંદિરોનાં અપમાન થઇ રહ્યાં છે અને તમે તો તમારું વ્યક્તિત્વ, તમારી મર્યાદા અને તમારા અધિકારનું ભાન ભૂલી જઈને પગ ઉપર પગ ચઢાવીને નિરાંતે બેસી રહ્યા છો ! વળી એટલુંજ નહિ પરંતુ સુધારાસંબંધી તમારી સલાહ લેવામાં આવે છે અને તમારી સમક્ષ કોઈ કાર્યની યોજના રજુ કરવામાં આવે છે, તો તમે તો ઉલટા તે દરાવ લાવનારાઓને ગાળો ભાંડો છો, તેમને નાસ્તિક, અધર્મી વગેરે નામોથી અપમાન આપો છો ! ધાર્મિકતાની આથી વિશેષ મસ્કરી ખીજી શું હોઈ શકે ? કાંઈ પણ જાતિની અધાર્મિકતાનો આથી વિશેષ પૂરાવો શું મળી શકે ? અને તેની જવાબદારી તમારા સિવાય ખીજી કોની ઉપર છે ?

પરંતુ આ સમય ક્યાંસુધી રહી શકશે ? હિંદુજાતિના ભૂતપૂર્વ ગૌરવ આગળ વર્તમાનનું આ

કલંક ક્યાંસુધી ટકી શકશે ? અમારા પ્રાચીન ઇતિહાસના ન્યૌત્તરિય અધ્યાયોને અમારી આધુનિક અકર્મણ્યતા, અમારી આધુનિક કલુષિત મનોવૃત્તિઓ ક્યાંસુધી મલિન કર્યા કરશે ? સંસારની ખીજ જાતિઓ, સંસારના ખીજ ધર્મોના અનુયાયીઓ—કે જેમનું અમારા ઉન્નતિના જમાનામાં કંઈ અસ્તિત્વ નહોતું. તેઓ અમારા આ બીષણ પતનને જોઈને અમારી જાતિયતા અને ધાર્મિકતાની ક્યાંસુધી મશ્કરી કરી શકશે ? આ સભ્યતાના યુગમાં અમારી અસભ્યતાનો અંધકાર કે જેને તમે બળપૂર્વક અમારા શિર ઉપર ઠોકી માર્યો છે, તે ક્યાંસુધી અમને પથભ્રષ્ટ કર્યા કરશે ? એનો જવાબ સુંદર અને કલ્યાણકારી છે. સંસારનો ઇતિહાસ અમારી શુભ આકાંક્ષાઓને બહુ કાળથી પુષ્ટિ આપે છે. આજે અમારી ધાર્મિક સંસ્થાઓનું જે પ્રમાણે ધાર્મિક પતન થયું છે, બરાબર તેના જેવું જ મધ્ય યૂરોપના ઐતિહાસિક સમય (મિડલ એજ)માં રોમન કેથોલિક સંપ્રદાય અને તે સંપ્રદાયની ધાર્મિક સંસ્થાઓનું થયું હતું. આજે જે પ્રમાણે અમારા ધણાખરા પંડ્યા—પૂજારી અને મહંતોનું નૈતિક અને આધ્યાત્મિક પતન થયું છે, તેના જેવું જ તે સમયના રોમન કેથોલિક પાદરીઓનું પણ થયું હતું. આજે જેમ પંડ્યા, પુરોહિત અને મહંતોને વૈતરણી પાર કરાવવાનો અને પાપનો નાશ કરાવવાનો ઇન્દ્રો મળી ગયો છે, તેમ તે સમયમાં પાદરીઓ પણ અલણ લોકોને સ્વર્ગની ટીકાટો વેચાતી આપીને સ્વર્ગનું દાર ઉઘાડી આપતા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે, હાલમાં જેમ હિંદુજાતિની ધાર્મિકતા ઉપર અંધારાં છવાયાં છે, તેજ પ્રમાણે મધ્ય યૂરોપના એ ઐતિહાસિક સમયમાં રોમન કેથોલિક ધર્મનું વાતાવરણ ભયંકર અંધકારથી છવાયલું હતું. પરિણામે લોકોના હૃદયમાં પોપ સામ્રાજ્યની વિરુદ્ધના ભાવો પેદા થવા લાગ્યા અને તે પ્રથમ વ્યક્તિગત રૂપમાં પ્રગટ થયા. સારનાદ વ્યક્તિરૂપમાંથી સમષ્ટિરૂપમાં ફેરવાઈ ગયા અને લોકોના હૃદયમાં પોપ તથા રોમન કેથોલિકમની વિરુદ્ધમાં હીલચાલ ચાલવા લાગી. આ હીલચાલની સાથેજ દ્યુથરના પ્રોટેસ્ટન્ટ—સમાજનો આવિર્ભાવ થયો અને આજે યૂરોપનો મોટો ભાગ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મને માને છે. હિંદુધર્મના પતનનો ઇતિહાસ તે સમયના રોમન કેથોલિક ધર્મના ઇતિહાસને બરાબર મળતો આવે છે. એ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ એક સુધારક સંપ્રદાય હતો. હિંદુધર્મની પતિત દશામાં પણ આર્યસમાજ—બ્રહ્મસમાજ વગેરે સુધારક સંપ્રદાયોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જે નિષ્પક્ષભાવે કહીએ તો આજે હિંદુજાતિની જાગૃતિનાં જે ચિહ્નો દેખાય છે તેનું ધણું ખર્ચ શ્રેય આર્યસમાજનેજ છે. અમારા અંતરમાં આર્યસમાજપ્રત્યે શ્રદ્ધા છે; કેમકે તેનામાં ત્યાગ, સાહસ, પુરુષાર્થ, વીરતા અને જીવન છે.

અમે ઉપર કહી ચૂક્યા છીએ કે, અમે મંદિરોના વિરોધી નથી. અમે સાથે સાથે એ વાત પણ કહીએ છીએ કે, અમે મૂર્તિપૂજને બરાબર માનતા નથી. આ સ્થળે અમે એ પણ કહી દેવાનું અમારું કર્તવ્ય સમજીએ છીએ કે, અમે પુરોહિતો, પંડ્યાઓ અને મહંતોના એટલેસુધી વિરોધી નથી કે જ્યાંસુધી તેમના જીંડા સ્વાર્થોમાં હિંદુજાતિનાં સાર્વજનિક હિત અને હિંદુધર્મનો નાશ ન થાય. અમે હરગીજ નથી ઇચ્છતા કે મહાધિપતિઓ, પંડ્યાઓ અને પૂજારીઓને કોથળામાં બાંધીને હિંદી મહાસાગરમાં ડૂબાવી દેવામાં આવે. પરંતુ અમે એ પણ નથી ઇચ્છતા કે આજે ધાર્મિકતાને નામે વ્યભિચારનાં તાંડવનૃત્ય ખેલાય; હિંદુધર્મની અનંત છાયામાં અસામ્ય, ધૂણા, તિરસ્કાર અને અપમાનનાં દારુણ દશ્યો ખડાં કરવામાં આવે; લગવાનને ભક્તિપૂર્ણ અંજલિ ચઢાવવા ઇચ્છતા અત્યંત કહેવાતા હિંદુઓ લંપટ અને ગુંડા જેવા પંડ્યા—પૂજારીઓને લીધે પોતાની ધાર્મિક ઉત્કંઠા પૂર્ણ કરી ન શકે. અમે એ પણ કદી સહી શકીશું નહિ કે, એક બાબુ અમારાં મંદિરો લૂંટાય, તેમાંની મૂર્તિઓ ગુંડાઓને હાથે લંગાય, પૈસાને ખાતર સંગઠનનું કાર્ય કરનારાઓ અને ધાર્મિક પ્રચારકોનો અભાવ રહે અને ખીજ બાબુ હિંદુજાતિ અને હિંદુસમાજના પૈસાનો મોટો ભાગ પંડ્યા—પૂજારી અને મહાધિપતિઓ મોજશોખમાં ઉડાવે તથા સમાજમાં વ્યભિચાર ફેલાવીને તેને ભયંકર પતનના ખાડામાં નાખી દે. અમે તો આજે બ્રાહ્મણસમાજ તથા હિંદુધર્મના પુરોહિતો, પંડ્યાઓ અને મહંતો વગેરેનું ધ્યાન હિંદુજાતિના આ બીષણ પતન તરફ ખેંચીએ છીએ અને સાથે સાથે તેમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે, આપ આપની સુધારણા કરો; નહિ તો હિંદુજાતિની ભાવિ કાન્તિમાં આપનું અસ્તિત્વ નાશુદ થઈ જશે. આજસુધી હિંદુજાતિના ઉત્થાન-

ની દોરી આપના હાથમાં હતી; પરંતુ આપે આપની જવાબદારીને ભયંકર રીતે ઠોકરે મારી છે અને આજે તેનાં ભૂંડાં પરિણામો અમારી સમક્ષ મોજુદ છે. હવે આપના અત્યાચારોની અવધિ આવી રહી છે. આપના પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે. હિંદુજાતિ હવે પોતાના જીવન-મૃત્યુના સવાલને તમારી ઉપર રાખી શકે તેમ નથી. તે આજે જનગૃત થઈ છે. તેની જાતી ઉપર શત્રુઓના લત્તાપ્રહારોના ધા હજુ તો તાજા અને લીલા છે. પોતાની મતી-સ્ત્રીઓનાં અપમાન તેણે બહુ જોયાં અને હવે તેની આંખોમાં પ્રતીકારનો અગ્નિ સળગી રહ્યો છે. હવે તે પોતાની અધશક્તિ, અધભક્તિ આપને ચરણે ભેટ કરી શકે તેમ નથી. તેની સમક્ષ આજે જેજ સવાલ ઉભા છે— જીવન અથવા તો મૃત્યુ ! જો તેને જીવવું છે તો તે અપમાન, તિરસ્કારભર્યા કલુષિત અને બહિષ્કૃત જીવનને ધારણ કરી શકે તેમ નથી. તેના કરતાં તો મૃત્યુજ હજાર દરજ્જે સારું છે. કુતરાઓના જેવા જીવન કરતાં તો એ લાખ દરજ્જે સારું છે કે જે પોતાના જાતીય અને ધાર્મિક અસ્તિત્વને મિટાવી દે. તેથી આજે તે જનગૃત થઈ છે અને મરવા જીવવાને માટે તત્પર છે. સ્વતંત્રતા-કલુષિત ધાર્મિકતાની પરાધીનતાથી મુક્ત થવાને યુદ્ધ મંડાશેજ. એ સમય હવે દૂર નથી કે જ્યારે હિંદુસમાજ પાખંડવાદ અને આડંબરોના સ્વેચ્છાચારોથી સ્વતંત્ર થવાનો અવિરલ પ્રયત્ન કરશે. તે પ્રયત્નનું મુખ્ય અંગ તીર્થસ્થાનોની સુધારણાજ હશે, અને જ્યારે ધર્મ ઉપર બલિ ચઢાવનારા નવયુવકો અને નવયુવતીઓનાં રણદુહુભી વાગવા માંડશે, જ્યારે હિંદુજાતિ પોતાના વ્યક્તિત્વને સમજીને પોતાની ધાર્મિક અને સામાજિક પરતંત્રતાની જેડીઓ તોડવાને તત્પર થશે, જે વખતે સમસ્ત હિંદુસમાજ પોતાનાં માન અને મર્યાદાને ખાતર જીવન સમર્પણ કરવાના ગગનવેધી સંગીતથી બલિવેદીનું આવાહન કરશે અને જે ક્ષણે હિંદુધર્મના સઘળા અનુયાયીઓ પોતાના જાતીય અને ધાર્મિક ચૈતન્યની ઝગઝગતી ઉત્તેજનામાં યુદ્ધનો ઝંડો હાથમાં લઈને સમરાંગણમાં ફેદી પડશે; તે વખતે ભગવાનનું સિંહાસન પણ ડોલી ઉઠશે; તે વખતે આ પૃથ્વી ઉપરની ક્રોધપણ શક્તિ ધર્મને ખાતર ઉત્સુક બનેલા હિંદુઓની સાચી ધાર્મિકતાને રોડી શકશે નહિ; તે વખતે વિજય તેમનાં ચરણોમાં આજોટશે અને હિંદુજાતિ, હિંદુસમાજ અને હિંદુધર્મના સઘળા શત્રુઓ કંપી ઉઠશે. એ પુણ્યપ્રકોપમાંથી એક નવીન જીવનનો પ્રાદુર્ભાવ થશે. તે જીવનમાં વિરોધી શક્તિઓ ઉલટા પ્રવાહમાં વહેવા લાગશે અને તે પ્રવાહમાંથી એક આશામય લાવિ પ્રગટશે. તે વખતે સમસ્ત હિંદુજાતિનું વાતાવરણ ચેતનાના અંધારથી ઝગમગી ઉઠશે અને તે પ્રકાશમાં હિંદુસમાજ પોતાનું ખાસ વ્યક્તિત્વ સ્થાપવામાં અવશ્યજ શક્તિવાન બનશે. તે વિશાળ વ્યક્તિત્વની સમક્ષ, તે નવચેતનાના પ્રકાશમાં અધકારનું આવરણ સદાને માટે નાશુદ થઈ જશે અને પ્રત્યેક હિંદુ પોતાની માતાઓ અને બહેનોના સંરક્ષણની પરમ પુનિત જવાબદારી ગૌરવપૂર્વક ઉઠાવશે અને એક પ્રણયકારી જયઘોષથી ગળું ઉઠશે કે:—“કોણ કહે આ અખળા તુંને !”

(‘ચાંદ’ ના સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૭ ના અંકમાંના અગ્રણેષનો અનુવાદ.)

૧૦૨-ચોગી હરિદાસ ૪૦ દિવસ ભૂમિમાં દટાયા હતા. આલમમાં મશહૂર અબ્બાસી

એક નજરોનજર જોનાર સાધુ હરિદાસના આ હેરતલર્થો અખતરા બાબત લખે છે કે, હિંદમાં હજી પણ ચોગી સાધના સાળીત થઈ શકે છે. કેમકે પૂર્વના ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષોસુધી તપ કરતા અને પોતાના પ્રાણને રૂંધી રાખતા. તેવી જાતનો પ્રયોગ સાધુ હરિદાસે ૧૮૩૭ માં ૪૦ દિવસસુધી જમીનમાં દટાવે કરી બતાવ્યો હતો. લાહોરના મહુમ મહારાજ રણજિતસિંહ કે જેને પંખબનો કેસરી કહી શકાય, તેના આ દરબારમાં આ બનાવ બન્યો હતો. મહારાજની સમક્ષ હરિદાસને દાટવામાં આવ્યા. આ સમયે ત્યાંના દરબારના તમામ અધિકારીઓ હાજર હતા, ઉપરાંત અંગ્રેજ અને ફ્રેંચ ડૉક્ટરો પણ આ બનાવ જોવા આવ્યા હતા.

સાધુ હરિદાસે બેઠક લગાવી. પછી તેમને લૂગડાંવડે ઢાંકી દીધા અને સીવી લીધા-એટલે કે જે પ્રમાણે ઈજીપ્તમાં મમીના પૂતળાને દાટતા તેવી રીતે અત્રે દાટવામાં આવ્યા. પછી લાકડાની પેટીમાં નાખી તેને મજબૂત ખીલાથી ઢોકી અને તે ઉપર ફેટલીક જગ્યાએ મહારાજની સીલ-મહોર કરી.

આ પછી પેટીને ઇંટોનું બનાવેલું ભોંયડું હતું તેમાં ઉતારી અને ઉપર મટોડી તથા રેતી નાખી અને જેમ સાધારણ રીતે કબરો ચણે છે તેવી રીતે તે ચણી લીધી. આ જમીન ઉપર દાણા વાવ્યા અને તેમાંથી સાધુના અંદર પૂરાવા પછી હોડ હળી નીકળ્યા.

આ કબરની દેખરેખ રાખવા સાવચેતી માટે એક ખડેપગે હથિયારબંધ લશ્કર ગોઠવવામાં આવ્યું અને તે રાત્રિદિવસ ચોકી-પહેરો કરતું હતું. ૪૦ દિવસ વીત્યા બાદ મહારાજની સમક્ષ એ કબર ખોદી અને સાધુને બહાર કાઢ્યા અને તે વેળા પણ અંગ્રેજ અને ફ્રેંચ ડૉક્ટરો હાજર હતા. બહાર કાઢ્યા તે વખતે સાધુની કેવી સ્થિતિ હતી તે નજરોનજર જોનાર એક અંગ્રેજ “વર્લ્ડ” નામના પત્રમાં નીચે મુજબ જણાવે છે:-

૪૦મે દિવસે હું મહારાજ રણજિતસિંહની સાથે જ્યાં ફકીરને દાટ્યો હતો તે સ્થળે ગયો. લાહોરના એક મહેલની નજીક કબરમાં આ સાધુને દાટ્યો હતો, તેની આસપાસ ખુલ્લી ઓસરી હતી અને તેમાં વચલા ઓરડામાં સાધુની સમાધિ હતી. હાથીની સ્વારીમાં બધા દરબારીઓ સાથે મહારાજ નીચે ઉતરી મને બધા ઓરડા તપાસવા કહ્યું અને જેવી સ્થિતિમાં તે મૂક્યા હતા તેવા અનામત મને માલૂમ પડ્યા. પેટીની ત્રણ બાજુઓ મજબૂત સીલના ખીલા ઢોકીને જેવી રીતે મૂકી હતી, તેવીજ આબેહુબ માલમ પડી. તાળાં ઉપર મટોડી ચોટી ગઈ હતી, હવા આ ઓરડામાં મુદ્દલ દાખલ થતી નહોતી, ઉપરાંત સાધુને ખોરાક આપી શકાય તેવી મુદ્દલ સગવડ નહોતી, વળી તે ઉપરાંત દિવાલો કે ઓરડામાં કોઈ દાખલ થયું નહોતું. એ જાળાં બાઝવાથી જોઈ શકાતું હતું.

મહારાજ રણજિતસિંહે, પોતે સીલ કરી હતી તે આબેહુબ છે એમ ચોક્કસ જણાવ્યું અને પોતે અંગ્રેજની માફક આ અખતરો ફતેહમંદ થશે નહિ એમ ધારતા હતા; તેથી ખડેપગે રાત્રિદિવસ ચોકી-પહેરો રાખ્યો હતો. ઉપરાંત દરરોજ રાજ્યનો અધિકારી આવીને બરોબર બેઠાબસત છે કે નહિ તે જોઈ જતો હતો.

આ પ્રમાણે ત્યાંની સ્થિતિ જોયા પછી અમે સામે ખુરશીપર ઓસરીમાં બેઠા અને મનુરોએ ખોદવાનું શરૂ કર્યું. એક અધિકારીએ સીલ તોડી અને તાળું ખોલ્યું. બ્યારે ઓરડાનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો, ત્યારે અંદરથી અંધારું દેખાતું હતું. મહારાજ અને હું એ ઓરડામાં દાખલ થયા અને એક બત્તી સાથે લીધી. ત્રણ ફૂટ નીચે ભોંયરામાં ઉતરી, જ્યાં ત્રણ પુટ પહોળા અને ૪ પુટ લાંબી લાકડાની પેટી પડી હતી ત્યાં પહોંચ્યા. આ પેટીને તાળું લગાવ્યું હતું અને સીલ મારી હતી. આ પેટી ખોલ્યા પછી અમે શણના કપડામાં વિટેલું માનુષી શરીર જોયું, તેને માથે દોરી બાંધી હતી અને તે ખોલતાં તોપોની સલામતી આપવામાં આવી હતી. આસપાસ એકઠા

થયેલા લોકોની દૃઢ જોવાને ધસી આવી. લોકોની મનોભિલાષાને સંતોષ આપ્યા પછી એ સમૂહને દૂર કરવામાં આવ્યો અને ફરીના શિષ્યે એ શરીરને બહાર કાઢી પેટીને અટકીને મૂક્યું; અને જેમ હિંદુઓના દેવોની મૂર્તિ સમાધિ અવસ્થામાં બેઠેલી હોય તેમ રાખી. અમે પછી ભોંયરામાં ઉતર્યાં. ભોંયરું એટલું તો નાતું હતું કે માંડમાંડ ખેરી શકાતું હતું અને હાથપગ બન્નેનાં અડોઅડ લાગતા હતા.

પછી શિષ્યે તે શરીર ઉપર ગરમ પાણી છાંટવા માંડ્યું, પરંતુ મને જળભેદની બ્રાંતિ થઈ; તેથી મેં મહારાજને આ શરીર ક્રાંતિમાંથી બહાર કાઢવા કહ્યું. અમે ક્રાંતિ બોલ્યો તો ભીનો થયેલો માલૂમ પડ્યો. સાધુના હાથપગ ચીમળાઈ ગયેલા અને ઠંડા લાગતા હતા, મ્હોં સીધું અને ડોકું વળી ગયેલું મુઠદા જેવું હતું. મેં આ પછી ડોક્ટરોને બોલાવી એ મુઠદાની તપાસ કરાવી; પરંતુ તેઓ નાડીના ધબકારા સાંભળી શક્યા નહિ અને હાથ કે છાતીમાં કશી હીલચાલ નહોતી. માત્ર મગજમાં થોડી ગરમી માલૂમ પડી અને બીજે સ્થળે કંઈ જીવનના સંચારનાં ચિહ્નો જણાયાં નહિ.

શિષ્યે ગરમ પાણીથી સાધુને નવરાવ્યા અને હાથપગને લાંબા-ટુંકા કરવા માંડ્યા. શિષ્યે મોટો ગરમ રોટલો સાધુના માથે મૂક્યો અને એ પ્રમાણે ગરમ રોટલાને એ ત્રણ વખત ઉઘલાવીને મૂક્યો. કાન તથા નાકમાંનાં મીણ તથા ૩ તેણે કાઢી નાખ્યાં અને છરીવડે મહામુશ્કેલીએ મ્હોં ઉઘાડ્યું અને હાથવડે જડયાં પકડી રાખી જીભ ખેંચી; પરંતુ વારંવાર તે પાછી આંકી જતી, તોપણ તેમાં પાછું સજીવનપણું મેળવવા લાગટ પ્રયાસ કર્યો.

આ પછી તેની આંખોનાં પોપચાં ઘીથી મસજ્યાં. પછી તે ઉઘાડ્યાં તો માલૂમ પડ્યું કે ડોળામાં મુઠદા જીવનનો સંચાર નહોતો. ત્રણ વખત ગરમ રોટલો પાછો મૂક્યા પછી શરીરમાં હીલચાલ શરૂ થઈ, શ્વાસને ગતિ આવી અને કુદરતી રીતે સજીવનપણાની નિશાની જણાવા માંડી. હાથની નાડીમાં ધીમે ધીમે ધબકારા શરૂ થયા અને તે પછી શિષ્યે ઘી જીભ ઉપર મૂક્યું અને ગળાવી દીધું.

થોડી મિનિટ પછી ડોળા ઉઘડ્યા અને સામે મહારાજ રણજિતસિંહને જોયા. પછી ધીમે અવાજે સાધુએ કહ્યું કે “કેમ મહારાજ સાહેબ ! હવે મારી યોગક્રિયાને માન્ય કરો છો કે નહિ ?”

મહારાજએ હા પાડી અને સાધુને મોતીની અમૂલ્ય માળા ભેટ આપી. તે ઉપરાંત બે સોનાનાં કડાં અને એક ખેલાંતનો લેખ અર્પણ કર્યો, કે જે માત્ર રાજકુમારોનેજ આપવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણેની ક્રિયામાં માત્ર અર્ધો કલાક વલ્લો હતો અને બીજા અર્ધો કલાકમાં સાધુ સૌની સાથે છૂટથી વાતો કરવા માંડ્યા. માણસ જીવતો દટાય અને પાછો જીવતો રહે એ બાબત કદી હું માનતો નહોતો અને તેમાં પણ ૪૦ દિવસસુધી દટાય, એ તો અસંભવિતજ માનતો હતો. પરંતુ આ પ્રત્યક્ષ પૂરાવાથી મારા મનની સમાધાની થઈ છે અને આ હેરતલર્યો પ્રયોગ કદી પશ્ચિમમાં ક્રાઈ કરી શકશે નહિ એવો પૂર્વજેજ સોંપ્યું છે અને દુનિયામાં હમેશાં પૂર્વજ વિજ્ઞાનમાં અદિયાતું છે એમ ચોક્કસ માનું છું.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના તા. ૨૨-૯-૧૯૨૮ ના અંકમાંથી)

૧૦૩-જોડ લો આ જાદુ છે કે માનસિક બળ ?

હિંદુ સાધુઓ અને મિસરના ફકીરો જે અનેક પ્રકારના યોગ વગેરેના ચમત્કારો બતાવે છે, તેવા થોડાક ચમત્કારો વિલાયતી દુનિયાને બતાવવા માટે અને જે વૈજ્ઞાનિકોથી બને તે એ ચમત્કારોનાં મૂળ તે લોકો શોધી કાઢે એટલા માટે રહેમાન બે નામનો એક ફકીર યુરોપ અને અમેરિકાના જૂદા જૂદા દેશોમાં ફર્યો હતો. એ ચમત્કારોનું સચિત્ર વર્ણન ૧૮૨૬ના સપ્ટેમ્બરના 'પોપ્યુલર મિકેનિક્સ' નામના અમેરિકન માસિકમાં આપ્યું છે. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:-

રહેમાન બેના પ્રયોગોથી ઇંગ્લેંડ અને ફ્રાન્સના સાયન્ટિસ્ટો છક્ક થઇ ગયા હતા. તેણે લંડનમાં ૨૭ ડૉક્ટરોને ભેગા કરીને પોતાના ગાલમાં મોટા મોટા સોયા ઘોંચ્યા અને ડૉક્ટરોને પણ પોતાના શરીરના ગમે તે ભાગમાં સોયા ઘોંચવાની પરવાનગી આપી. તેણે અગાઉથીજ જણાવી દીધું હતું કે, કોઇ પણ જખમમાંથી લોહી વહેવાનું નથી અને ડૉક્ટરોએ જોયું તો રહેમાન બેના હુકમ પ્રમાણે ઠેકઠેકાણે સોયા ઘોંચવા છતાં કોઇ પણ જખમમાંથી લોહી નીકળ્યું નહિ; પણ એક ડૉક્ટરે માગણી કરી કે એક જખમમાંથી લોહી વહેવા દેવું, અને તે પ્રમાણે રહેમાન બેની રજાથી એક જખમમાંથી લોહી નીકળ્યું. જ્યારે સોયા ખેંચી લેવામાં આવ્યા, ત્યારે તે જગાએ કોઈ પણ બાતની નિશાની જણાઇ નહિ.

રહેમાન બે કહે છે કે “જો દરેક માણસ પોતાની ઈચ્છાશક્તિ ઉપર પૂરતો કાબુ મેળવે તો તે પણ આરા જેવા ચમત્કાર કરી શકે.”

રહેમાન બેના અનેક ચમત્કારો પૈકી એક ચમત્કાર એ છે કે, તીક્ષ્ણ અણીવાળા ખીલાઓની બાણશય્યા ઉપર તે સૂઇ જાય છે અને પોતાની છાતી ઉપર મોટા પથ્થર મૂકાવી મોટા મોટા હથોડાઓથી તે ભંગાવે છે. વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે મોટા પથ્થર હોય તો તેના ઉપર હથોડો મારતાં છાતીને કશી અસર થાય નહિ, પણ બાણશય્યા ઉપર સૂઇને આવો ખેલ કરવો એ ચમત્કારિક છે. જ્યારે બાણશય્યા ઉપરથી રહેમાન બે ઉઠ્યો, ત્યારે ખીલાનાં નિશાન તેના શરીર ઉપર સ્પષ્ટ દેખાયાં હતાં, પણ થોડીજ વારમાં એ નિશાન અદૃશ્ય થયાં હતાં.

ડૉક્ટરોની હાજરીમાં રહેમાન બેએ પોતાની નાડીનો વેગ મરજી મુજબ ઓછોવત્તો કરી બતાવ્યો. એક હાથની નાડી ધીમે ધીમે વધારે વેગથી ચાલતી જણાઇ, જ્યારે બીજા હાથની નાડી તેજ વખતે ઓછા વેગવાળી થતી ગઇ. ત્યાર પછી તેણે પોતાની ગરદન દબાવી અને મુઠ્ઠા જેવો થઇ પડ્યો અને ડૉક્ટરોને કહેવડાવ્યું કે, તેઓ પોતાના શરીરમાં કોઇ પણ દેકાણે જીવ છે કે કેમ તે બોળી કાઢે. ડૉક્ટરોએ ખાત્રી કરી લીધા બાદ, તે પાછો જીવતો થયો. તેની નાડી પાછી ચાલવા માંડી, શ્વાસોચ્છવાસ ચાલવા માંડ્યો અને ફકીર પાછો પહેલાં જેવો જાગૃત થઇને ઉભો થયો.

આના કરતાં પણ, વધારે ચમત્કારિક ખેલ તેણે એ કર્યો કે, પોતે પેટીમાં સૂઇ ગયો અને બીજા માણસોએ તેની ઉપર રેતી ભરી અને દાટી દીધી. પ્રેક્ષકોના કહેવાથી ડૉક્ટરો પાંચ મિનિટ થોભ્યા; પછી એ ફકીરને રેતીમાંથી બહાર કાઢતાં તે જીવતો થયો !

'પોપ્યુલર મિકેનિક્સ' કહે છે કે “સાયન્સને હજીસુધી આના યોગ્ય ખુલાસા મળ્યા નથી. સાયન્સની અસાર સુધી થયેલી પ્રગતિ પ્રમાણે તો જે એમ માનવામાં આવે છે કે, કુદરતી નિયમ પ્રમાણે અમુક થવુંજ જોઇએ અને અમુક વગર તો જીવાયજ નહિ” વગેરે સિદ્ધાંત પૌરસ્ત્ય સાધુઓના કહેવા પ્રમાણે ખોટોજ છે. તેઓ કહે છે કે, આત્મસંયમથી થોડા વખતસુધી બધું બની શકે છે. જીવને ઉંચો પણ મૂકી શકાય છે અને મરજીમાં આવે સારે પાછો બોલાવી શકાય છે.

ચાર્લ્સ બર્ટ્રામ નામનો એક અંગ્રેજ જાદુગર પચીસેક વર્ષ પહેલાં આખી દુનિયામાં ફર્યો, ત્યારે જોગીઓ અને ફકીરોના આવા ચમત્કારો શીખવા માટે તેણે ઘણી મહેનત કરી હતી અને અમેરિકન જાદુગર કેલરની માફક તેણે પણ કહ્યું હતું કે, જાદુગરતરીકે પ્રખ્યાત થયેલા હિંદુસ્તાની જાદુગરોમાં તો કંઇ દમ નથી, અને ફકીરોના ચમત્કારો તો કોઇ રીતે સમજી શકાય તેમ નથી. એક સાધુ એક હાથ ઉંચો રાખીને ફરતો હતો. તેણે બર્ટ્રામના સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે, એ હાથ ૭ વર્ષ થયાં ઉંચો ને ઉંચોજ છે અને હજી બીજા ૭ વર્ષ સુધી ઉંચોજ રહેશે. ત્યારપછી એ

હાથ નીચો કરીને એજ મુજબ ખીજે હાથ ઉંચો રાખવામાં આવશે. તેનો હાથ નિર્જીવ જેવો થઈ ગયો હતો અને ખર્ડામને તપાસ કરતાં સાધુનું કહેવું અફ જણાયું હતું. ખીજે એક ફરીર હમેશાં ખાણશ્યા ઉપર બેસી રહીનેજ જીવન વીતાવતો હતો-ન્યારે એક ફરીર ત્રીસ વર્ષ થયાં ખીલકુલ બેઠો નહોતો. ખર્ડામને ખીજ બે સાધુઓ મળ્યા હતા. તે પોતાના ખંતે હાથને ફેટલાંય વર્ષોથી આકાશમાં ઉંચાજ રાખી ચાલતા હતા અને તેનો પૂરાવો તેની આંગળીઓના નખ, હથેળી વિધીને આરપાર નીકળી જઈને વધ્યા હતા તે ઉપરથી મળતો હતો. તે સાધુઓ કહેતા કે, આ બધામાં આશય માત્ર એટલોજ છે કે, શરીર કરતાં મનને વધારે શક્તિવાળું બનાવવું, ઇંદ્રિયો ઉપર જય મેળવવો, એજ તેમના ધર્મનું ફરમાન હતું.

ધણાં વર્ષોથી વિલાયતી જાદુગરો અને વૈજ્ઞાનિકો આ ચમત્કારોના ખુલાસા મેળવવા મગજ કસી રહ્યા છે. આગ ઉપરથી ચાલવાના પ્રયોગો વિલાયતી જાદુગરો ફતેહમંદીથી કરી શક્યા છે, ન્યારે દેવતા ચાલવો અને ઓગળેલી ધાતુ ખાઈ જવી, એ તો હવે જુની વાત ગણાય છે.

આગ ઉપર ચાલવાના જે પ્રયોગો અંગ્રેજ જાદુગરો કરી બતાવે છે તેનું વર્ણન ત્રણેક વર્ષ ઉપર “માઈ મેગેઝિન” નામના માસિકમાં આવ્યું હતું. તેનો આશય એવો હતો કે, દેવતા ઉપર ઓક્સ જતનું ખનીજ પાથરી દેવાથી તે ગરમીને લીધે લાલચોળ થઈ જાય છે, છતાં ઉપરથી ટાકુંજ રહે છે. આવું ખનિજ પાથરીને દેવતા ઉપર ચાલવાથી પગને કશી ધબ્બ આવતી નથી; પણ હિંદુસ્તાનના સાધુઓ દેવતા ઉપર આવું ખનીજ પાથરીને ચાલતા હોય અને પ્રેક્ષકોની આંખમાં ધૂળ નાખવા ફરતા હોય એ ન માની શકાય એવું છે. ઓગળેલી ધાતુ ગળી જવાની સાધુઓ અને ફરીરોની ચમત્કારિક રીતની નકલ વિલાયતના સરકસવાળાઓ કરે છે, તેમાં પણ બહુ ભેદ છે. ફેટલીએક ધાતુનાં મિશ્રણો એવાં બને છે, કે જે ગરમ અથવા ઉકળતા પાણીની મદદથી પણ ઓગળી જાય. મોટાં કારખાનાંઓમાં અકસ્માત આગ લાગે ત્યારે કોઈ પણ માણસની મદદગર આગ ઉપર પોતાની મેળે પાણી છંટાવવા માંડે. એટલા માટે ‘ઓટોમેટિક સ્પ્રિંકલર્સ’ રાખવામાં આવેલા હોય છે. તેમાં ઉપર કહી તેવી મિશ્ર ધાતુ વાપરેલી હોય છે અને એ ધાતુ સાધારણ ગરમીથીજ ઓગાળી શકાય એવી હોવાથી ઓરડામાં કે ‘ગોડાઉન’માં ગરમી વધતાંજ ઓગળી જાય છે અને પાણીના નળનું ઢાંકણ ખુલ્લું કરી દે છે. આવી ધાતુ ઓગળતાં બહુ ગરમ થતી નથી, તેથી જાદુગર એવી ધાતુ ઓગાળીને મોઢામાં નાખે તો દાઝવાનો સંભવ રહેતો નથી, પણ “એશિયાટિક” સાધુઓ અથવા ફરીરો ધાતુઓનાં આવાં ‘લો મેલ્ટિંગ પોઇન્ટ’નાં મિશ્રણો વાપરતા હશે કે કેમ, એ મોટો સવાલ છે. વિલાયતી જાદુગરો નકલ કરી પ્રેક્ષકોને લક્ષે, દસાવે પણ અસત્ય તે હજી અસત્યજ છે.

શ્રીસ્વામી શ્રદ્ધાનંદના હરકાર ગુરુકુળનાં બે ત્રણ બ્રહ્મચારીઓ રહેમાન બે જેવાજ પ્રયોગો કરે છે અને એક તો ગયે વર્ષેજ પોતાના પ્રયોગોથી વિલાયતી ડોક્ટરોને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે ગયો છે.

વાચકોને યાદ હશે કે, મુંબઈમાં પ્રો. રામમૂર્તિ સાથે આવેલા એક સંન્યાસીએ છએક મહિના પહેલાંજ દુનિયામાં કાતીલમાં કાતીલ ઝેર ‘એસિડ હાયડ્રો સાયનિક’ (પ્રુસિક એસિડ) એક ડોક્ટરની હાજરીમાં એક્સેલસિયર થિયેટરમાં હજારો પ્રેક્ષકોની વચ્ચે પી બતાવ્યું હતું અને છતાં તેને કશી પણ અસર થઈ નહોતી. સ્ટ્રોંગ સલ્ફ્યુરિક, હાઇડ્રોક્લોરિક અને નાઇટ્રિક એસિડ પણ તેણે પી બતાવ્યો હતો, છતાં પણ કશું નુકસાન થયું નહોતું. સીસું ઓગાળીને એ સાધુ પીતો હતો. તે મેલ્ટિંગ પોઇન્ટવાળું એક્ષાય વાપરતો નહિજ હોય.

વિજ્ઞાન આવી તો હજારો બાબતોના ખુલાસા આપી શકે એવી સ્થિતિમાં હજી આવી શક્યું નથી અને તેથીજ ગુન્યવાચેલા વૈજ્ઞાનિકોની એક મંડળીએ પોતાના બધા ગુન્યવાડાઓનો ભેગો સંપ્રદ પુસ્તકરૂપે છાપી નાખ્યો છે અને તેના ઉકેલની રાહ જોતા બેઠા છે.

(“ગુજરાતી”ના ખેતીવાડી અને ઉદ્યોગહુન્નરના અંકમાં લેખક:-શ્રી. મોહનલાલ માણેકલાલ ઝવેરી.)

* ઉદાનજયાજ્જલપહ્લુ કંટકાદિષ્વસંગે : ઉત્કાંતિષ્વ પાતંજલ યોગદર્શનમાં આગ, પાણી, કાદવ, કાંચ વગેરેપર ચાલવામાટે ઉદાનવાયુપર જય મેળવવાનું લખ્યું છે. ઉદાન આપણા શરીરમાંનો એક વાયુ છે. આવીજ ખીજ અનેક સિદ્ધિઓ અહિંસા, સત્યવાદીપણું વગેરેની હકીકત પણ એ શાસ્ત્રમાં જણાવી છે.

૧૦૪-મેડમ લેનિનની મહત્વાકાંક્ષા

આઝાદ દેશભાઈઓની સેવા

રશિયાના રાષ્ટ્રવિધાયક સભેના તેના પરિચયની કહાણી, બળવાખોર શિક્ષિકાના હાથ નીચે અભ્યાસ, ખૂબ ફાંફાં માર્યા હતાં જેને એક પત્રકાર મળી શકી નહિ તેનો તેને અચાનક મેળાપ ક્યાં અને કેવી રીતે થયો?

(જાહેરજીવનમાં આગેવાની લઈ કીર્તિનો મોહ નહિ રાખનારા રશિયાના તારણહાર મહાન લેનિનની વિધવા કાઉન્સિલની કે જે કોઈ પણ પત્રકારને કદીએ મુલાકાત આપતી નથી, તેને એની કન્સેલ નામની એક સ્ત્રીપત્રકાર કેવી રીતે અચાનક મળી અને તે મુલાકાત દરમિયાન મેડમ લેનિને રશિયાના શિક્ષણપ્રચારના કાર્યની, પોતાના બાલ્યકાળની, લેનિન સાથેના પ્રથમ પરિચયની ને બીજી અનેક વાતો કેવી રીતે રીતે કહી સંભળાવી, તેનું રસિક ખ્યાન આ લેખમાં તે પત્રકાર આપે છે.)

બોલ્શેવિકમના પ્રણેતાતરીકે રશિયાની ભૂમિમાં ને પરદેશોમાં લેનિનની કીર્તિ ચોમેર ગવાઈ છે, પણ તેની પત્ની તેના જેટલી હજી જાહેરમાં આવી નથી. અત્યારસુધીમાં તેણે માત્ર એકજ વાર જાહેરમાં સ્થાન લીધું હતું ને તે માત્ર લેનિન અવસાન પામ્યો ત્યારે લેનિનના હજારો ભક્તો તેના શબપર ફૂલો ચઢાવીને પસાર થયા હતા ત્યારે છ' દિવસોસુધી અખંડ રાત્રિના ઉજાગરા કરીને તે શબની સમક્ષ તે પૂતળાની પેઠે બેસી હતી. રશિયાનું ભાવિ સંગીનપણે ધડવામાં વર્ષો-સુધી લેનિન જાહેરમાં ઉઠાવતો હતો ત્યારે, તેમજ તેના અવસાન પછી તેની પ્રિયતમાએ જાહેરમાં આગળ આવવાનો વિચારસરખો પણ નથી કર્યો. રશિયાનાં જાહેરમાં જાણીતા બળવાખોરો-લેનિન ને ટ્રોટસ્કી તથા સ્ટોલીન ને કેમેનેસ્કીની છબીઓ સસ્તાભાવે વેચાતી મળી શકશે, પણ મેડમ લેનિનની છબી જોઈતી હોય, તો તેને માટે ભટકી ભટકીને થાકી જઈએ, તોપણ તેની છબી ભાગ્યે મળે. એ પરથીજ ખાત્રી થશે કે, જાહેરમાં આવવાની તેને બીલકુલ ઉત્કંઠા છેજ નહિ.

તેણે બહાર આવી આગેવાની લેવી હોત, તો તે તેને માટે બહુ સહેલું હતું. રશિયાના રાષ્ટ્ર-વિધાયક લેનિનની સાથેજ તે રશિયામાં કાર્ય કરી પોતાના પતિના જીવતાંજ આગળ પડતું સ્થાન લઈ શકત ને તેના અવસાન પછી પતિવ્રતા રાણીતરીકે રશિયામાં પોતાની કીર્તિ ફેલાવી શકત; પણ લેનિનની પત્ની કે જેનું નામ એન. કે. કાઉન્સિલની આઉટલુકનોવા છે, તે શાંતિ ચાહે છે ને પોતાના કાર્યમાં નિશ્ચિન મશગુલ બની બહારની ધાંધલને અવગણે છે. લેનિનની પત્નીતરીકેના તેના જીવનમાં દુનિયાને રસ પડશે, એ ખ્યાલ તેને આવતોજ નથી ને તેથીજ દુનિયાના અનેક દેશોનાં વર્તમાનપત્રોના પ્રતિનિધિઓ કે જેઓ રશિયા જાય છે અને તેની મુલાકાત લેવાની ઇચ્છા દર્શાવે છે, તેને તે પોતે સાફ સાફ ના કહેવરાવી દે છે.

અચાનક મેળાપ

પણ હું તેને અચાનકજ મળી શકી. રશિયામાં અભણતા ટાળવા માટે થતા ઉપાયો વિષે ખબરો મેળવવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો અને તે વિષે સત્તાવાર વિગતો મને કોણ પૂરી પાડશે તે વિષે મેં ખબર કાઢી, ત્યારે સોવિયેટ સરકારના કેળવણી ખાતામાં તપાસ કરવા માટે મને જણાવવામાં આવ્યું; એટલે કેળવણીખાતાના મકાન પાસે હું ગઈ. ત્યાં મેં ગેલેરીઓમાં ને ઑફીસોમાં આંટા માર્યા, પણ મારે જોઈતી ખબર મને ક્યાં મળશે તે હું જાણી શકી નહિ. કેમકે તે વખત ખબરોનો હતો ને ઑફીસમાંના અમલદારો ને બીજા માણસો મોટે ભાગે ચ્હા-નારતો લેવા બહાર ગયા હતા; એટલે હું ખૂણેખાંચરે તપાસ કરીને આખું મકાન ફરી વળી, ત્યારે છેવટે એક ટ્રૌઢ સ્ત્રી એક ઑફીસમાં શાંતિથી કામ કરતી હતી તેને મળી. મારે જે કામવિષે પૂછવું હતું, તે તેને જણાવ્યું. મેં તો જર્મન-ટ્રેન ને રશિયન ભાષાનો શંભુમેળો કરીને ગાડું હાંક્યું, પણ તે એ બધું કેમ સમજી શકી તે હજી હું જાણી શકી નથી; પરંતુ મારા સવાલો સાંભળીને તે તરતજ પાસેની રૂમમાં ગઈ ને થોડી વારે પાછી ફરી તથા મને એ રૂમમાં લઈ ગઈ. તે રૂમના

મુખદ્વાર આગળ મેડમ લેનિન એ નામની પડી ચોટાડેલી જોઈ હતું તો ચક્રિતજ બની ગઈ!

મેડમ લેનિન-અરે જેને મળવા માટે મેં ખૂબ ફાંફાં માર્યાં, રશિયાના મારા પ્રવાસદરમિયાન જેની મુલાકાત લેવાનો મેં પહેલો ને મહત્ત્વ કાર્યક્રમ ધડેલો તોપણ તે વ્યર્થ ગયો હતો અને ચારે પાસ ચળવળ જગાવી તેની મુલાકાત માટે આકાશ-પાતાળ એક કરવા હું મથી, તે મેડમ લેનિન-આમ અચાનક રીતે મળી ગઈ એ જોઈ મને નવાઈ લાગે નહિ!

એક પળ હું ગભરાઈ, મને લાગ્યું કે મારે ત્યાંથી તરતજ તેની માફી માગી ચાલ્યા જવું જોઈએ; પણ તેના મમતાળુ મુખ સામે મેં જોયું તો તેની સ્નેહાળ આંખમાં હેતભાવ નીરખ્યો એટલે મને હિંમત આવી અને હું ધીમે રહીને તેની પાસે ગઈ. હું કેળવણીને લગતી જે ખચર મેળવવાને આવી હતી તે માટે મેં તેને વિગતવાર કહ્યું. તેને મારી વાતમાં રસ પડ્યો; કેમકે તેના પોતાનાજ ખાતાનું આ ક્ષેત્ર હતું. આ કામ માટે મેં કેવી રીતે ત્રાસજનક પ્રયાસ કર્યો તેની કહાણી મેં એને સંભળાવી એટલે એનું હાસ્ય તેનાથી રોડ્યું રોડી શકાયું નહિ. મેં તેની સામે ફરી વાર જોયું. તેનું સ્મિતભયુ મુખ, શાંત સૌમ્ય નયનો, ભુરખા વાળોની લટ ને વિશાળ લાંલ-એ પળવારમાં મેં જોઈ લીધાં અને તેની જીની ઉપરથી તેને કંઠપી હતી, તેના કરતાં તે તદ્દન જૂદી લાગી. તેના મુખના એક ખૂણાપર સહેજ કરચલી પડી હતી, તે જોતાં તેને થોડો જખમ થયો હોય એમ લાગ્યાવિના નહિ રહે. તેણે સાદો કાળો ગાઉન પહેલ્યો હતો. શરીરપર કાંઈ ઝવેરાત હતું નહિ. તેની વાતો કરવાની કળાપરથી અને હલન-ચલનપરથી તે સુશિક્ષિત અને સંસ્કારી બાઈ છે, તેની ખાત્રી થયાવિના રહે નહિ અને અગાધ કાર્યશક્તિ-જેને પ્રતાપે લેનિનની સેક્રેટરી-તરીકે રશિયાના કપરા સમયમાં તેણે કામ કર્યું-તેનું લાન થાય. તેના જીવન અને કાર્યવિષે હુંક હકીકત જણાવવાને માટે મેં એને કહ્યું ત્યારે તેણે સ્વાભાવિક સ્મિત કર્યું ને જવાબ આપ્યો કે “નવા રશિયામાં અમે જૂદા વ્યક્તિત્વથી કામ કરતાંજ નથી, પણ સર્વે જણાં સામટાં મળીને કામ કરીએ છીએ ને દરેક જણુ જાહેરસેવામાં જીવન સમર્પણ કરે છે. હું ધારું છું કે, પશ્ચિમ યુરોપમાં આ દૃષ્ટિબિંદુ સમજાતું નથી.” ને તોપણ પોતાના રોમાંચક જીવનના કેટલાક પ્રસંગો તેણે કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો.

બાળપણ અને અભ્યાસકાળ

તેનું બાળપણ સેન્ટ પિટર્સબર્ગમાં-જ્યાં તે જન્મી ત્યાં-વીત્યું; ને ત્યાં એક બળવાખોર સ્ત્રીશિક્ષિકાના હાથ હેઠળ શાળામાં શિક્ષણ મેળવ્યું. આમ બાળપણથીજ બળવાની ભાવના તેના હૃદયમાં વિકાસ પામી. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તેનું જીવન વીતાવવાની પ્રેરણા આપનાર પણ આજ શિક્ષિકા હતી; એટલે અભ્યાસ પૂરો થતાં તેણે શિક્ષિકાની પદવી મેળવી અને અઠવાડીયામાં ચાર દિવસોએ અને રવિવારે પીટર્સબર્ગની ઉદ્યોગશાળામાં તે શીખવવા જતી.

એ વિખ્યાત શાળામાં રશિયન ભાષા, સામાન્ય ઇતિહાસ અને ગણિતનું શિક્ષણ તે આપતી. એ નિશાળ મહાન છે અને હજારો વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવતા હોવાથી તેને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવી હતી. તેમાંનો એક વિભાગ સ્ત્રીઓ માટે ને એ પુરુષો માટે હતા.

લેનિન સાથે પરિચય

પણ શાળામાં શીખવતી વખતે તેને રાજકારણમાં રસ પડવા માંડ્યો અને નવી સંસ્થાઓના બંધારણમાં તેણે ધ્યાન આપવા માંડ્યું. વૉલ્ગાને કિનારે આવેલા ઉલ્લનોવસ્ક ગામનો કાયદાના વિપયનો અભ્યાસ કરતો એક જુવાન આવી સંસ્થાનો એક આગેવાન કાર્યકર્તા હતો. એ એ યુવાન સાથેનો વર્ષોનો સહવાસ અને ધીખતી ચળવળમાં ભાગ લેવાના અપૂર્વ ઉત્સાહનાં રોમાંચક વર્ણનો મેડમ લેનિને કર્યાં, ત્યારે જાણે તે બધું સ્વપ્નામાં બોલતી હોય એવું લાગ્યું. તેના મુખપર પ્રેમની ઝલક ફેલાઈ ને લાલાશભરી અપૂર્વ સુદરતા તરી આવી. તેણે કહ્યું કે “હા, એજ સમયમાં હું મારા પતિને ઓળખી શકી-પણ એ ઇતિહાસ લાંબો છે.” એમ કહી તેણે વાત દુકાંવી નાખી.

રશિયામાં શિક્ષણપ્રચાર

રાજદ્રારી શિક્ષણના કમીશનના પ્રમુખપદનો હાલો મેડમ લેનિન શોભાવે છે અને ૧૯૨૦થી

સરકારી વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણવિભાગની પણ તે પ્રમુખ છે, પણ પોતાના એ હોદ્દાનુસાર ફરજ બજાવતાંની સાથે તેણે રશિયાની અલણુતા ટાળવાના કાર્યમાં રચનાત્મક ભાગ લીધો છે. તેનું દિલ સતત એ કાર્યમાં રોકાયેલું રહે છે. તેણે મને પૂરા સંતોષથી જણાવ્યું છે કે “ઝારની સત્તા વખતે રશિયાની ૧૪૦૦ લાખની પ્રજાનો અર્ધો ભાગ અલણુ હતો; પણ તે પછી વધુ ૯૦ લાખ માણસો લખતાં-વાંચતાં શીખી ગયાં છે. લશ્કરમાં તો લાગ્યે એક પણ માણસ અલણુ હોય. શરૂઆતમાં તો પ્રજાને લણુવાનું જણાવવું એજ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય હતું; ને તેમને શિક્ષણ લેવાના કાર્યમાં રસ લેતા કરવા માટે તેમની અનેક સગવડતા અમે સાચવતા અને તેમને મદત આણાંઓ આપતા. આજે સમગ્ર રશિયામાં અલણુતા ટાળવા માટે ૪૦,૦૦૦ મથકો મારફત પ્રયાસો થાય છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં સરકારે ૧૦૦ લાખ રૂબલો એ પાછળ ખર્ચ્યા છે. રશિયામાં આને પ્રતાપે જ્ઞાન મેળવવાની પિપાસા વધતી જાય છે અને બધાં ગામડાંઓને પૂરતા પ્રમાણમાં સાહિત્ય-પુસ્તકો અને છાપાંઓ-અમે પૂરાં પાડી શકતાં નથી. આજે પણ સરહદનાં એવાં અનેક ગામડાંઓમાં જૂના છાપાની એક પ્રત ખેડુતોનાં પાંચ કુટુંબોમાં વંચાય છે!” આ બધી નવી ખબરો આપતાં મેડમ લેનિનના મુખપર સંતોષની ને સુખની રેખાઓ દેખાઈ.

રખડેલ છોકરાઓ

પરંતુ રખડેલ છોકરાઓને કામે લગાડવાના ને સુધારવાના પ્રશ્નવિષે મેં પૂછ્યું, ત્યારે તેના દિલમાં નિરાશા ઉદ્ભવી. તેણે કહ્યું કે “તે પ્રશ્ન બહુજ વિષમ છે, પણ અમારે તેના નિવેડો લાવ્યેજ છૂટકો છે, અને અમે ધીમે ધીમે એમાં સારી પ્રગતિ કરી છે. સેંકડો કુટુંબોના રઝળતા છોકરાઓને અમે સમજાવીને કામે લગાડ્યા છે અને તેમને અમે યોગ્ય પગાર આપીએ છીએ. આ પ્રશ્નનો નિવેડો લાવવા માટે બીજા અનેક ગંભીર સવાલોની માફક પૈસાની મોટી જરૂર રહે છે; પરંતુ જો નૈતિક બંધન હોય તો બહુ વેગવાન પ્રગતિ થશે, એમ હું માતું છું. તમે જોયું હશે કે, અમે રશિયામાં કામ કામ ને કામજ કર્યે જમ્યે છીએ-નવું કામ પૂરું થાય તો જૂનું પાછું હાથ ધરીએ છીએ અને જ્યારે લેનિન-મારા પતિ-જીવતા હતા, ત્યારે અમે દેશપાર થયેલાં ને તે વખતે લંડનમાં કે પેરિસમાં, જીનિવામાં કે મુનચેનમાં-જ્યાં જમ્યે ત્યાં અમને એક દિવસ આ કાર્ય કરવું પડશે એની ઝંખનાજ થયા કરતી હતી અને સૈબીરિયાના એ એકાંત દિવસોમાં આશાના તંતુપર ધીરજ રાખી કેમ જીવવું તે પણ અમે શીખ્યાં.”

તેની આકાંક્ષા

આ સુશીલ બાઇની વાગ્ધારા એકસરખી વહેતી ગઈ. કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ કેટલો હોય શકે, તે તેના મુખપરથી હું જોઈ શકી. મેં તેને પૂછ્યું કે “રશિયા છોડીને તમે પરદેશમાં જવાનાં છો, એવી વાત કેટલાક વખતપર છાપાંઓમાં આવી હતી એ ખરી છે?”

“જરા પણ નહિ” તેણે કહ્યું “મારા દેશને હું ખૂબ ચાહું છું ને અહીંજ હું સુખી છું. મારા પતિની મરજીથી હું રશિયા કદીયે છોડવાની નથી. મારી જીંદગીમાં મેં ખૂબ-ખૂબ પર્યાટન કર્યું છે ને હવે મારા જીવનમાં મને માત્ર એકજ આકાંક્ષા છે ને તે એ કે, મારા આઝાદ થયેલા દેશભાઈઓના હિતમાટે મને સોંપાયેલું કાર્ય કરવું.”

મેડમ લેનિનની મુલાકાત લઈ હું મારે મુકામે આવી ને તરતજ ટેલિફોનની ધંટડી વાગી. મેં ટેલિફોન હાથમાં લીધો. મોસ્કોમાંની મારી એક સ્ત્રીમિત્ર, કે જેને મેં મેડમ લેનિનની મુલાકાત કોઈ પણ ભોગે ગોઠવવાનું જણાવ્યું હતું, તેના એ ટેલિફોન હતો. તેણે મને ખોખરે અવાજે જણાવ્યું કે “બહેન! મેડમ લેનિન સાથે તમારી મુલાકાત ગોઠવવાના વારંવાર અનેક પ્રયાસ કર્યા છતાં પણ મારાથી તે બની શક્યું નથી; હું નથી ધારતી કે તમે તેને મળી શકશો.” પરંતુ તેને ક્યાં ખબર હતી કે, મેડમ લેનિનને હું મળી આવી હતી!

(તા. ૩૧-૭-૧૯૨૮ ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

૧૦૫-વ્યાયામપ્રેમીઓનું યાત્રાસ્થાન-અમરાવતી

હિંદુસ્થાનની એક અજોડ વ્યાયામસંસ્થા

હુતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળનો પરિચય

સૌરાષ્ટ્રમાં યુવકપ્રવૃત્તિ અને વ્યાયામપ્રેમ પ્રસારવાનાં સ્વપ્નાં સેવનારાઓને, એ કાર્ય કથી રીતે થઈ શકે તેનું દૃષ્ટાંત પૂરું પાડનાર એક વ્યાયામપ્રસારક મંડળ આજે વરાડના પાટનગર અમરાવતીમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એ મંડળનું પૂરું નામ શ્રીહુતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળ છે. નાચ-માત્મા વલ્લહીનેન લઘ્યઃ એ એનું ધ્યેયસૂત્ર છે. જેટલો અદ્ભુત તેનો જન્મઘટિહાસ છે તેટલીજ તાબુબ કરનારી તેની આજસુધીની નાની આવરદાની સિદ્ધિઓ છે. હિંદુસ્થાનમાં એ અજોડ સંસ્થા મનાય છે. લાલાશ સગા નેતાવર તેને 'વિસ્મય' કહે છે. મહાત્માશ્રી તેના મુખ્ય વ્યાયામમંદિરની ઉદ્ઘાટન ક્રિયા કરવા અમરાવતી દોડ્યા જઈ તેના ઉપર શુભાશિષો વર્ષાવે છે. પ્રત્યેક હિંદી નેતા, જેને આ વ્યાયામપ્રસારક મંડળના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન છે તે તેનાપ્રત્યે પૂર્ણ આદર અને પ્રેમથી બુએ છે. આજે વરાડમાં દોઢસો કરતાં વધારે શાખાઓ ધરાવતી અને વરાડની બહાર એટલીજ બીજી પ્રશાખાઓ પાથરનારી, હિંદુસ્થાનમાં પોતાના બાહુઓ ફેલાવતી આ અદ્ભુત સંસ્થાના જન્મ અને જીવનવિકાસનો ઇતિહાસ જાણવા જેવો છે.

*

*

*

*

વરાડ રાષ્ટ્રીય લડતમાં સદા અગ્રેસર સ્થાન રાખવાનો અને બીજા કોઈ પ્રાંતથી ઉતરતો નહિ એવો હિસ્સો આપતું હોવાનો દાવો કરે છે. હિંદુસ્થાનમાં વીસમી સદીનું પ્રભાત ઉગ્યું અને તેના પ્રથમ દશકના ઉત્તરાર્ધમાં બંગાળાએ સ્વદેશીની ચળવળ શરૂ કરી અને તેની પાછળ સ્વાધીનતા અને શરીરચળની જમાવટના સંદેશ છૂટ્યા ત્યારે વરાડમાં પણ એ આદેશન મચેલું. વરાડ અભિમાન લે છે કે, ૧૯૦૮ની સાલમાં તેને ગામે ગામ અખાડો નંખાયો હતો અને એ અખાડાઓમાં ગામના તમામ જુવાનો બલધર્મનો મહિમા સમજવાને આવતા. ગામેગામ જુવાનોમાં સ્વદેશીની અને શરીરજમાવટની ઝંખના જગી હતી; શસ્ત્રની તાલિમ લેવાની, સ્વાધીનતાના લડવૈયા બનવાની તાલાવેલી પ્રગટી હતી. વરાડના વૃદ્ધો ૧૯૦૮ નો એ જુવાળ જોઈ હર્ષધેલા બની જતા. પણ પછી ૧૯૦૯ થી એ જુવાળ ઉતરવા માંડ્યો. બ્રિટિશ શાસકોએ દમનનાં ચક્રો ગતિમાં મૂક્યાં. ગામેગામ સરકારના લોખંડી મુકાએ અખાડાને ભુકો કરી નાખ્યો. પાણીદાર જુવાનો જેલમાં ગયા. સ્વદેશી, અખાડો, બજરંગ-ઉપાસના, એ બધું બંધ પડી ગયું. ૧૯૧૪સુધી એ સ્થિતિ રહી.

*

*

*

*

૧૯૧૪ની સાલમાં વરાડના પાટનગર અમરાવતીના એક નાના મકાનમાં ત્રણ ચાર જુવાન છોકરા ભેગા થયા. તેમને થયું કે, આજનું બધું દૌર્બલ્ય બંધેરી નાખવા આપણે કંઈક સંગીન પ્રવૃત્તિ આરંભવીજ નેહએ. દેશના જુવાનોમાં પ્રાણુ આવે, ઢીલી પાટલીએ અને સૌણ ચાલે ચાલવાના મોહમાંથી તેઓ છૂટે, તેઓ દેશદાઝથી સળગતા સશક્ત નેધમલ્લો બને, એ અર્થે અખાડા-પ્રવૃત્તિ એજ સાચી પ્રવૃત્તિ છે એમ તેમને થયું; અને તેમણે વૈદ્યબંધુઓના અગ્રેસરપણા હેઠળ એક ખાનગી અખાડો શરૂ કર્યો.

૧૯૧૪ થી ૧૯૧૭સુધી એ અખાડો ખાનગી રહ્યો. તેમાં થોડા જુવાનો નિયમસર હાજરી આપતા અને શરીર કસવાને માટે કસરત કરતા. અખાડાનો જે માસુલી ખર્ચ આવતો તે, તેના લાભ લેનારા શ્રીમંત છોકરાઓ તેમની પાસેની વધારાની વસ્તુઓના વેચાણમાંથી પૂરો કરતા. વૈદ્યબંધુઓનો આ અખાડો આ રીતે ચૂપચીથી આગળ વધતો ગયો અને ચાર વર્ષમાં તો અમરાવતીમાં મશહૂર બની ગયો.

*

*

*

*

૧૯૧૭માં વૈદ્યબંધુઓનું જાહેર વ્યાયામમંડળ બન્યું. શ્રીહુતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળતરીકે

તેની બહાર સ્થાપના થઇ. વિદર્ભ દેશના તરુણ વૃદ્ધોમાં વ્યાયામનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરી તેમને બળવાન, તેજસ્વી અને નિર્ભય બનાવવાનો તેનો ઉદ્દેશ રખાયો. શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળે 'રાજકીય, સામાજિક અગર ધાર્મિક બાબતોમાં કોઇ પણ પ્રકારનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ ન રાખવાની અને જાતિ, ધર્મ, મત, પંથ ઇત્યાદિ ભેદભાવોમાં ન માનવાની' નીતિ નક્કી કરી પોતાનું કામ આરંભ્યું. એને પરિણામે આજ દશ વર્ષમાં આ મંડળ વરાડને ગામડે ગામડે બાણીતું થઇ ચૂક્યું છે. ૧૯૨૭ની આખરસુધીમાં તેની ૧૪૭ શાખાઓ સ્થપાઈ છે અને દિવસે દિવસે એ સંખ્યા વધતી જાય છે. મંડળના સંચાલકોનો નિર્ધાર વરાડમાં કમમાં કમ પાંચસો વ્યાયામશાળાઓ સ્થાપવાનો છે. આજે આ હતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળની વરાડમાં જેટલી શાખાઓ છે, તેમાંની પ્રત્યેક સંસ્થામાં અમરાવતીની મુખ્ય સંસ્થામાં તૈયાર થયેલા વ્યાયામ-શિક્ષક કામ કરી રહ્યા છે. આ બધી સંસ્થાઓમાં મળીને કુલ ચાર હજાર જેટલા જુવાનો હમેશાં વ્યાયામ કરી બલધર્મનો મહિમા ગાઇ રહ્યા છે. આ બધી સંસ્થાઓની માતૃસંસ્થા-અમરાવતી હતુમાન વ્યાયામમંદિરમાં અત્યારે ૬૦૦ વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિદિન તાલીમ લઇ રહ્યા છે.

હતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળની આટલી વરાડની શાખાઓ ઉપરાંત, વરાડની બહાર પણ તેની શાખાઓ પથરાઈ છે. પૂના, મીરજ, સોલાપુર, જળગપુર, નાગપુર, નાશિક, ત્ર્યંબકેશ્વર, ચવતમાળ, અમલનેર, વડોદરા, જંજીરા વગેરે સ્થળોએ તેની શાખાઓ છે; જેની સંખ્યા પચાસ સુધી પહોંચે છે. એ ઉપરાંત જ્યાં ખાસ શાખા ન નંખાઇ હોય, પણ સ્થાનિક શાખાની સાથે અગર ખીજી રીતે, આ મંડળમાં તૈયાર થયેલા વ્યાયામશિક્ષક અખાડો ચલાવી રહ્યો હોય એવાં સાઠ જેટલાં સ્થળો છે.

*

*

*

*

હિંદુસ્થાનમાં વ્યાયામનો વધારે ને વધારે પ્રચાર થઈ શકે તે ઉદ્દેશથી શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળ તરફથી સને ૧૯૨૪ થી ઉનાળાની રજાઓમાં શારીરિક તાલીમનો વર્ગ ચલાવવામાં આવે છે. એ વર્ગ આ ચાર વર્ષમાં બહુજ લોકપ્રિય નીવડ્યો છે. સને ૧૯૨૪ માં એ વર્ગમાં ૩૨ વિદ્યાર્થીઓ આવેલા; ૧૯૨૫માં ૫૦, ૧૯૨૬માં ૨૫૦, ૧૯૨૭માં ૪૭૫ અને ૧૯૨૮માં ૫૦૩; એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીસંખ્યા થયેલી. આ વર્ગમાં હિંદુસ્થાનના દરેક ભાગમાંથી વિદ્યાર્થીઓ જાય છે. આ વર્ષે કાઠિયાવાડમાંથી અમરેલીથી લાઇ લગવાનજી મહેતા અને રાજકોટથી લાઇ છોટાલાલ માકડ ગયેલા. તે બંને વ્યાયામપ્રેમી બંધુઓ ઉપર આ મંડળની અને તેના આ વર્ગની સરસ છાપ પડી છે. શ્રી. માકડ એક પત્રમાં એક મિત્ર ઉપર લખે છે કે, 'હિંદુસ્થાનના જૂદા જૂદા પ્રાંતોમાંથી આવતા પાંચસો જેટલા લાઇઓ બાવણીઓ નાખીને લશ્કરી ઢબે દોઢ માસ સુધી સાથે રહે અને દરરોજ ઘડીઆળના કાંટાની નિયમિતતાની સાથે હરિક્ષિપ્ત કરે એવી નિયમિતતા અને નિયમબદ્ધતાથી કવાયત કરે એ દૃશ્ય અદ્ભુત બની રહે છે. એકજ ઉદ્દેશથી, એકજ વિચારના અને એકજ વિષયનું સેવન કરનારા પાંચસો હિંદી જુવાનો લશ્કરી ઢબ સાથે વ્યાયામની તાલીમ લે અને સાથે ભારતોદ્ધારનાં સ્વપ્ને સેવે, એ વાતાવરણનો ખ્યાલ શબ્દોમાં હું ન આપી શકું. એ જાતે જોવું જોઇએ અને અનુભવવું જોઇએ....કાઠિયાવાડમાં આવું પવિત્ર અને મર્દાનગીભર્યું જીવન જીવતા વ્યાયામપ્રેમીઓની બાવણીઓ નંખાઇ હોય એવો દિવસ ક્યારે આવશે?'

*

*

*

*

આ શારીરિક તાલીમના વર્ગમાં આવનારાઓ માટે ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ રખાયો છે. ત્રણ ઉનાળાની રજાઓ આ મંડળની વ્યાયામશાળામાં ગાળી કોઇ પણ લાઇ સરસ વ્યાયામ-શિક્ષક બની શકે છે. આ સંસ્થામાં પૂર્વ અને પશ્ચિમની બંને વ્યાયામપદ્ધતિઓના જૂદા જૂદા ત્રીસ વિષયોનું જ્ઞાન આપાતું હોવાથી, એ શિક્ષક કોઇ પણ અખાડામાં વ્યાયામવિશારદ-તરીકે દીપી નીકળે છે. આ સંસ્થામાં મુખ્યત્વે સ્વરક્ષણની તાલીમ અપાય છે. એ ઉપરાંત તરવાર, લાડી, લાલા, લકડી, જમૈયા, પશુ, પટ્ટા તેમજ બોક્સીંગ, જુજુત્સુ વગેરેનું ખાસ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, એ તેની ખાસ વિશિષ્ટતા છે. આવી તાલીમનું એક વર્ષ પૂરું

કરનારને 'વ્યાયામપ્રવેશ'ની, એ વર્ષ પૂરાં કરનારને 'વ્યાયામપટ્ટ'ની અને ત્રણ વર્ષ પૂરાં કરનારને 'વ્યાયામવિશારદ'ની પદવી અપાય છે. આ શારીરિક તાલીમના ઉનાળાના વર્ગનો ખાસ ઉદ્દેશ વ્યાયામના શિક્ષકો તૈયાર કરવાનો છે અને તેના પહેલાં ચાર વર્ષમાં ખારસો ભાઈઓને તે લાભ અપાઈ શક્યો છે. શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળનો આત્મા કોણ છે ? મંડળના મૂળ-સ્થાપક વૈદ્યબંધુઓમાંના એક ભાઈ અંબાદાસ પંત વૈદ્ય એ મંડળના આત્મા છે. એમની વય માત્ર ૨૭ વર્ષની છે. જેને આ જમાનાના નમુનેદાર યુવક કહી શકાય તેવા, નિરભિમાની, આદર્શધેલા, દિવસરાત સંસ્થાની પાછળ તનતોડ પરિશ્રમ કરનારા આ બાંધવને જોઈને કોઈ એમ ન માને કે, તે શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળ જેવી હિંદની અનોખી વ્યાયામસંસ્થાનો આત્મા છે. ભાઈ અંબાદાસ પંતે આ સંસ્થાની પાછળ જીવન અર્પી દીધું છે. તેણે હિંદુસ્થાનના પ્રાંતે પ્રાંતમાં ભમીને, જેવા જેવી વ્યાયામ સંસ્થાઓની મુલાકાત લઈને એ અનુભવ મેળવ્યો છે અને ખીજી બાજુ દશ વર્ષસુધી વ્યાયામનો બધી દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરી એ વિષયમાં પારંગત બન્યા છે. એ જ્ઞાનસંચય પછી તેમણે વ્યાયામશિક્ષકો માટે ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ યોજ્યો છે અને તે પ્રમાણે સંસ્થામાં શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે.

x

x

x

x

x

શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળના આત્મા અંબાદાસ પંત વૈદ્યની સાથે નાના મોટા દોઢસો કાર્યકર્તાઓ કામ કરી રહ્યા છે. બધાજ ૧૬ થી ૩૦ વર્ષ વયેની ઉંમરના, નવલોહીયા, દેશદાઝથી સળગતા જુવાનો છે. બધાની વયે વર્તતો એકરાગ તાબુજ કરી નાખે તેવો છે. નાના-મોટા, શ્રીમંત-ગરીબ વગેરે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદવિના બધાજ ભાઈઓ વ્યાયામમંદિરમાંનું બંધુજ કામ હાથે કરે છે.

આ દોઢસો એકલોહીયા નવજુવાન દેશભક્તો, અંબાદાસ પંત પછી તેના મુખ્ય સહાયકોમાં અમરાવતીના પ્રસિદ્ધ ડૉ. શિવાજી ગણેશ પટવર્ધન, લક્ષમણ કોકડેકર, હરિહર દેશપાંડે, ખેડકર, પાટીલ, પેંડકે અને સળકાળ વગેરે આવે છે. ડૉ. પટવર્ધનને માસિક હજાર-દોઢ હજારની તબીબી કમાણી છતાં, તે નિયમિત વ્યાયામશાળામાં હાજરી આપે છે અને તેની વિચારણાઓને દોરે છે. ડૉ. પટવર્ધન તેની કમાણીમાંથી પણ તેની પ્રિય સંસ્થાને સારો હિસ્સો આપે છે. ભાઈ હરિહર વામન દેશપાંડે તિલક વિદ્યાપીઠના સ્નાતક છે અને તે 'ફિઝિકલ કલ્ચર, ઈન્દ્રિયેશન યુરો' (શરીરવિકાસની માહિતી પૂરું પાડનારું ખાતું) અને સંસ્થાનો સંપાદકીય વિભાગ સંભાળે છે; અને શ્રીઅંબાદાસ પંત વૈદ્ય તથા ડૉ. પટવર્ધનના અનેક સહાયકોમાંના હાલ કાઠિયાવાડમાં બ્રમણ કરી રહેલા ભાઈ લક્ષમણ કોકડેકર પણ સંસ્થાનું દરેક કામ સંભાળે છે. ભાઈ હારહર દેશપાંડે અને ભાઈ લક્ષમણ કોકડેકરે આ સંસ્થાને જીંદગી અર્પણ કરી છે.

શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળનું તંત્ર તેના કાર્યકારી મંડળના હાથમાં છે. તેના અધ્યક્ષ ત્યાંના લોકપ્રિય ડૉ. પટવર્ધન છે.

આ સંસ્થાના મુખ્ય વ્યાયામમંદિર-શ્રીહતુમાન વ્યાયામમંદિરમાં નાના મોટા કુલ ૬૦ તો અધ્યાપકો છે. આ બધા અધ્યાપકોની ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે, તેમાંનો દરેક વ્યાયામ-વિદ્યાના એક એક વિભાગનો ખાસ નિષ્ણાત (સ્પેશિયાલિસ્ટ)જ હોય છે. બધાજ અધ્યાપકો કથું વેતન લેતા નથી.

આ સંસ્થા તરફથી ખીજી જે પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે તેમાં (૧) ફિઝિકલ કલ્ચર ઈન્દ્રિયેશન યુરો, (૨) વ્યાયામ વસ્તુભંડાર, એ મુખ્ય છે. આ સંસ્થાને અમરાવતીની મ્યુનિસિપાલિટિ રૂ. ૪૦૦ ની વાર્ષિક ગ્રાન્ટ આપે છે.

x

x

x

x

x

શ્રીહતુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળના ભાવનાભક્ત અને ઉત્સાહભર્યા જુવાન ચાલકોને તેમના પરિશ્રમનો આવા સુંદર પરિપાક આવેલો જોઈ, મંડળને માટે એક પ્રમુખ વ્યાયામમંદિર હોવાનો મનોરથ જાગ્યો. તેમણે એ મનોરથને સિદ્ધ કરવા કમર કરી. તેમનું કામ તો ક્યારનુંયે વરાડભરમાં

મંશહુર થઇ ગયું હતું, એટલે તેમના વ્યાયામમંદિરના ભંડોળમાં વગરમાઝ્યા પૈસા આવવા લાગ્યા. અમરાવતીની મ્યુનિસિપાલિટિએ મકાનભંડોળમાં સાત હજાર રૂપિયાની મદદ આપી, ૧૯૨૬ ની સાલમાં પંદરેક હજારને ખર્ચે લગ્ય વ્યાયામશાળા તૈયાર થઇ. સાતસો વિદ્યાર્થીઓ સાથે કસરત કરી શકે એટલા વ્યાયામસાધનો તેમાં વસાવ્યાં અને ૧૯૨૬ના ડિસેમ્બરમાં મહાત્માજી ગૌહતી-મહાસભામાં હાજરી આપવા જતા હતા ત્યારે તેઓશ્રીએ અમરાવતી ઉતરી એ વ્યાયામ-મંદિરને ખુલ્લું મૂકવાની ક્રિયા કરી.

આ વ્યાયામમંદિરની પાછળ તેના સંચાલકોનાં અનેક સ્વપ્નોની સૃષ્ટિ ઉભી છે. આ વ્યાયામમંદિરમાંથી હિંદુભરમાં વ્યાયામપ્રવૃત્તિ બનાવવાના, હિંદની પ્રત્યેક ભાષામાં વ્યાયામનું સાહિત્ય પ્રગટ કરવાના, હિંદની યુવકપ્રવૃત્તિની લગામો હાથમાં લેવાના અને વ્યાયામમંદિરને હિંદને માટે વ્યાયામ મહાવિદ્યાલય બનાવવાના તેના સંચાલકોના અભિલાષ છે.

પણુ ગયા પહેલાંના મહિનામાં દૈવયોગે તેમના માર્ગમાં એક જખ્ખર અંતરાય આવ્યો છે. જુન માસમાં અમરાવતીમાં મેઘરાજાએ દારુણ તોફાન મચાવ્યું. તેમાં તેમના પ્રાણસમા આ વ્યાયામ-મંદિરને પણ ભારે નુકસાન પહોંચી છે. પંદર હજારને ખર્ચે બેઝ વર્ષ પહેલાં તૈયાર કરેલા એ મંદિરનો ઉપરનો માળ વરસાદના તોફાને તારાજ કરી નાખ્યો, તેમજ મકાનમાંનાં તમામ વ્યાયામસાહિત્યો અને વ્યાયામપ્રથોનું સત્યાનાશ વાળી નાખ્યું. મંડળને પંદરથી વીસ હજારનું તુકસાન થયું.

કાઠિયાવાડી નૃપતિઓ અને શ્રીમંતોનો, હિંદુસ્થાનની આવી અજોડ સંસ્થાના પ્રમુખ વ્યાયામ-મંદિરના પુનરુદ્ધાર માટે યથાશક્તિ ફાળો આપવાનો ધર્મ છે.

હિંદુ મહાસભા પણ આ મંડળપ્રત્યે બહુજ આદર ધરાવે છે. હિંદુ મહાસભા તરફથી હિંદમાં જ્યાં જ્યાં અખાડાઓ સ્થાપવાના હોય ત્યાં ત્યાં આ મંડળના વ્યાયામશિક્ષકોનેજ મોકલવામાં આવે છે. આજસુધીમાં ખંગાળ, મધ્યપ્રાંત, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, સંયુક્ત પ્રાંત, કર્ણાટક, ખાનદેશ વગેરે પ્રાંતોમાં આ મંડળના ભાઈઓ કામ કરી આવ્યા છે અને વરાડની તમામ મ્યુનિસિપલ શાળાઓમાં આ સંસ્થામાં તાલીમ પામેલા ભાઈઓનેજ કસરતશિક્ષક તરીકે લેવામાં આવે છે.

આ મંડળ તરફથી થોડાજ માસ પહેલાં ડૉ. દશહજારના ખર્ચે એક છાપખાનું ખરીદવામાં આવ્યું છે. મુદ્રણાલય વસાવવાનો મુખ્ય હેતુ વ્યાયામનું વાઙ્મય પ્રસિદ્ધ કરવાનો છે. મંડળ તરફથી વ્યાયામ સર્વસંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કરવાની પણ યોજના છે. તેને અંગે ફટલુંક લખાણ તૈયાર પણ થઇ ગયેલું; પણ ગયા તોફાનમાં વ્યાયામમંદિર તારાજ થયું તેની સાથે એ બહુમૂલ્ય લેખો પણ નાશ પામ્યા. હવે તો વ્યાયામમંદિર ફરી વાર ઉભું કરી, મંડળના સંચાલકો તેમનાં સ્વપ્નોની સિદ્ધિની દિશામાં પુનઃચ્છરિ ઝં કરશે.

વ્યાયામપ્રેમનું આંદોલન આજે હિંદુસ્થાનભરમાં પૂર્ણવેગથી પ્રસરી રહ્યું છે. ઠેરઠેર બજારંગ-ઉપાસનાનો બલધર્મ સ્વીકારનારા જુવાનો નજરે ચઢે છે. સૌરાષ્ટ્ર પણ બજારંગ-ઉપાસનાનો બલધર્મ સમજતો જાય છે. તેના જુવાનોમાં શરીરજમાવટનો શોખ વધતો જાય છે. તેનાં પાટનગરોમાં વ્યાયામમંદિરો ઉઘડી રહ્યાં છે. ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, પોરબંદર, ધોરાજી વગેરે શહેરોમાં નિષ્ણાત વ્યાયામપ્રેમીઓ અખાડાઓ ચલાવી રહ્યા છે. બીજાં સ્થળોએ અખાડાની માગણી થઈ રહી છે. આમ સૌરાષ્ટ્રમાં અખાડાવૃત્તિ વિસ્તરતી જાય છે, ત્યારે તેને એક શિસ્ત નીચે લાવવા, બધા અખાડાઓમાં એકજ ધોરણ દાખલ કરવા, સૌરાષ્ટ્રની વ્યાયામપ્રવૃત્તિનું નેતૃત્વ હાથ લેનારી અમરાવતીના આ હનુમાન વ્યાયામપ્રસારક મંડળ જેવી કોઈ મધ્યસ્થ સંસ્થાનો જન્મ નહિ થાય ? સૌરાષ્ટ્રના સ્વામી રાવ, માંકડ, લગવાનજી વગેરે એ જરૂરતનો વિચાર કરે અને આ વ્યાયામમંડળના અહેવાલમાંથી પ્રેરણા લઇ એકાદ મધ્યસ્થ સંસ્થા સ્થાપી સૌરાષ્ટ્રભરમાં વ્યાયામ પ્રચારે એવી આશા સાથે આ પરિચય-લેખ સમાપ્ત થાય છે.

(‘સૌરાષ્ટ્ર’ તા-૧૧-૮-૧૯૨૮ ના અંકમાંથી)

૧૦૬-પંજાબકેસરી લાલા લજપતરાય

નિશ્ચેતનામાં નવચેતના સંચારનારી રણભેરીનું રણગાન પૂરું થયું..... પણ એના પ્રેરક મૂરના દિગ્નિવ્યાપી પડધા ગિરિઓ ને ગન્ધરો, અરણ્યો ને વનરાષ્ટ્રો, નદીતીરો ને જનપદો મધ્યે હજી ગાજી રહ્યા છે ! હજી એ રણભેરી બળે છે ! નવચેતનાનો મંત્ર ગુંજે છે ! એ રણભેરી અમર છે !

x x x x x x

હિમાલયના હિમશ્ચેત ગૌરીશંકરે સમા ઉન્નત ગિરિશૃંગ ઉપર ઉભીને, પચાસ પચાસ વર્ષસુધી, એકજ સૂરે અવિરામ રણભેરી બળવનાર એ જોદ્ધો પડ્યો. નરોમાં નરોત્તમ, પુરુષોમાં પુરુષસિંહ, યોદ્ધાઓમાં યોદ્ધાવર, શહીદોમાં શહીદ-શિરોમણિ નરકેસરી લજપતનો દેહ પડ્યો.

આજથી ત્રેસઠ વર્ષપૂર્વે પંજાબના એક અબાણ્યા ગામમાં જન્મેલા એ હિંદી પુત્રમાં એવું કયું અદ્ભુત તત્ત્વ હતું કે આજની જુવાન પેઢીનો જ્યારે જન્મ પણ નહોતો થયો તે કાળમાં, સને ૧૯૦૫-૦૬ના કાળમાં, જ્યારે ‘વંદે માતરમ્’નો ઉચ્ચાર એ ભયંકર ગુંજો ગણાતો અને હિંદી રાષ્ટ્રવાદનાં કિરણો હજી મુંબાઈ-કલકત્તાસમાં નગરોની મોટીમોટી મહેલાતોની અટારીઓનેજ અજવાળતાં હતાં ત્યારે, કાઠિયાવાડનાં નાનાં નાનાં ગામડાંઓમાં ચુરત સનાતની બ્રાહ્મણો પણ પ્રતિદિન પ્રભાતે શિવપૂજની સાથે આ નરવીરની અને તિલક મહારાજની છાત્રીની અનન્ય ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજ કરતા ? પંજાબના એ નરે હિંદુસ્તાનના ખૂણેખૂણાનાં ગામગામડાંમાં વસતા સામાન્ય ગામડીઆઓનાં દિલ ઉપર, આજથી એક આખી પચ્ચીસી પહેલાં એવું કયું કામણુ કર્યું હતું કે આ વિદેશી સરકારના વહીવટદારો તેને પકડીને માંડવેના કિલ્લાને માર્ગે લઇ જતા હતા ત્યારે-

‘લાલાજી હારો હિંદુસ્તાનનો, પાપીએ નાખ્યો કેદજી !’

એવી પુણ્યપ્રકાપથી લલુકતી લોકકવિતામાં લોકહૃદયની પ્રેમલાગણી આવો પારદર્શક આવિર્ભાવ પામતી ? દેશને ચરણે જીંદગીની પળેપળ અર્પી દંધ નરસિંહ લજપતરાયે નિજના ચારિત્ર્ય-બળથી, નિજની નિર્ભયતાથી, નિજના સિંહ-સ્વભાવથી, હિંદની પ્રજાનાં માન આજસુધી કદાચ કોઇ પુરુષે જીત્યાં નથી એવાં જીત્યાં હતાં.

સત્તાવન-અઠાવનનો બળવો જુઝાયા પછી સાત વર્ષે, એ બળવા વેળા પ્રગટેલા હિંદના આત્મ-તત્ત્વના અવતારસમો લજપત, ઇ. સ. ૧૮૬૫માં પંજાબના લુધિયાણા જિલ્લાને ખૂણે જગરાન નામના નાનકડા ગામમાં સુનશી રાધાકૃષ્ણ લાલાને ત્યાં જન્મેલો. ગરીબ પણ જૂના ને જ્ઞાનદાન અગ્રવાલ વણિક દુટુંબના એ લાલા રાધાકૃષ્ણ સરકારી હાઇસ્કૂલમાં ઉર્દુના શિક્ષક હતા અને તેમની દુકી કમાણીમાંથી એમનાં પત્ની ઘણીજ ત્રેવડથી સુખપૂર્વક જુજરાન ચલાવતાં. માતાની એ વ્યવસ્થાશક્તિ, ત્રેવડ અને દુટુંબવાત્સલ્યનાં લજપતરાયે ધરાઇ ધરાઇને વખાણ કરતાં અનેક વખત કહ્યું છે કે ‘મોટો થયે મારી આવક જ્યારે હજારોની થઇ ત્યારે પણ એ શરૂઆતની કરકસરવાળી જીંદગીના કરતાં લેશમાત્ર વધુ સુખકર આપાદી અમે જાણી નથી; એટલો મારી માતાનો હાથ એ દુકી આવકમાં પણ ખરકત ને રસ પૂરતો.’

બાર વર્ષની બાળવયે લજપતે મહર્ષિ દયાનંદનાં પ્રવચનો સાંભળેલાં અને તેમાં ભારત-રાષ્ટ્રનો પુનરુદ્ધાર કરવાની પ્રેરણાનું પાન કરેલું. બાળક લજપતને પિતા રાધાકૃષ્ણે પણ એ માર્ગે યોગ્ય ઉત્તેજન આપ્યાજ કયું અને પૂરાં પંદર વર્ષનો ન થયો ત્યાં તો ચોતાના આ પરાધીન દેશના ઉદ્ધારનાં સ્વપ્નાં સેવતો, દેશોદ્ધારની અનેક યોજનાઓ ઘડતો એ કટ્ટર દેશભક્ત બન્યો.

એકવડા બાંધાના, નળણી તબિયતવાળા એ કુમારનું અભ્યાસજીવન તીવ્ર અને તેજસ્વી શુદ્ધિના ચમકારથી ઝળકતું હતું. સહવિદ્યાર્થીઓમાં સદા મોખરે રહીને લાલાએ અઠાર વર્ષની કોમળ વયે કાયદાની પરીક્ષા પસાર કરીને વકીલાત માંડી.

પણ, ‘મારો આ પ્રિય દેશ હિંદુસ્તાન આજ પરાધીન દશામાં છે, એની પ્રજા આજે પતિત છે, એનાપર પરદેશી સત્તાનો પંજો ચોંટો છે અને એની સમૃદ્ધિ ને તૂટ સતત ચૂસાયે બળ્ય છે’, એ દર્દીલરી વસ્તુસ્થિતિનું ભાન એના મગજપર સદા ધમકારા કર્યાજ કરતું હતું.

એટલે અભ્યાસ દરમિયાનજ એણે મહર્ષિ દયાનંદના ઝુંડા નીચે દેશના સૈનિકતરીકે પોતાની ભરતી કરી દીધી. ૧૮૫૭ના ગંદરના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધમાં આકરો પરાજય મળ્યા પછી હિંદી પ્રજા નિરાશ ને ભગ્નહૃદય બની હતી; અંગ્રેજી કારભારીઓની અસર નીચે હિંદુસ્તાનના મનુષ્ય-ત્વનો ધીમે ધીમે પણ સ્થિરગતિએ નાશ થઈ રહ્યો હતો; ખડિયામાં ખાપણ લઇને ભમનાર શૂરા યોદ્ધાઓની અને સ્વાધીનતાના પ્રેમમાં દુનિયામાં કોઇથી ઉતરે નહિ એવા બહાદૂર સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી-ઓની કોમ કારકુનો અને મહેતાઓની કોમ બની રહી હતી. એ જોઇ જોમ દયાનંદ ઉકળી ઉઠ્યો ને એ વિનાશક્રિયાને અટકાવવા કમર કસી; તેમ તેનો અનુયાયી લજપત પણ ઉકળી ઉઠ્યો, ને જો જીંદગીની કુરબાનીથી આ ક્રિયા અટકી પડતી હોય તો તે રીતે પણ તે અટકાવવા કટિબદ્ધ થયો.

લજપતરાયના એ જુવાનીના દિવસોમાં પંજળમાં આર્યસમાજનું પરિખળ હતું. લડાયક જુરસાથી ઉભરાતા આર્યસમાજીઓ દયાનંદના મોઢ મુજબ ભારતીય પ્રજાના નવવિધાનના કાર્યમાં એકાગ્ર બન્યા હતા. એ કાર્યની ત્રણ પંજળી જુવાનોએ સરદારી લીધી. લાલા હંસરાજ, ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થી અને લાલા લજપતરાય, આર્યસમાજના આ ત્રણે સરદારો, જેમને પૂરાં વીસ વર્ષ પણ નહોતાં થયાં, જેમના મહેં ઉપર મૂછનો દોરો પણ નહોતો પુટ્યો એવા ભાવનાભિજ્ઞ જુવાનો હતા. ‘જુવાન ! જગતનું પુનર્વિધાન કરવાની જુમ્મેદારી તારે શિરે છે; નૂતન જગતનું સર્જન તારે હાથે થવું જોઈએ’ એ યુગદેશને લજપત, હંસરાજ અને ગુરુદત્તની ત્રિપુટિએ ખરાખર ગ્રીહ્યો અને પંજળમાં પ્રથમ સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણાનું કામ હાથ લીધું.

નવયુગના સંદેશવાહક સરખા એ ત્રણે જુવાનોએ, મુદ્દાઓમાં ત્રાણ પૂરતી, સ્વાધીનતાને માટે શોણિત માગતી એ અજબ પ્રેરણાવંત વાણીના બળે પંજળીને ખડો કરી દીધો. ત્રણે જુવાનો અભ્યાસ કરતા, વિદ્યાલયમાં મોખરે રહેતા, લાપણો કરવા ભટકતા, વેદાર્થના વાદવિવાદ કરતા અને આજે લાહોર તો કાલે હીસાર એમ સર્વત્ર ભટકીને આગામી જંગને માટે જનસમુદાયને ઢંઢોળતા. હંસરાજ યોજનાઓ યોજતા, ગુરુદત્ત પ્રેરણા અર્પતો અને લજપતરાય કર્મવીરના વેગથી એ યોજનાઓને સ્થૂલાકાર આપતા. આમ સ્વામી દયાનંદ પછી આર્યસમાજની સંસ્થા અને પ્રવૃત્તિને આ ત્રણે જણે એટલી ચેતનવંત ને પ્રખળ બનાવી મૂકી કે એ સંસ્થાના સર્જન-હારતરીકે મહર્ષિ દયાનંદ પછી કોઇનું નામ મૂકી શકાય તો એ ત્રિપુટીનું જ. પોતાની ભાવનાના રંગ, અંતરનું જોમ, અંગનું ચેતન અને કમાણીનું સઘળું ધન એ પ્રવૃત્તિ પાછળ રેડી રેડીને એ ત્રણે જુવાનોએ પંજળમાં સામાજિક, ધાર્મિક અને કેળવણીનાં નવસર્જન માંડ્યાં. એમના અદ્યય ઉત્સાહ ને અથાક પરિશ્રમે ૧૮૮૬ના જુનની પહેલી તારીખે લાહોરમાં ‘દયાનંદ ઍન્ડ્સો વૈદિક કોલેજ’નો પાયો નંખાયો. હિંદી ભાષાનો પ્રચાર કરવો, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી જ્ઞાન ફેલાવવું તથા ઔદ્યોગિક જ્ઞાનપ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો—એવા ઉદ્દેશથી પંચનદોના મુલકમાં માંડાયેલી આ કોલેજ તે કાળે તો પંજળમાં એક અને અદ્વિતીય હતી અને આજે પણ વિદ્યાર્થીસંખ્યા અને શિક્ષણની ઉત્તમતામાં તે સૌથી પહેલી ઉભી છે. લજપત, હંસરાજ ને ગુરુદત્તની ત્રિપુટિએ તો આ કોલેજ સરકારી શિક્ષણખાતાથી સ્વતંત્ર રહીને રાષ્ટ્રપ્રેમના પાઠ શીખવતા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો પ્રયોગ કરવા કાઢેલી; પણ આ ભાવના પૂર્ણપણે પાર ન ઉતરી. આજે એ કોલેજ પંજળ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી છે; પણ એ છતાં, ત્રણ જુવાનિયાઓ એક કોલેજ સ્થાપે અને તેના પાયા આવા સુદૃઢ નાખે, એ વસ્તુ તો દુનિયાના ઇતિહાસમાં પણ વિરલ છે. લજપતનું ઘડતર એવાં જગખંર કામો આરંભી શકે અને પાર ઉતારી શકે એવી અસામાન્ય ધાતુનું હતું.

દરમિયાન પંજળ યુનિવર્સિટીની કાયદાની પદવી લઇને લજપતરાયે હીસારમાં વકીલાત માંડી દીધી હતી. કુનેહભરી વેધકબુદ્ધિ અને તેજસ્વી વક્તૃત્વશક્તિને પ્રભાવે તેણે પોતાના ધંધામાં સારી પ્રતિષ્ઠા જમાવી અને હીસારના વકીલોમાં અગ્રણીપદ મેળવ્યું; પણ ધંધા કરતાં તેને ખીજ ઉચ્ચતર વસ્તુઓની પરવા-લગની વધુ હતી, એટલે સમૃદ્ધિની છાજો ઉડાડતી વકીલાતના ધંધાની મહત્ત્વાકાંક્ષા ત્યજીને તેણે પ્રાંતના સમુદ્ધારના કાર્યમાંજ જીવનશક્તિ દાલવવા માંડી. અહીં પણ

તેને અનુકૂળ અને સહૃદયી મિત્રો તથા સહકારીઓ મળી રહ્યા. તેમાં પોતાની આખી જીંદગીની કમાણી શિક્ષણ અને ખીન્ન ક્ષેત્રોમાં અર્પણ કરી દેનાર દાનવીર પંડિત લજ્જપતરાય તથા 'પંજબી-પત્ર'ના આદ્યસ્થાપક લાલા જસવંતરાયના પિતા લાલા ચૂડામણિ એ એ મુખ્ય હતા. લાલા ચૂડામણિએ ભટકતા કંગાલો અને કામધંધાવગરના રખડુઓ માટે સ્થાપેલી પંજબની ઉદ્યોગ-શાળા તો પ્રખ્યાત છે.

આ બધા મિત્રોની સાથે કેવળ પ્રગતિમાન પંજબનાંજ નહિ, પણ સ્વાધીન ભારતનાં સ્વપ્નાં સેવતા જુવાન લજ્જપતને હવે હીસારતું ક્ષેત્ર સંકુચિત લાગવા માંડ્યું. વળી દયાનંદ કૉલેજની સ્થાપના કર્યા પછી લજ્જપતરાયનું બધું લક્ષ્ય એ કૉલેજને સુદૃઢ બનાવવા અને વિસ્તારવા તરફ વળ્યું, એટલે તેણે ૧૮૯૨ના પ્રારંભમાં લાહોરમાં જઈ અખાડો નાખ્યો. પોતાની અસામાન્ય શુદ્ધિપ્રતિભા, સંસર્ગમાં આવનારની અંદર ચેતનની ચીનગારી, દેશદાઝ, સરળ અને નિખાલસ સ્વભાવ તથા મોહક વ્યક્તિત્વના પ્રભાવે, જુવાન લજ્જપતરાયે જોતજોતામાં લાહોરમાં પોતાને માટે માનવંતું સ્થાન કરી લીધું અને પંજબની વડી અદાલતના ધારાશાસ્ત્રીઓમાં મોખરે પ્રકાશવા લાગ્યા. લક્ષ્મીદેવીએ તેમના પર સમૃદ્ધિનાં હાસ્ય વેર્યાં, પણ હમેશાં સાંદી રહેણીના ચાહનાર લાલાજીએ પોતાનું કુટુંબ ગરીબ હતું છતાં, પોતાની વડીલાતની આવકમાંથી ખર્ચજોગી રકમ રાખી બાકીની દયાનંદ કૉલેજના દ્રવ્યકોષમાં ભરવા માંડી; અને એ ઉપરાંત પંજબનાં અન્ય ગામો અને શહેરોમાં શારદામંદિરો-કુમરો અને કુમારીઓ માટેની શાળાઓ-સ્થાપવા અપાર જહેમત લેવા માંડી. આજે આર્યસમાજ વાર્ષિક દશ લાખ રૂપિયા ખર્ચી સંખ્યાબંધ સંસ્થાઓ ચલાવે છે, જેમાંનો મોટો ભાગ પંજબમાંજ છે. પંજબની એ સંસ્થાઓમાંની ધણીયેની ઇંટો ઉપર લજ્જપતનું નામ અમર અક્ષરે લખાયેલું છે. દલિતોનાં દુઃખ હરવા અને પીડિતોની પીડા હરવામાટે પોતાનો જન્મ છે, એવી પ્રબળ અસ્મિતાની પ્રેરણા નીચે દેશકાર્ય કરી રહેલા લજ્જપતરાયની જુવાનીનો પ્રથમ દશકો આર્યસમાજની પતાકા નીચે આવું રચનાત્મક કાર્ય કરવામાં વ્યતીત થયો અને તેમનું નામ જોતજોતામાં પંજબભરમાં ગવાવા લાગ્યું.

પણ સ્વાધીનતાની ઝંખના ઝંખતા જુવાન લજ્જપતરાયને આર્યસમાજનું ક્ષેત્ર હવે સંકુચિત પડ્યું. દિનરાત દેશહિતનું ચિંતન કરતા લજ્જપતરાયને સૂઝ્યું કે, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ઠીક છે. દુષ્કાળપીડિતોને અન્ન આપવું, અનાથોને આશ્રય આપવો, શિક્ષણસંસ્થાઓ સ્થાપવી, સમાજ-સુધારો કરવો, જુવાનોને દેશપ્રેમપ્રેરિત બનાવવા-એ બધું સુકાર્ય છે; પણ જ્યાંસુધી દેશની રોગરોગમાં પ્રસરી ગયેલું પરાધીનતાનું ઝેર મારી શકાય નહિ; જ્યાંસુધી હિંદી પ્રજાજનો તેના ઘરમાં ગુલામ મટી માલિક બને નહિ, ત્યાંસુધી ધ્યેય તો દૂરજ રહેશે. ઉંડા અભ્યાસ અને અવલોકન પછી લાલાજીએ અગ્નિના અક્ષરોએ પોતાની જીવનપોથીમાં સિદ્ધાંત લખ્યો કે 'પ્રત્યેક હિંદીએ સૌથી પ્રથમ હિંદની રાજકીય પરાધીનતા મિટાવવા મથવું જોઈએ; રાજકીય પરાધીનતાના નાશની સાથે બીજી બધીયે પરાધીનતાઓનો નાશ થશે.' અને આમ લાલાજીએ રાજકીય ચોક્કાના રણસાજ સંન્યા. તે દિવસથી-વીસમી સદીના આરંભવર્ષના તે દિવસથી તે આ નવે-મ્ખર માસની ૧૭મી તારીખના શનિવારે એમણે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની બર્જસ્તાના પ્રતિનિધિ બ્રિટિશ સિપાઈની લાડીના મારને પરિણામે છેલ્લી સોડ તાણી ત્યાંસુધી-બ્રિટિશની છાતીને કંપાવતા, હિંદના આત્માની વેદનાને ગરવી વાણીમાં વ્યક્ત કરતા, હિંદની સ્વાધીનતાની ઝંખનાનો ઢંઢેરો પીટતા, સિંહની ત્રાડે ત્રાડતા લાલાજી રાજકીય અને સ્વદેશીય લડવૈયાજ રહ્યા.

જીવનભર સ્વાધીનતાના રણગણુમાંજ ઝુઝવાનો નિરધાર કર્યો પછી લજ્જપતરાયે દેશદેશના સ્વાતંત્ર્યવીરોની દોસ્તી કરવા માંડી અને ઇતિહાસની કિતાબોમાં કોઈ સમાનધર્મીની રાહ જોતા પડેલા મંઝિની અને ગેરીબાદી, વૉર્શિગ્ટન અને લિંકન વગેરે વીરોની મૈત્રી સાધી. લજ્જપતરાયે એમના જીવનની પારાયણ કરી. ખાસ કરીને છેલ્લી શતાબ્દિના ઇટાલિયન શહીદો-મંઝિની અને ગેરીબાદીએ એના પર ભારે અસર કરી અને પોતાના આત્માના અમર રસની શાહીમાં લેખિની બોળીને લજ્જપતરાયે એ અને વીરોની પ્રેરક જીવનકથાઓ લખી. હિંદી ઇતિહાસમાંથી પણ લજ્જપત-

રાયે 'અમર મહાજનો'નો પરિચય કર્યો અને તેમની પણ ખિરદાવલી લખી. એમની લખેલી એ અશોક અને શિવાજી, દયાનંદ અને કૃષ્ણચંદ્રની જીવનકથાઓ આજસુધી પંજબના જુવાનો વાંચે છે અને અવનવી પ્રેરણા અનુભવે છે.

મંજિનીસમી દેશદાઝની જવાબાથી પ્રબલિત બનીને, મંજિનીના હિંદી અવતારસમાં લજ્જપતરાય રાજકીય ક્ષેત્રમાં ઉતર્યા અને ૧૮૮૮ની સાલથી મહાસભામાં ભાગ લેવો શરૂ કર્યો. એ વર્ષની અલાહાબાદની મહાસભા વેળા તેણે સર સૈયદ અહમદને ઉદ્દેશીને લખેલા પત્રો હજીયે મશહૂર છે. એ પત્રોમાં લજ્જપતરાયે સર સૈયદ અહમદની મનોદશાના પલટા ઉપર-રાષ્ટ્રવાદી સર સૈયદ કોમીવાદી સર સૈયદ બન્યા તે પરિવર્તન ઉપર-સખ્ત ફટકા લગાવ્યા છે. લજ્જપતરાયના એ પત્રોથી એ કાળમાં દેશભરમાં સનસનાટી થયેલી. જુવાન લજ્જપતરાયનો અભ્યાસ, તેની કલમની શક્તિ, દેશદાઝ અને સૌથી વિશેષ નિર્ભયતાએ તે કાળના રાજકીય કાર્યકરોના દિલ ઉપર હિંદી અસર કરી.

આ અરસામાં ૧૮૯૭માં હિંદમાં દુષ્કાળ પડ્યો. લાલાજીએ પોતાના દુષ્કાળપીડિત દેશ-બાંધવોની વહારઅર્થે જખ્ખર રાહતપ્રવૃત્તિ આદરી. ૧૮૯૯-૧૯૦૦માં પડેલા ખીજ દુષ્કાળ વેળા પણ એ માનવતાની મૂર્તિએ હિંદુસ્તાનના પ્રાંતોમાં ભમીને ભૂખ્યાંઓની ભૂખ ભાંગી અને વસ્ત્ર-હીનોને વસ્ત્રો પૂર્યાં. મધ્યપ્રાંત, અંગાળ, રાજપૂતાના વગેરે સ્થળોએ અસખ્ય હિંદુ અનાથોને લજ્જપતરાયે પોતાની રક્ષા નીચે લીધાં. એ વેળા વિદેશી પાદરીઓ હિંદુ અનાથ બાળકોને ભર-ભાવી તેમને ઇસાઇ ધર્મમાં વટલાવવાની પ્રવૃત્તિ ચલાવતા જોઈ, લજ્જપતરાયે પાદરીઓની એ વટાળપ્રવૃત્તિની સામે ત્રાડ પાડી અને હજારો હિંદુ બાળકોને હિંદુત્વનો વારસો કાયમ રાખ્યો. લજ્જપતરાયના ઉગ્ર રાજકીય પ્રચારકાર્યની સાથેસાથ, જનસમૂહના સુખદુઃખમાં હમદર્દીભર્યો ભાગ લેનારી તેમની આ પ્રવૃત્તિએ તેમને પ્રજાના સાચા નાયક બનાવ્યા. લજ્જપતરાય તેમની પાંત્રીસ વર્ષની વયે અખિલ હિંદમાં નામના ધરાવતા નેતાવર બન્યા.

૧૯૦૫ની બનારસ મહાસભામાં પંજબના એ કેસરીએ સૌથી પહેલી રજુગર્જના કરી, જેનાં આદોલનોએ ધડીભર બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયા ડોલાવ્યા. લૉર્ડ કર્ઝને અંગાળના ભાંગલા પાડ્યા પછી બરાબર સિત્તેરમે દિવસે લાલાજીએ બનારસની એ મહાસભાની વ્યાસપીઠ ઉપરથી આગામી તૂતન રાષ્ટ્રીય હીલચાલની રૂપરેખા બતાવી. લાલાજી આગામી બળવાના મુખનાદ બન્યા. અંગલંગના એ કારણે અંગાળાની પ્રજા બળભળી ઉઠી, હિંદુસ્તાનના રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનના ઇતિહાસમાં નવો તબક્કો મંડાયો. 'હિંદ આમાર, જનની આમાર, ધાની આમાર, આમાર દેશ'ના જયનાદોથી ભારતનું ગગન-અને સાથેસાથે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદીઓની છાતી ભેદાઇ રહ્યાં. લાલાજીએ અંગાળની એ બળવાપ્રવૃત્તિના આગેવાનોમાં સ્થાન લીધું. બ્રિટિશ હાકેમના આ કાર્યની સામે, અંગાળમાં ખીપીનચંદ્ર પાલે, દક્ષિણમાં તિલક મહારાજે અને પંજબમાં લાલા લજ્જપતરાયે ઉગ્ર વિરોધની ત્રાડો દીધી અને એની ગર્જનાના પડધાથી દેશભરની દિશાઓ ગાજી ઉઠી. લાલ, બાલ અને પાલની એ ત્રિપુટીએ આખી હિંદની પ્રજામાં નવચેતન મૂક્યું. એ ચેતનની હુંફે હિંદનો જુવાનવર્ગ ખડો થઇ ગયો અને જાણે 'બળવો થશે? ક્રાંતિ થશે? સામ્રાજ્યનો અસ્ત થશે?' એવી ભીતિથી બ્રિટિશ કારભારીઓ ધ્રુજી રહ્યા. લાલ, બાલ અને પાલની ત્રિપુટિએ નવો ઇતિહાસ રચ્યો, નવી પ્રજા ધડી, નવું ભારતવર્ષ સન્ન્યું.

સ્વદેશ અને દેશબાંધવો માટેની તેમની આ લાગણીની જવાબાઓ જોઈ, તેમની સહૃદયતાને કૌતુહીલીથી મુગ્ધ થઈ, ૧૯૦૫ની મહાસભાએ વિલાયતમાં પ્રચારકાર્ય કરવા માટે ગોપાલ-કૃષ્ણ ગોખલેની સાથે સર્વાનુમતે તેમની પસંદગી કરી અને ગોખલે ને લજ્જપતરાયનું પ્રતિનિધિ-મંડળ યૂરોપને પ્રવાસે ઉપડ્યું.

પંજબનો સિંહ ગોખલેજીની સંગે વિલાયત પહોંચ્યો અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદે હિંદી પ્રજાનું કેવું કચ્ચરધાણ વાળી નાખ્યું છે, એ પંજબકેસરીએ તેની જવાબાકરતી વાણીમાં વિલાયતી પ્રજાને સમજાવ્યું. લજ્જપતરાયે સખ્યાબંધ સલાઓ સમક્ષ ભાષણ કર્યાં ને વિલાયતના

સર્વ પક્ષના અગ્રેસરોના મનપર ઉંડી છાપ પાડી ખખર કરી કે ‘હિંદી પ્રજા હવે જાગી છે અને પોતાપરની સામ્રાજ્યવાદની ઝુંસરી ફગાવી દેવા માગે છે.’

ઘડલેડનો પ્રવાસ પૂરો કરીને લજપતરાય યૂરોપના ખીજ દેશોની મુસાફરીએ નીકળ્યા અને પછી અમેરિકાનું નિરીક્ષણ કરવા ઉપડ્યા. એમણે ત્યાંની શિક્ષણસંસ્થાઓનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો અને હિંદમાં શિક્ષણકાર્ય કરતી સંખ્યાઅંધ આર્યસમાજ સંસ્થાઓમાં કયી કયી દિશામાં સુધારા-વધારા થઈ શકે તે જોયું. ઉઘાડી આંખોએ બધું જોતા અને સ્વાધીનતાની ધગશથી સળગતા લજપતરાય ઉપર યૂરોપ-અમેરિકાના આ પ્રવાસે ઉંડી અસર મૂકી, તેને નવી દૃષ્ટિ આપી અને ખેવડા ઉત્સાહની ભરતીથી ઉભરાતા હૃદયે લજપતરાય હિંદ આવ્યા.

આ અરસામાં પંજાબમાં સરકારે વધારેલી જમીનમહેસુલ અને નહેરના પાણીના દરસંબંધી સરકારી નીતિની સામે લોકોનો પોકાર ઉઠ્યો. ‘પંજાબી’ પત્રની કટારોમાંથી લજપતરાયની લેખિનીએ અંગ્રેજ મહેસુલવહીવટ સામે વજીના પ્રહારો કરવા માંડ્યા. પંજાબના ગોરા કાર-ભારીઓને આ બળવાખોર, બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયા હયમચાવતો લાગ્યો; એટલે તેને ઠેકાણે પાડવા પોતાના રાક્ષસી લાથામાંથી ૧૮૧૮ના રેગ્યુલેશન ધ્રી નામનું શસ્ત્ર કાઢ્યું અને એ કાયદાની રૂએ ૧૯૦૭ના મે મહિનાના એક દિવસે લજપતરાયને પંજાબની સરકારે અચાનક એમના ઘરમાંથી ગુપ્ત રીતે ઉઠાવીને બ્રહ્મદેશમાં માંડલેના કિલ્લામાં પૂર્યા. હિંદમૈયાની સેવા કરવાનો-સ્વદેશપ્રેમ આચરવાનો ‘ગુન્હો’ કરનાર દેશભક્તોની જીંદગીની મજલદરમિયાન વયમાં માંડલેની તુરંગો આવે છે એ આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ; પણ જે કાળે જેલ જવું એ આજની પેઠે લ્હાવ નહોતો ગણતો તે સમયમાં એ દેશપારી ને કારાવાસને મર્દાનગીથી ભોગવી લઇને તેનો ડર કાઢી નાખનાર લાલાજી પ્રથમ હતા.

લજપતરાયની આ અચાનક દેશપારીથી આખો દેશ ખળભળી ઉઠ્યો. અખબારોએ, જાહેર-સભાઓએ, જાહેર સંસ્થાઓએ, વિદ્યાર્થીમંડળોએ-એમેરથી સરકારના આ હીંચકારા કૃત્યસામે વિરોધનો મારો ચલાવ્યો. હિંદમાં કોઈ અજબ જાગૃતિ આવી. લજપતરાય થોડા મહિના માંડલેમાં સરકારની મહેમાનગતી ભોગવી પાછા આવ્યા અને ‘મારી દેશપારીની કથની’ માં એ વીતકની આખી કથા હિંદી પ્રજા પાસે મૂકી. લજપતરાયની ચૈતન્યદાયી લેખિનીએ લખાયેલી એ કથની વાંચી હિંદી પ્રજાએ નવી પ્રેરણા મેળવી; આજેયે હિંદી જીવાન એ પુસ્તકના વાચનથી નવપ્રેરણા મેળવે છે.

દેશને નામે અપૂર્વ ત્યાગ અને અનન્ય તપશ્ચર્યાના કરવૈયા સમરવીર તરીકે, તરુણ હિંદીઓના પૂજ્યસ્પદ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાના અવતારતરીકે, માંડલેથી પાછા પધારીને લાલાજીએ ફરી એટલીજ ઉગ્રતાથી દેશકાર્યની ધુરા હાથ ધરી અને ૧૯૦૭ ની સુરતની ઐતિહાસિક મહાસભામાં ભાગ લીધો. તિલક મહારાજ, અરવિંદ દોષ, ખાપડે વગેરેના જહાલ પક્ષના નેતાવરતરીકે સુરતે એ પંજાબકેસરીનું અદ્ભુત સ્વાગત કર્યું અને ત્યાર પછી લજપતરાય, રણુમેદાનમાં સાચો રણવીર પહેલી હરોળમાં ઉભે તેમ, દેશહિતની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં મોખરે રહેવા લાગ્યા. હિંદુસ્તાનમાં તિલક—લજપતયુગ ખેડો, તે છેક ૧૯૨૦માં ગાંધીયુગનો આરંભ થયો ત્યારે એ યુગ પૂરો થયો. જો કે લજપતરાય તો ગાંધીયુગમાં પણ તેમના અનેરા પ્રકાશેજ પ્રકાશતા રહ્યા; એ યુગના નવા સૂર્યમંડળમાં પણ તેમનું સ્થાન અવિચળ રહ્યું.

માંડલેના કારાવાસ પછી લાલાજીના જીવનમાં એથીયે વધારે આકરા મહત્ત્વનો એવોજ ખીજો પ્રસંગ આવ્યો સને ૧૯૧૪માં. એ વેળા યૂરોપીય મહાયુદ્ધનો આરંભ થયો હતો. લાલાજી અમેરિકાના પ્રવાસે ઉપડ્યા હતા અને પ્રવાસ પૂરો કરી હિંદ પાછા ફરવાની તૈયારી કરતા હતા, એવામાં અચાનક બ્રિટિશ વહીવટદારોએ એ નરસિંહના હાથમાં ફરમાન મૂક્યું:—‘યુદ્ધ ચાલે ત્યાં-સુધી તમને હિંદમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ છે.’ લાલાજી ક્રાંતિવાદી છે, મોકો મળ્યે ગદરની સરદારી લે તેવા છે, તેની સરદારી નીચે જામ્યાનાં કારખાનાં ચાલે છે, એવી એવી માન્યતાઓ સરકારી મંડળોમાં પ્રવર્તતી; એટલે વિગ્રહદરમિયાન લાલાજીને હિંદમાં પાછા આવવાની મના થઈ. લાલાજીને ફરજિયાત દેશપારી ભોગવવી પડી. લગલગ આઠ લાંબાં વર્ષોસુધી હિંદુસ્તાનથી બાર

હજાર માઈલ દૂર, કુટુંબપરિવારથી ત્યજાઈને, આર્થિક મુંઝવણમાં, અજાણ્યા જનસમુદાયની વચ્ચે લાલાજીને પૂરાઈ રહેલું પડ્યું; પણ એ ફરજિયાત દેશનિકાલીના દિવસે દિવસનો ઉપયોગ લાલાજીએ સ્વ-દેશની સેવાઅર્થે કર્યો. લેખિનીથી અને જીલ્લાથી હિંદની પરાધીન હાલત સંબંધમાં એમણે અમેરિકામાં અને યૂરોપમાં અદ્ભુત પ્રચારકાર્ય કર્યું. આઠ વર્ષના એ અમેરિકાવાસ દરમિયાન લાલાજીએ, હિંદની દુર્દશા પૂરવાર કરતા આંકડાઓ અને હકીકતોથી ભરેલી દશ લાખ વિધવિધ પત્રિકાઓ, પુસ્તિકાઓ તે અખબાર-લેખો પ્રગટ કર્યાં, ‘યંગ ઇન્ડિયા’ (તરુણ ભારત) નામનું એક પુસ્તક લખ્યું—જે પુસ્તકને હજી છેક ગયા વર્ષ સુધી હિંદમાં લાવવાની મનાઈ હતી—અને હિંદુસ્તાનમાં રહીનેટલું ન થઈ શકે તેટલું હિંદુસ્તાનની બહાર રહીને કરી હિંદી પ્રજાને અને અમેરિકન રાષ્ટ્રને તાજુબ કરી દીધાં.

છતાં પોતાના દેશજનુઓની વચ્ચે વસવા અને તેમની પ્રત્યક્ષ સેવા ઉઠાવવા તલસતા લાલાજીને એથી સંતોષ નહોતો. સ્વદેશના વિભેગથી એમને અપાર વેદના થતી. મહાયુદ્ધ બંધ થયું, પણ એમના દેશનિકાલની અવધ આવી નહિ. અહીં દેશમાં રૌલેટ કાયદા સામે સત્યાગ્રહ પોકારાયો, પંજળમાં જલિયાંવાલા બાગની કત્લ થઈ. એ ગોઝારા સમાહના સમાચાર લાલાજીને અમેરિકા પહોંચ્યા અને એ દેશભક્તે મહાત્માજીના ‘યંગ ઇન્ડિયા’ પત્રમાં એક પત્ર લખી પોતાની એ વેદના દાલવી:—‘અત્યારે, જ્યારે મારા દેશજનુઓ જખ્ખર અંતરાયોની સામે મહાન વિગ્રહ આરંભી રહ્યા છે ત્યારે, મારો હિસ્સો પૂરવાને હું હિંદમાં નથી એ વિચારે હું બહુ અકળાઈ છું; હું કાંઈ ભારે અપરાધ આચરી રહ્યો હોઉં એમ મને લાગે છે...’ આખરે શહેનશાહના ઠંઢેરાએ લાલાજીને માટે પોતાના પ્રિય વતનમાં પાછા ફરવાનું શક્ય બનાવ્યું અને ૧૯૨૦ ના ફેબ્રુઆરી માસની ૨૦ મી તારીખે લાલાજીએ હિંદમાં પગ મૂક્યો.

આઠ વર્ષના વિભેગ પછી લાલાજીએ મુંબાઈના કિનારે ઉતરી હિંદ ઉપર પહેલી નજર કરી તો હિંદની સારી શિક્ષણ બદલાઈ ગઈ હતી. નૂતન હિંદ, નૂતન પ્રજા, નૂતન લાવનાઓ અને મનોરથોની વિરાટ મૂર્તિઓ પ્રગટ થતી જોઈ એ પુરુષવરનો આત્મા પ્રસન્ન બન્યો. હિંદને કિનારે પગ મૂકતાં એણે નવું હિંદ સર્જાતું જોયું; સ્વરાજ્યને માટે અધીરો બનેલો જનસમાજ જોયો; અધિકારો અને હક્કોની અસ્મિતાથી દેદીપ્યમાન નવી પ્રજા જોઈ. જલિયાંવાલા બાગની કત્લની સામે હિંદ અભૂતપૂર્વ રોષથી સળગી રહ્યો હતો, ગાંધીજી અસહકારની—સેતાની સરકારની જડ ઉમેડી નાખવાની—વિશ્લેષવાણી ઉચ્ચારી રહ્યા હતા અને એના પડછંદાઓથી હિંદની દિશાઓ ગાજી રહી હતી. આવી વેળાએ લાલાજીસમા જીવનભરના અઠંગ બળવાખોરનું સ્થાન ગાંધીજીની પડખે જ હોય; અને લાલાજીએ એ સ્થાન તત્કાળ લઈ લીધું.

દેશે ૧૯૨૦ની કલકત્તાની ખાસ મહાસભાવેળા લાલાજીને પ્રમુખપદે પધરાવ્યા. લાલાજીએ એ માનવંત આસનેથી પંજળના હત્યાકાંડપરતે બ્રિટિશ સરકાર ઉપર માનવતાના દેવાળાનો, શયતાનિયતનો, રાક્ષસીપણાનો, બખર્સતાનો—એમ અનેક આરોપો મૂક્યા અને જીવનભર સિંહની ત્રાડે વિદેશી વહીવટદારોની છાતી વિંધનારા એ કેસરીએ સિંહત્રાડ નાખી કે ‘જે અમલદારોએ મારા દેશના જીવાનો પાસે નાકલીટીઓ ખેંચાવી છે, જે અમલદારોએ મારા દેશજનુઓને ફટકા માર્યા છે, જે અમલદારોએ અનેક રીતે હિંદી પ્રજાને અપમાની છે તે અમલદારો સાથે મહોબ્બત કેળવવા હું હરગીઝ તૈયાર નથી. મારા હૃદયમાં કારી જખ્ખ થયો છે; હું હતાશ બન્યો છું. અસહકારનો ઝંડો ફરકાવવો એજ અમારે માટે ધર્મ્ય વસ્તુ છે.’ ત્યાર પછી નાગપુર-મહાસભા થઈ અને હિંદી પ્રજાએ અસહકારનો નિરધાર પોકાર્યો. તે દિવસથી લાલાજી અસહકાર-જંગમાં મહાત્માજીની જમણી લુગ બન્યા. બંગાળમાં દેશજનુ ચિત્તરંજન અને પંજળમાં લજપતરાય એ બંને નેતાવરોએ અસહકારને અજબ જોર આપ્યું.

અસહકાર-જંગના એ દિવસોમાં લાલાજીની અવસ્થા થતી જતી હતી, પંજળનો એ સિંહ વૃદ્ધ બનતો જતો હતો; પણ તેનું શૌર્ય વૃદ્ધ નહોતું બનતું જતું. શૌર્ય અને સાહસ, નિર્ભયતા અને નિશ્ચયબળમાં તો એ લાલાજી દયાનંદ કૃલેજ સ્થાપનાર જીવાન લજપતજી રહ્યા હતા. જીવાનના ઉત્સાહથી લાલાજી અસહકારના કાળમાં બખ્ખે વાર જેલ ગયા અને બીજી જે જે આપદાઓ

ને યાતનાઓ સહેવી પડે તે પ્રસન્નચિત્તે સહી.

અસહકારનો જીવાળ ઉતર્યો; લાલાજી જેલમાંથી પાછા ફર્યા; દેશખંધુએ સ્વરાજ્યપક્ષ સ્થાપ્યો; ધારાસભાઓ સર કરવાનો કાર્યક્રમ ચોળ્યો. લાલાજી એ નવા સંગ્રામમાંયે મોખરે રહ્યા. વડી ધારાસભામાં બેઠા પછી, ત્યાં પણ જીંદગીની છેલ્લી ઘડીસુધી લાલાજી સદા દેશહિતાર્થે સિંહની મિસાલે ગજબાજી છે.

દેશને કાળે જેનું જીવન જીવંત કુરબાની સમું હતું એવા લાલાજીના જીવનનો છેલ્લો પ્રસંગ પણ એ નરસિંહના ઉન્નત મસ્તક ઉપર સાચી શહીદીનો યશમુકટ પહેરાવનારો બની ગયો. આ દેશનું કિસ્મત ધડવાને માટે દરિયાપારના બ્રિટિશ ટાપુઓમાંથી આવેલા સાત પરદેશીઓના બનેલા ‘સાયમન કમિશન’ને તેના લાહોરના આગમન વખતે બકાર આપવાને પંજાબી પ્રજાનું સરઘસ લાહોર સ્ટેશને ગયેલું. એને મોખરે લાલાજી, માલવીયજી અને બીજા સ્થાનિક વિખ્યાત નેતાઓ હતા. સરકારી પોલિસથી એ સરઘસની પ્રચંડતા અને ‘સાયમન પાછો જા’ની ગગનભેદી ગર્જનાઓ ન સાંભળી શકાઈ. તેણે માથું ઘુમાવીને લાડી ઉછાળી. લાલાજીના હૃદયભાગ ઉપર લાડીના પ્રહાર થયા. લાલાજીની પડખે ઉભેલા નેતાઓએ આડા ધા ઝીલી લાલાજીને ઉગાર્યો; એમ ન થયું હોત તો લાલાજી ત્યાંજ ઢગલો થઈ પડ્યા હોત એમ લાલાજીએ સ્વમુખે ઉચ્ચાર્યું છે. એ પ્રહાર લઈને લાલાજી પાછા ફર્યા ૩૦મી ઑક્ટોબરે અને પછી ૧૭ મી નવેમ્બરે તેમનું હૃદય બંધ પડી ગયું; પંજાબનો સિંહ પોઢી ગયો. લાલાજીના ડોક્ટરો કહે છે કે, એ લાડીનાજ હુમલાને પરિણામે લાલાજીનું મૃત્યુ થયું છે. લાલાજીના દોસ્ત દિવાન અમનલાલ કહે છે કે “લાલાજીએ મને કહ્યું હતું કે તેમનો ધરદો માફ ખૂન કરવાનો હતો.” લાલાજીની સાથે તે વેળા સરઘસના મોખરે ઉભેલા પ્રતિષ્ઠિત પુરુષો પોકારે છે કે, લાલાજી ઉપરનો એ હુમલો જીવલેજી હતો. આ બધાં વચનો એમ પૂરવાર કરે છે કે, લાલાજીનું મૃત્યુ સરકારી પોલિસની લાડીના ધાથી નીપજ્યું છે; સાયમન કમિશનને લાલાજીનો ભોગ લીધો છે; અર્ધા સદીસુધી બ્રિટિશ વહીવટદારોને હંકારનાર વીર લાલાજીની આખરે બ્રિટિશ કિન્નાબોરીએ કતલ કરી છે; અને આગાહી કરવામાં ખોટું ન હોય તો, બ્રિટિશ વહીવટદારો ભલે જાણે કે લાલાજીના ખૂનથી તૃપ્ત થનાર એ શયતાની બ્રિટિશ તત્ત્વની જડ ઉખેડ્યા પછીજ હિંદનો પ્રમુદ્ધ આત્મા નિરાંત અનુભવશે. લાલાજી પોતેજ, એ લાડીના ધા પડ્યા પછી અમર આગાહી કરી જાય છે કે “એ ધા અમારા આત્મામાં ઉડેા ઉતરી ગયો છે...-હું આ સરકારને ચેતાવવા માગું છું કે, આ દેશમાં રક્તપાતલરી રાજ્યકાન્તિ થાય તો એવો દિવસ લાવવાની જવાબદારી આજના જેવું વર્તન કરનારા તેના યુરોપીયન અમલદારોને શિર રહેશે... સરકાર અને તેના અમલદારો આજની રીતેજ વર્તવા માગતા હોય તો અમારા જીવાનો અમારો કાબુ ફેંટી દેતા અને તેમના સ્વદેશની સ્વાધીનતા સર કરવા મરજી મુજબનો માર્ગ લેતા જેમને હું તાજુજ નહિ થાઉં... એ દિવસ જોવાને હું જીવતો હોઈશ કે નહિ તે હું નથી જાણતો; પણ હું જીવતો હોઈ કે ન હોઈ તોયે સરકાર મારા દેશના જીવાનો તે માર્ગ લેવાની ફરજ પાડશે તો તો મારો આત્મા અંતરિક્ષમાંથી તેમના એ યુદ્ધમાં વિજય મળેા એવી આશિષો વર્ષાવશે.”

રાજકીય રણંગણમાં સદા શહીદનાં સાહસ, શૌર્ય, આવેશ અને નિર્ભયતાથી ઝઝૂમનાર લાલાજીના જીવનની બીજી બાજુઓ પણ એટલીજ જ્વલંત છે. દેશહિતની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં-વિધાતક ને વિધાયક એવી સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં-એ નરવીર સદા અગ્રેસર હોતો. એ રાજકીય લડ-વૈયો, શિક્ષણશાસ્ત્રી, ઇતિહાસકાર, સમાજસુધારક, દલિતોદ્ધારક, અખબારનવેશ-અને શું શું ન હતો? એ નરખુંગવનું જીવન સંપૂર્ણ હતું-એનું હૃદય યોદ્ધાનું અને એનો આત્મા સંતનો હતો. એની લેખિની તલવારસમી હતી અને જીલ્લા જવાણાનાં તત્ત્વોની બનેલી હતી. દેશને કાળે ભોગ ધરવાની એની શક્તિ અન્નેડ હતી. એણે આજ દિવસસુધીમાં હિંદી સરકારે અંત્યજનો ઉદ્ધારને માટે નથી ક્યું એટલું એકલે હાથે ક્યું છે. એણે એનું દેશકાર્ય એના મૃત્યુ પછીયે અવિરત ચાલુ રહે એટલા માટે ગોખલેજીની હિંદસેવકસમાજ જેવી ‘હિંદ-લોકસેવક-સમાજ’ સ્થાપી;

એણે હિંદુસમાજમાં નવત્રાણ પૂરવાને હિંદુસંગઠનની પ્રવૃત્તિની સરદારી લીધી; હિંદુને તાકાત જમાવવાનો મંત્ર શીખવ્યો; એણે લાહોરની દયાનંદ કૉલેજ જેવી સંખ્યાબંધ શિક્ષણસંસ્થાઓ સ્થાપવામાં હિસ્સો પૂર્યો; અને છેલ્લે છેલ્લે પોતાની મિલકતની પાંચઐ પાંચતું દાન કરી દઈ લાહોરમાં પોતાની માતાના નામથી મહિલાઓ માટે એક ઇસ્પિતાલ સ્થાપીને અને પોતાના વતનમાં પિતાના નામથી એક હાઇસ્કૂલ સ્થાપીને એ આત્માએ તૃપ્તિ અનુભવી. લાલાજીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે—સદી પછી લોકો માનતાં અચકાશે એવો અદ્ભુત ઇતિહાસ રચ્યો છે. લાલાજી, આ લીડીઓના લખનારને મન, અને કદાચ ખીજા ધણાયને મન, તિલક અને ચિત્તરંજનચીયે મહાન વિભૂતિ હતા. સ્વપ્ને, યોજનાઓ ને સિદ્ધિઓમાં એ પંજાબકેસરી લજપતતું સ્થાન લેનિન સરખાઓની હરોળમાં છે.

મહાન લજપત તેના દેશબંધુઓની વચ્ચેથી ચાલ્યો ગયો; માનવોનાં જન્મ અને મૃત્યુ ઉપર શાસન કરતા દેવતાઓએ તેને ઉંચકી લીધો. આજે, જાણે અર્ધી સદીસુધી, કોઇ ગિરિશૃંગ ઉપર ઉભી રણભેરી બળવનાર એ શૃંગની પાછળ અદૃશ્ય બની જાય છે; ધડીલર લાગે છે કે, એ રણભેરીનું રણગાન પૂરું થયું છે. પણ ના—

એ રણગાનના પ્રેરક સૂરના દિગ્નિવ્યાપી પડ્યા, ગિરિઓ ને ગવ્હરો, અરણ્યો ને વનરાધઓ, નદીતીરો અને જનપદોની મધ્યે હજી ગાજી રહ્યા છે; અને જ્યાંસુધી ભારત સ્વાધીન નહિ અને ત્યાંસુધી ગાળ્યા કરશે, લજપતની રણભેરી બળ્યાજ કરશે. એ રણભેરી અમર છે.

(“કુમાર” ના કાર્તિક સં. ૧૯૮૫ ના અંકમાં લેખક:—શ્રી. કલકલાઈ કોઠારી)

૧૦૭—“વીરોનો પણ વીર”

(‘સૌરાષ્ટ્ર’ તરફના લાલાજીના જીવનચરિત્રમાંથી)

ઇ. સ. ૧૯૦૭ નો મે મહિનો ચાલતો હતો; રાવલપિંડીના પાંચ નેતાઓને કારાગૃહમાં પૂરવામાં આયા હતા. એ પાંચેને માટે જમીન મેળવવા, ઉસ્કેરાયેલા પ્રજાસાગરને શાંત પાડવા અને જરૂર પડે તો જેલમાં મિત્રોનો સાથ કરવા લાજપતરાય યત્નશીલ હતા.

એક જણે કહ્યું “તમારા લાયલાપુર ખાતેના ભાષણમાંથી ‘રાજદ્રોહ’નું ટીપું નીચોવવા માટે જમીન-આસામાન એક થઇ રહ્યાં છે.”

ખીજાએ કહ્યું “કુકા લોકોના આગેવાન ભાઈ રામસિંગના જેવી તમારી પણ વલે કરવાની જાહેવણ ચાલી રહી છે.” (ભાઈ રામસિંગ શીખોના એક ધાર્મિક સંપ્રદાયનો નેતા હતો. એ સંપ્રદાયપર રાજદ્રોહી વિલવખોરીનો સંદેહ હતો. ૧૮૭૨માં એને ૧૮૧૮ના કાયદા નં. ૩ની રૂઝાએ, મુકદ્દમો ચલાવ્યા વગર એને અહ્મદેશ કાળાપાણીએ ઉપાડી જવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં તુરત એ મરણ પામ્યો હતો.)

ત્રીજા મિત્રે સલાહ આપી કે “લાહોરમાંથી નીકળી જઇએ, વાદળ પસાર થઇ જવા દઇએ.”

લાજપતરાયે જવાબ આપ્યો “નહિ, નહિ! એ કાયદાની ચુંગાલમાં આવવા જેવું એક પણ કામ મેં કર્યું નથી. મને કાયદેસર સરકારની આંગળી અડકી શકેજ નહિ, મને કશો ભય નથી. મારા મગજમાં તો એકજ વિચાર ધૂમે છે કે, રાવલપિંડીવાળા પાંચ મિત્રોને માટે કાંઈક કરી છૂટું. અત્યારે એ પાંચે જણા બંદીખાનામાં છે ને હું સુખે ઘરમાં નિદ્રા કરું છું, એ વિચાર મને ઝંપવા દેતો નથી. હું રાવલપિંડી જઇને જેમ અને તેમ તેઓની નિકટમાં રહું તો હીક.”

લાલાજી આ વિચાર કરે છે ત્યાં એમને સમાચાર મળ્યા કે, એ પાંચે જણાના સ્નેહી-સંબંધીઓ ધમકે છે કે લાજપતરાય દૂરજ રહે તો હીક. તેઓનું માનવું છે કે, પાંચ જણાપરની આ આક્રમક લાલાનીજ રાવલપિંડીની હાજરીને આભારી છે; અને તેઓ લાલાજી સાથેનો સંબંધ ત્યજ દેવા ધમકે છે.

લાજપતરાયે આ માગણીને શિરપર ચઢાવી, પરંતુ હૃદય રહેતું નહોતું. એણે પાંચ પરહેજ

થયેલાઓને કારાગૃહમાં સંદેશો પહોંચાડ્યો કે “મારી જરૂર પડે ત્યારે તૈયારજ ઉભો છું; અલારે નથી આવતો, કેમકે મને ના પાડવામાં આવી છે.”

x

x

x

x

પોતાના પર ઘેરાતાં વાદળાંની વાતો વધવા લાગી. ૧૮૧૮નો કાળો કાચદો ઉઘાડીને વાંચી નેયો, માથું ધૂણાવ્યું: “ના, ના, આમાં જણાવેલું મેં કદીજ ક્યું નથી. મને પકડેજ નહિ. હું એવો ક્યો મોટો માણસ!”

છતાં અફવાઓ વધવા લાગી. કદાચ ગામતરું કરવું પડશે એવું માનીને લાલાજીએ તૈયારી કરવા માંડી. તૈયારી શી શી કરી?

૧-પત્ની તો બહાદૂર છે, એ નહિ મુંઝાય. એ તો જગ્યાને હિંમતથી ઉછેરશે, એની મને ચિંતા નથી.

૨-પિતાજીનો પ્રેમ અપરંપાર છે. એ ડાસો જૂરી જૂરીને મરશે; માટે એના પર હિંમત દેનારો પત્ર લખી કાઢ્યો:-

“વહાલા પિતાજી!

મારી ગિરફતારીની અફવાઓ નેરથી ચાલી રહી છે. એ કેટલી પાયાદાર છે તે ખબર નથી, છતાં આપને વિનયપૂર્વક પ્રાર્થના કરું છું કે, મારા પર ચાહે તે વિપત્તિ પડે, આપ ગભરાશો નહિ. અગ્નિ સાથે ખેલનાર તું કયો ચિત્ત મોં દાઝે, તેથી શું થઈ ગયું? રાજસત્તાનાં કૃત્યો પર ટીકા કરવી એ અગ્નિ સાથેની રમત રમવા બરાબર છે. મને ખીજ કશી ફિકર નથી. માત્ર આપની ઉપર પાછળથી આવી પડનારી મુશીબતોની ચિંતા છે; માટે મને ખાત્રી આપો કે, મારી ગિરફતારીથી આપ ગભરાશો નહિ. હંસરાજ, ગુરુદાસ અને અમોલખરામ જેવા કેદમાં ગયા છે, તો હું બિચારો શી ગણત્રીમાં! ગમે તે થાઓ, પણ કાયરતા દાખવવાનું આ ટાણું નથી. ઉલટું જે કાંઈ ગુજરે તે મદની રીતે સહેવાનું છે x x x મને કશી વ્યાકુળતા નથી. આપ પણ મારી કશી પરવા કરતા નહિ.

લિં. આપનો નમ્ર સેવક-લાજપતરાય

૩-ખીજ પ્રાંતોના નેતાઓને તેમજ વિધાયતના મિત્રોને પંજાબની દમનનીતિ વિષે વાકેફ કરનારા કાળો લખ્યા.

૪-તે દિવસ અદાલતમાં કશું કામ તો નહોતું, પરંતુ એક અસીલે અમુક વ્યવસ્થા કરવા માટે શ. ૩૫૦ બે દિવસ ઉપર આપેલા, તેની વ્યવસ્થા કરવા પોતે તૈયાર થયા. ગાડીની વર્ધા દીધી; ત્યાં તો બે પોલીસ અમલદારો આવીને ઉભા રહ્યા: “આપને કમિશનર સાહેબ યાદ કરે છે.”

“શા માટે?”

“એ ખબર નથી.”

લાગ્યું કે, લોકોનો ઉશ્કેરાટ શાંત કરવાના કામમાં મદદે બોલાવતા હશે, કહ્યું: “હમણાં અદાલતમાં જઈને વળતાં મળી જાઉં છું.”

“પણ લાલાજી! હમણાંજ કામ છે, થોડીજ મિનિટનું.”

લાજપતરાય વહેમાયા, કંઈક આક્ત છે. સ્મિત કરીને કહ્યું: “બહુ સારું, ચાલો. મારી ગાડીમાંજ સૌ જઈએ.”

x

x

x

x

વિપત્તિના પ્રવાસ પર લાજપતરાય સ્મિત કરતા ચાલ્યા. ત્યાં તો સામે ખીજ અંગ્રેજ અમલદારોની ગાડીઓ મળી. ફદી ફદીને એ બે ગોરાઓ લાજપતરાયની ગાડીની પગથી પર ચઢી ગયા. લાજપતરાયે પોલીસના ઉપરી રૂંડલને તો પિછાન હોવાથી કહ્યું “અદર આવી જાઓને!” આમ બે મિનિટમાં પોલીસ કચેરીએ પહોંચ્યા.

કમિશનરે ગવર્નર જનરલ તરફથી આવેલો કાળાપાણીનો હુકમ દેખાડ્યો. લાજપતરાય હસીને બોલ્યા:- “તૈયાર છું.”

“કાંઈને મળવું છે?”

“ના રે!”

“કંઈ કાગળપત્ર લખવો છે?”

“હા હા, જરૂર.”

કાગળ, શાહી ને કલમ હાજર થયાં; પુત્ર પ્યારેલાલને લખ્યું:—‘હું ક્યાં જાઉં છું તે ખબર નથી. ક્યારે આવીશ તે જાણતો નથી. આ એક કામ કરજો. આ સાથે રૂ. ૩૫૦ ની નોટો મોકલું છું, તે આપણા અસીલને પાછી દેજો; અથવા એ કહે તેવી વ્યવસ્થા કરજો. ખીજા થોડા મુકદ્દમાઓ ચલાવવાતું મેં અસીલોને વચન દીધું છે, તે તેઓ કબૂલ થાય તો તું ચલાવજો. મોટા બાપુને હિંમત દેજો, એની આજ્ઞામાં રહેજો!’”

કાગળ ખીડી, પોલીસને આપી, પોતે પોલીસની ગાડીમાં બેઠા. ડેપુટિ કમિશ્નર પોતેજ મોટર હાંકી રહ્યો છે. ડી. પો. સુપ્રી. રિવોલ્વર લઈને બાજુમાં બેઠો છે, પાછળની બેઠકમાં લાલાજીની પડખે ફોજદાર બેઠો છે.

સ્વસ્થ લાજપતે તે વખતે ત્યાં ઉભેલા એકના એક દેશબંધવને—પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટરને સલામ કરી, આગળ વધ્યા. પૂલ ઓળંગતાં તો એણે એક મોટું સૈન્ય પોતાની તરફ આવતું દીઠું. યૂરોપી અને દેશી પેદલ અને ઘોડેસવાર, સાથે થોડું તોપખાતું! આ બધું લાજપતરાયપર જાણતો રાખવા માટે! એ જોઈને લાલાજી હૈયામાં હસવું આવ્યું; પરંતુ હાસ્ય એણે રોકી લીધું. x x x કોટડીમાં પૂરાઈ ગયા.

સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સાચવ્યું, કશી જીકર, પૂછપરછ, ઉગ્રતા અથવા દેહશત નથી. એક રેખામાં કે રંગમાં પણ ઉશ્કેરાટ નથી. જાતે વૈશ્ય, ધર્મે મૂળેથી જૈન, શાણા ઠરેલા વૈશ્યની રીતે લાલાજીએ ભાઈ રામસિંગની વલેને ભેટવા કાળાપાણીની મુસાફરી આદરી. દુકાન વધાવી લેતો ડાહ્યો વણિક પાછળે પાછળી વ્યવસ્થા કરીને વેપાર સંકેલી લે, તેટલી સ્વસ્થતા લાલાજીએ આ નવા જીવન—પ્રવાસે પળતી વેળા ખતાવી. રાત્રે કારાગૃહમાં એકલા પડતાંની વારજ આત્મ-નિરીક્ષણ આરંભ્યું, એનાજ શબ્દો ટાંકીએ:—

“પ્રથમ પહેલાં તો પરમાત્માનો મેં પાઠ માન્યો કે, હું પરહેજ થતી વેળા કૌટુંબિક કરુણ નાટ્યપ્રવેશોમાંથી બચી ગયો. પિતા, પત્ની અથવા બચ્ચાં તે સમયે હાજર હોત તો ન બચત. પિતાને માટે દિલગીર હતો, પરંતુ એમના ચારિત્ર્યના બળ ઉપર તેમજ સંકટ વેળાની એમની ચિત્ત-સ્વસ્થતા ઉપર મને એટલી બધી શ્રદ્ધા હતી કે એમની વ્યાકુળતાનો વિચારભાર મારા મનપર બહુ ન રહ્યો. પત્ની અને બચ્ચાંને તો પિતાની ગોદમાં સુરક્ષિત માન્યાં. એ રીતે કુટુંબના વિચારમાંથી મનને મુક્ત કરી લીધું. પછી મેં માફ નૈતિક તથા માનસિક બળ માપી જોયું. મને લાગ્યું કે, એ બળ તૂટવાની જરૂર કે ધાસ્તી નહોતી. બચપણથીજ જગતકર્તાના હાથપાંખમાં આસ્થા હતી ને તે ઉપરાંત ચાહે તેવી કટોકટીમાં પણ મને ટકાર રાખનાર કાળજ અત્મશ્રદ્ધા મારામાં મેં બળતી દીડી.

આ રીતના આત્મનિરીક્ષણમાંથી નાહી-ઘોષને હું જીવનમાં પૂર્વે હતો તેથી સવિશેષ બળવાન ને નિશ્ચયવાન થઈ બહાર નીકળ્યો. અંતમાં પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે, હે પિતા! મદદનો સીનો રાખવાની મને શક્તિ દેજો! અને મારા સ્વદેશનું હિત જરી પણ જોખમાય તેવું કશું પગલું જાણે—અજાણે પણ ભરવાના પ્રલોભનમાંથી મને રક્ષી લેજો!”

આત્મ-નિરીક્ષણ પૂરું થયું. પછી સરકાર સાંભરી. સરકારની આ ચાલબાજીપર લાજપતરાય હસી પડ્યા. સરકારને એના જાસુઓએ આવી સજ્જ થાપ દીધેલી દેખીને લાજપતરાયને રમુજ ઉપજ. સૂર્યદેવ નમ્યા, કારાગૃહના દારપરના તાળામાં આવી ફરતી સંભળાઈ અને અવાજ આવ્યો “લાજપતરાય!”

આવનાર મનુષ્ય ડિસ્ટ્રિક્ટ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ મિ. રૂન્ડલ હતા. એણે કહ્યું “બહાર નીકળો.” લાલાજી બહાર નીકળ્યા, મોટર તૈયાર હતી. મોટર ચાલી, સ્ટેશન આવ્યું. પરાણાને માટે એક સ્પેશ્યલ ટ્રેન ઉભી હતી. હુકમ મુજબ કેદી ડાળામાં ચઢ્યા.

રૂન્ડલ બોલ્યો “લાજપતરાય ! સાંજની સલામ !”

“સલામ તમને પણ !” કેદીએ સ્વસ્થ ઉત્તર દીધો.

અને ગાડી સુસવાટા મારતી લાહોરની સીમ વટાવવા લાગી. લાલાજી લખી ગયા છે કે “હું માત્ર ટુંકી મુસાફરીએ જતો હોઉં, એવી માફ અંતઃકરણ સાક્ષી પૂરતું હતું. લાહોરને જીવનની છેલ્લી સલામ કરતો હોઉં એવું મને થયુંજ નહોતું.

આર્યાવર્તનો કિનારો પણ અદૃશ્ય થયો અને કલકત્તાથી ઉપડેલી નૌકાએ અગાધ પાણીમાં પંથ કાપવા માંડ્યો. સ્વજનોના વિયોગની અને જન્મભૂમિના અદર્શનની ઉંડી વેદનામાં પહેરે-ગીર પોલીસ કમિશ્નરે આપેલા અપમાનલયો વર્તાવનો વધારો થતો ગયો; પરંતુ મૂળ પ્રકૃતિ તો ઘડી ઘડીમાં છેકાઈ જવાની હોવા છતાં લાજપતરાયનું વીરત્વ તે દિવસે પોતાના સંગી સમુદ્ર જેવું-જ અક્ષુબ્ધ બની ગયું. પછી ધરાવદી નદીના આરા વચ્ચે નૌકા દાખલ થતાં તો કેદીએ અહ-દેશી પુરુષો, ઓરતો અને બાળકોના ચહેરા દીઠા. અંતરમાં માધુર્ય ઉભરાવા લાગ્યું. એ કહી ગયા છે કે:-

“હું નથી સમજતો કે તે ક્ષણેજ હું શા કારણે અહિંદેશની ભૂમિ અને પ્રજાપ્રત્યે પ્રેમ પામ્યો. કદાચ મારે એ લોકોની દિલસોજીપર જીવવું હતું તેથી; કદાચ મને એક એશિયાવાસીતરીકે આ પ્રથમ પહેલો એશિયાઈ મુલક જેતાં આખા એશિયા ખંડની પ્રજાની પરાધીનતાનું સ્નેહભીનું સ્મરણ થયું તેથી; અથવા અહિંદેશ પોતાનો ધર્મ આર્યાવર્ત પાસેથી મેળવ્યો હોયને મારો તેના પ્રતિ લાતુલાવ બન્યો તેથી-ગમે તે હો, મને ન લાગ્યું કે હું અબાદ્યા દેશમાં આવી પડ્યો છું.”

સાચો વીર એ કે જે સાચો વીતરાગ થઈ શકે. કાળાપાણીની સજા ભોગવવા સંચરતા લાજપતરાયને આ રીતે વીતરાગની દષ્ટિ ઉઘડી ગઈ; પરંતુ ખરી કસોટી હજી ચાલી આવે છે. એ પોતેજ નોંધી ગયા છે:-

“લાહોરથી માંડલે સુધીની મારી આખી મજલમાં મારા હિંદુ ને મુસ્લીમ બન્ને કોમના પોલીસ ચોડાદારોએ મને પ્રેમથીજ નવરાવ્યો છે. એક ખૂબસુરત ચહેરાવાળા નૌજીવાન મુસ્લીમ કૉન્સ્ટેબલની ઉંડી માયાને હું કેદી નહિ ભૂલું. મારી વિપત્તિપર એ રડતો હતો. પોતાની અને માતૃભૂમિની લાઇલાજીને એ કરુણ શબ્દે ગાતો હતો. બીજો એક જણ ખર્માનાં ઝમ્ઝમ લાવીને મને આપી ગયો. મેં એને રીઝવવા થોડાં લીધાં, એણે જીદ કરી કે “ના, બધાંજ લ્યો. કોને માલૂમ કદાચ આપનું આ દર્શન છેલ્લી વારનું હશે!” મેં કહ્યું “લાઇ ! હિંમત ધર, પ્રભુપર આસ્થા ન છોડ. મારો અંતરાત્મા બોલે છે કે, હું તુર્તમાંજ પાછો વળીશ.” મારા શબ્દો સાંભળીને હર્ષ-ગદ્ગદિત બનેલા એ પોલીસે મારા પગ ઝાલી લીધા. આજ જીવનમાં પહેલીજ વાર, પાશ્ચાત્ય સુધારાના દંભી ચળકાટથી અલિપ્ત રહેલી એવી હિંદી હૃદયની ભવ્ય નિર્મળતા એના સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ સ્વરૂપે મારા આત્માપર છવરાઈ ગઈ. આ એક હિંદી, મારો વિધર્મી, ગરીબી-માં પીસાયેલી ખેડુ કોમમાંથી વખાનો માર્યો સાત આઠ રૂપિયાની અધમ નોકરી કરવા આવેલો. આ ગામડિયો ! મારા પ્રતિની વેદના બતાવવાને માટે પોતાનો રોટલો કુરબાન કરવા તૈયાર થયો. આ મુસલમાન સિપાઇએને મારા વિધર્મી ગણીને મારાપર ચોડી કરવા મોકલનાર સત્તાધીશે કેવી થાપ ખાધી !.....માંડલેમાં એ બધાથી જૂદા પડતાં મને ઘણી વેદના થઈ.

x

x

x

x

“અરે ! આ મારા પગમાં કોણ પડ્યું છે !”

મેં જોયું તો ગોખડેજીના ‘હિંદ સેવક સમાજ’વાળા લાઈ દેવધર. સ્ટેશન છોડું તે પહેલાં તો એ મારા પગમાં બાઝી પડ્યા છે; આચિંતો, મારા કાળાપાણીના સ્ટેશનપર, એ મિત્રના હાથનો મીઠો સ્પર્શ લાગતાં હું રડી ઉઠત. માંડ માંડ મેં મારા હૃદયને રૂંધી રાખ્યું.

પળવાર તો મને લાય લાગી ગયો, કે ખુદ ગિરફતારી અને હદપારીથી જે સંયમ મેં નથી ખોયો, તે આ કદી ન ધારેલા મિત્રના ઓચિંતા સ્નેહલ સ્પર્શથી હું ગુમાવી બેસીશ; પરંતુ દેવધરભાઈ મારા પગને હળુ અટક્યો ત્યાં તો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દોડ્યો. એને લાગ્યું કે, દેવધર મને છોટા કરવા મથે છે! એણે માઈ કાંડું ઝાલ્યું, અને એક ગોરા સાર્જન્ટે દેવધરને ઝટકો મારી મારે પગેથી જૂદો પાડ્યો. એ મિત્રના આલિંગનપ્રયે મારાથી કેવળ મુંગાજ નમન દષ્ટ શકાયા; કેમકે મારા હાથ ઇન્સ્પેક્ટરના હાથમાં જકડાયેલા હતા.”

(“સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૧૯-૧-૨૯ના અંક ઉપરથી)

૧૦૮-શબરી આશ્રમ-પાલઘાટ

એસ. આઈ. રેલ્વેના ઓલવંકાટ સ્ટેશનથી થોડેક દૂર કલ્પાતી નદીની નજદીક શબરી આશ્રમ આવેલું છે. ૧૯૨૩માં પાલઘાટ ખાતે શ્રીમતી સરોજીની નાઇકુના પ્રમુખપદે ભરાયેલી કેરલ પ્રાંતિક પરિષદ વેળા શ્રી. ટી. આર. કૃષ્ણસ્વામી અચ્ચર તરફથી આ આશ્રમ સ્થપાયેલું. શ્રીરામચંદ્રના વનવાસ દરમિયાનમાં દક્ષિણની યાત્રાવેળા શબરીનાં ખેર-આરોગવાને શ્રીરામ અહીંઆં થોભ્યા હતા.

આ આશ્રમ મહાસભાના કાર્યકર્તાઓના એક સંસ્થાનસરખું થઇ પડ્યું છે. વળી અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવાના પ્રયાસનું તે કેન્દ્ર છે. અહીંઆં એક ગુરુકુળ પણ ચાલે છે. ગુરુકુળમાં અસ્પૃશ્ય કોમનાં બાળકો, ઉચ્ચ હિંદુવર્ણનાં અને મુસ્લીમ બાળકો નાતબત અને ધર્મવર્ણના ભેદવિનાં એકસાથે અને એકરીતે શિક્ષણ લે છે. ગુરુકુળ માત્ર ૨ બ્રહ્મચારીઓથી શરૂ કરવામાં આવેલું. ત્રણ વર્ષના કામકાજ પછી આજે ૧૮ બ્રહ્મચારીઓ છે, જેમાં ૬ માળાપવિનાના અનાથ છે. ૫ નાયર કોમના, ૫ અસ્પૃશ્ય વર્ણના અને ૨ મોપલા કોમના છે. ૨ પગારદાર શિક્ષકોથી પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષા અને કાંતવા-વણવાનું શિક્ષણ પણ અપાય છે.

બ્રહ્મચારીઓ અને આશ્રમવાસીઓનો જગવાનો વખત સવારના ૫ નો છે. સ્નાન, લજન અને બંદગી થયા પછી ત્રણ વિદ્યાર્થી રસોઈના કામમાં રોકાય છે, જ્યારે બીજા પોતાના પાઠો તૈયાર કરે છે.

અભ્યાસવર્ગ ૧૦થી શરૂ થાય છે અને ૨-૧૫ સુધી વર્ગનું કામકાજ ચાલે છે. પછી જરા નાસ્તો લઇ રેંટીઓ કાંતવાનું અને શાળપર વણવાનું કામ ચાલે છે. બાદ સાંજના આશ્રમના બગીચા અને રમતનાં મેદાનોમાં વિદ્યાર્થીઓ ફરવા નીકળે છે. રમતગમતમાં અમુક વખત પસાર કર્યા પછી ફરીને નદીકિનારાપર સ્નાન માટે જાય છે. રાત્રે ભોજન અને બંદગી થયા બાદ સૂવાનો વખત થાય છે.

(“મલબાર સમાચાર” તા. ૨૫-૭-૧૯૨૬ના અંકમાંથી)

१०९-खैबर का दर्रा

(१)

जब कोई विदेशी यात्री अंग्रेजों के अंदरगाह से भारत में प्रवेश करता है, तो सबसे पूर्व उसे एक विशाल द्वार दिखाई देता है, जिस पर ये शब्द जुड़े हुए हैं:—“भारत का प्रवेश-द्वार.” निःसंदेह आज अंग्रेजों की भारत का प्रवेश-द्वार है. लाप और विद्युत् से चलनेवाली रेलगाड़ियों और जहाजों के इस युग में भारतवर्ष एक स्वाभाविक दुर्ग नहीं रह सका है. अब भी इसके तीन ओर विशाल समुद्र हैं. उन्हा हिमालय उत्तर में सतरी का कार्य कर रहा है. प्राकृतिक स्थिति सब पहले-जैसी ही है. परंतु अब पहाड़ नीर कर, सुरंगें बना कर, मोटरों और रेलगाड़ियों के लिये मार्ग बन गये हैं. समुद्र के आर-पार जा सकना और भी अधिक सुगम हो गया है. इस अवस्था में आज अंग्रेजों की भारत का प्रवेश-द्वार है. भारत में आना जना सब इसी मार्ग से होता है.

परंतु आज हम इस प्रवेश-द्वार का नहीं, अपितु इससे बहुत प्राचीन, बहुत रहस्य-मय और बहुत महत्वपूर्ण प्रवेश-द्वार का वर्णन करेंगे. हमारा अलिप्राय जैमर के दर्रे से है. अहारहवीं सदी के अंत तक यही मार्ग भारत का प्रवेश-द्वार रहा है. ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है. अंगरेज विश्वकोष के शब्दों में “संसार-भर में और किसी मार्ग का घटना ऐतिहासिक और सैनिक महत्व नहीं है, जितना इस जैमर के दर्रे का है.” केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, आज भी जैमर का महत्वपूर्ण मार्ग है. इसीके दरवाने पर पड़ी हुई विशाल ब्रिटिश सेना आज भी अपने अशियाई प्रतिस्पर्धी, नये सिक्खर, रशिया की उत्तुङ्गता और आतंक से प्रतीक्षा कर रही है.

(२)

किसी अज्ञात प्राकृत ऐतिहासिक काल में, संभवतः इसी ‘कुला के पवित्र मार्ग’ से भारतीय आर्यों ने इस विस्तृत देश में प्रवेश किया था. भारत के पुराने आक्रांता डेरियस और सिक्खर भी इसी मार्ग से भारत के लड़लहाते मैदानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये आये. सिक्खर के आठ सेवकस अन्टियोकस, युक्रेटाघुस आदि कितने ही ग्रीक सेनापति और राजा भारत में जैमर के जटिल मार्ग का पार कर के आये. यूसी, कुशान, शक, हूण आदि का प्रवेश इसी मार्ग से हुआ. भारत के साम्राज्यवादी लोग भी इसी मार्ग से आकर जाते रहे. अशोक के बहुत-से ‘धम्ममहा-मात्र’ ‘धम्मविजय’ स्थापित करने के लिये संभवतः इसी दर्रे से पश्चिमी, मिस्रोनिया, मिस्र, यूनान आदि देशों में गये. जैमर के इस पार, जहां ब्रिटिश-सीमा समाप्त हो जाती है, एक टूटा-फूटा पथर और मिट्टी का डिला आज भी विद्यमान है, जिसे वहां के निवासी ‘कादिर कोट’ कहते हैं. लड़ीकोटल में यह किंवदंती हमारे सुनने में आई कि यह ‘कादिरकोट’ सम्राट् अशोक का जनवाया हुआ है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यदि यह पुराना डिला जिसे वहां के मुसलमान कादिरों का डिला कहते हैं, किसी पुराने भारतीय हिंदू वा बौद्ध सम्राट् का जनवाया हुआ है. प्राचीन समय में जैमर पर भारत की एक समाप्त नहीं हो जाती थी. मौर्यसाम्राज्य में कांधार, काबूल तथा इससे भी परे के प्रदेश अंतर्गत थे. ऐतिहासिक स्मृतियों के शब्दों में मौर्य सम्राटों ने “भारत की इस स्वाभाविक तथा वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था, जिसके लिये उनके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ आगे बढ़ते हैं.” केवल मौर्य-सम्राटों ने ही नहीं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के अनेक शक्तिशाली राज्यों ने जैमर के पार के प्रदेशों पर शासन किया. अस्तु.

मंगोल, तुर्क, पक्षान और मुगल लोगों के आक्रमण भी जैमर के दर्रे से ही हुये हैं. कितने ही गोरी, गज्जनवी, खोदी आदि आक्रांताओं ने जैमर से प्रवेश कर भारत पर राज्य

ਕਿਆ. ਆਦਿਸ਼ਾਹ ਆਯਰ ਔਰ ਫੁਮਾਯੂ ਖਸੀ ਮਾਰਗ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ. ਅੰਗੇਸਥਾਂ, ਨਾਦਿਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਫ-
ਮਦਸ਼ਾਹ ਅਯਦਾਖੀ ਅਪਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਨਾਔਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖਸੀ ਮਾਰਗ ਸੇ ਆਏ.

ਨ ਜਨੇ ਕਿਤਨੇ ਯੁਧ ਖਸਿ ਤੰਗ ਦਰੇ ਮੇਂ ਹੁਯੇ ਹੈਂ. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੇ ਲੇ ਕਰ ਆਯਿਰੀ
ਅਧਿਧਾਨ-ਯੁਧ ਤਕ ਫਲਜਰੇ ਸੇਨਾਔਂ ਖਸਿ ਸਥਾਨ ਪਰ ਅਪਨੀ ਸ਼ਕਤਿ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ. ਐਯਰ
ਦੀ ਪੁਰਾਨੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਯੋਂ ਦੇਵਲ ਯੁਧੋਂ ਦੀ ਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਤਨੇ ਛੀ ਐਧਿਕ ਬਿਸ਼ੁ ਪਸ਼ਿਮ ਔਰ ਉਤਰ ਸੇ ਖਸੀ
ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਧਰਮਪਿਪਾਸਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਿਯੇ ਆਏ. ਕਿਤਨੇ ਛੀ ਧਰਮ-ਬ੍ਰਾਮਾ-
ਰਕ ਭਾਰਤ ਸੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦੇਸ਼ਾ ਲੇ ਕਰ ਐਯਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸੇ ਆਫਰ ਗਏ. ਨਿ:ਸਦੇਹ 'ਐਯਰ'
ਯਫ਼ ਐਧਿਕ ਅਫ਼ਲੁਤ, ਰਹੱਸਯਪੂਰ੍ਣ ਔਰ ਰੋਮਾਂਤਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਖਸੇ ਯੋਧਾਏ ਛੀ ਕਿਤਨੀ ਐਤਿਹਾਸਿਕ
ਬਦਨਾਔਂ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਯੋਂ, ਕਿਤਨੇ ਯੁਧ, ਐਧਿਕਸਾਥ ਆਂਯੋਂ ਦੇ ਸਮੁਯ ਆ ਜਾਏ ਹੈਂ.

ਐਯਰ ਐਧਿਕ ਲਯੰਡਰ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨ ਦੇਵਲ ਖਸਲਿਯੇ ਕਿ ਆਯਰ ਵਫ਼ਾਂ ਨਰ-ਰਾਖਸ਼ੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ
ਹੈ; ਆਧਿਕ ਖਸ ਲਿਯੇ ਛੀ ਕਿ ਵਫ਼ਾਂ ਕਿਤਨੇ ਛੀ ਲਯੰਡਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ. ਕਿਤਨੀ ਫਲਾਔਂ, ਕਿਤਨਾ
ਰਕਤਪਾਤ ਖਸਿ ਤੰਗ ਪਛਾਡੀ ਗਈ ਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਫੁਮਾਰੀ ਯਫ਼ੁਤ ਧਮਾ ਥੀ ਕਿ ਖਸ ਐਤਿਹਾਸਿਕ
ਔਰ ਸਾਥ ਛੀ ਲਯੰਡਰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਪਨੀ ਆਂਯੋਂ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਯ, ਆਯਿਰਕਾਰ ਖਸਿ ਵਧ ਫੁਮੇਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਯਾ.

(੩)

ਫੁਮਾ ਫੁਲ ਆਫ ਆਫਮੀ ਥੇ, ਸਯ-ਫੇ-ਸਯ ਨਵਯੁਵਕ, ਉਸਾਛੀ ਔਰ ਸਾਫਸੀ. ਖਨ ਫਿੰਫ-ਮੁਸ਼ਿਕਮ
ਉਤਪਾਤੋਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਐਯਰ ਜਨਾ ਸੁਗਮ ਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਾਂਡੀਕਾਟਯ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ
ਖ਼ਾਕੋਂ ਸੇ ਫਿੰਫ਼ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਖਸ਼ਾਮੀ ਆਤੰਕ ਸਯ ਜਗਫ ਛਾਯਾ ਹੁਯਾ
ਹੈ. ਸੀਮਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿੰਫ਼ੁਔਂ ਦਾ ਉਪਨ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਧੁ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜੇ ਰੇਵੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ
ਆਏ ਹੈਂ ਵੇ ਕਿਯੇ ਦੀ ਟਰਫ ਯਨਾਏ ਗਏ ਹੈਂ. ਘੋਰੋਂ ਟਰਫ਼ ਉਂਘੀ ਦੀਵਾਰ ਔਰ ਘੀਯ ਮੇਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ.
ਸਮਯ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਡੀ ਜਾਏ ਛੀ ਯੰਫ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ. ਕਿਸ ਲਿਯੇ? ਕਯੋਂਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਆਯੁਔਂ ਦਾ ਉਪਨ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੀ ਛੀ ਸਮਯ ਡਾਕੂ ਲੋਗ ਵਫ਼ਾਂ ਆਕਮਣ ਕਰ ਸਕਏ
ਹੈਂ. ਖਸੀਲਿਯੇ ਖਨ੍ਹੇਂ ਦੁਰ੍ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਯਨਾਯਾ ਗਯਾ ਹੈ. ਜਯ ਫੁਮਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਛੁੰਘੇ, ਤੋ ਅਨੇਕ ਲਯਾ-
ਨਕ ਵਾਰਫਾਤੋਂ ਦੀ ਕਛਾਨਿਯੋਂ ਸੁਨਨੇ ਦਾ ਮਿਲੀ. ਕਥਿ ਫਿਤਯਿੰਤਕੋਂ ਨੇ ਫੁਮੇਂ ਸਮਮਤਿ ਦੀ ਕਿ ਖਨ ਦਿਨੋਂ
ਐਯਰ ਮਤ ਜਾਧਏ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਡੇ ਹੁਯੇ ਹੈਂ, ਫਰ ਸਮਯ ਉਤਪਾਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾਂਕਾ ਯਨੀ ਰਹਤੀ ਹੈ.
ਸੀਮਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਲਾਗੇ ਹੁਯੇ ਫਿੰਫ਼ ਅਲੀ ਤਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੇਂ ਵਿਫ਼ਮਾਨ ਥੇ. ਅਲੀ ਜਿਰ੍ਗੋਂ ਸੇ ਉਨਕਾ
ਸਮਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਯਾ ਥਾ. ਕੁਝ ਧਰਮਾਧਿ ਮੁਫ਼ਲਾਂ-ਮੌਧਾਨਾ ਲੋਗੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇ ਸੰਪੂਰ੍ਣ ਸੀਮਾਵਰਤੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਧਾਰਣ ਖਸ਼ਾਮੀ ਜੇਸ਼ ਸੇ ਆਵਿਸ਼ਟ ਥੇ. ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਛਾਨ ਐਧਿਕ ਲਯਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਲਿਯੇ ਮਰਨਾ-ਮਾਰਨਾ ਯਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਣ ਯਾਤ ਹੈ. ਜੇਸੇ ਖ਼ਧਰ ਲੋਗ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਮੂਛੀ-
ਗਾਜਰ ਕਾਟਏ ਹੈਂ, ਵੈਸੇ ਛੀ ਥੇ ਲੋਗ ਆਫਸਿਯੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਾਟਏ ਹੈਂ. ਯਫ਼ ਤੋ ਖਨਕੀ ਸਾਮਾਨਯ ਸਮਯ
ਮੇਂ ਫਲਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਯਕਲ ਕਯਾ ਕਛਨਾ? ਆਯਕਲ ਖਨਮੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੇਸ਼ ਦਾ ਲੂਟ ਸਵਾਰ ਹੈ.
ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੇਸ਼ ਮੇਂ ਪਛਾਨ ਕਿਤਨਾ ਲਯੰਡਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਖਸਤੀ ਕਫ਼ਨਾ ਗੋਰੀ ਔਰ ਗਯਨਵੀ
ਆਕਾਂਤਾਔਂ ਦੀ ਕਛਾਨੀ ਪਛ ਕਰ ਛੀ ਦੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ.

ਅਪਨੇ ਫਿਤਯਿੰਤਕੋਂ ਦੀ ਸੰਮਤਿ ਦੀ ਪਰਵਾ ਨ ਕਰ ਫੁਮਾ ਲੋਗ ਤੈਯਾਰ ਹੋ ਗਏ. ਯਫ਼ ਘੀਸਵੀ
ਸਦੀ ਹੈ, ਐਯਰ ਜਨੇ ਦੇ ਲਿਯੇ ਆਯਰ ਉਰੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੰਧ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੀ ਕਾਫ਼ਿਲੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਨਾਦਿਸ਼ਾਹ ਔਰ ਆਯਰ ਯਿਨਾ ਉਰੋਂ ਦੇ ਖਸ ਦੁਰ੍ਗਮ ਮਾਰਗ ਸੇ
ਨ ਆ ਸਕਏ ਥੇ; ਪਰ ਆਯਰ ਐਯਰ ਮੇਂ ਰੇਲ ਯਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਸਿਫ਼-ਵਿਧਯਕ ਔਰ ਵਯਾਵਸਾਯਿਕ
ਕ੍ਰਾਂਤਿਯੋਂ ਨੇ ਫੁਨਿਯਾ ਦਾ ਯਿਲਕੁਲ ਯਫ਼ਲ ਦਿਯਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਤ:ਕਾਲ ਉਠ ਕਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਛਾਵਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਪਰ
ਯਫ਼ੇ ਜਾਧਏ. ਐਯਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੋਗਾ. ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਿਯੇ, ਔਰ ਸਾਮਨੇ ਰੇਲਗਾਡੀ ਮੇਂ ਯੋਧ
ਜਾਧਏ. ਸਾਤ ਯਜੇ ਗਾਡੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਫੇਗੀ, ਔਰ ਆਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਿਫ਼ਾ ਫੇਨੇ ਦੇ ਲਿਯੇ ਅਧਿਗਾਨਿਸ਼ਤਾਨ
ਦੀ ਟਰਫ਼ ਯਫ਼ ਪਏਗੇ. ਕਿਤਨਾ ਸੁਗਮ ਕਾਮ ਹੈ!

(੪)

ਫੁਮਾ ਲੋਗ ਰੇਲਗਾਡੀ ਮੇਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ. ਸਾਰੀ ਗਾਡੀ ਪਛਾਨੋਂ ਸੇ ਫਰੀ ਹੁਧ ਥੀ, ਫਿਸ਼ੀਕਾ

कद ई शीट से कम नहीं. उंचे, लंबे, विशाल शरीर; लाल मुंह; भूनी आंखें और मैले लंबे पाल, जिन पर ढीलीढाली पगड़ी पहनी हुई. पहान हमारे लिये कोप नहीं थी. सारे सीमाप्रांत का अच्छर लगा चुकने के कारण पहान एक साधारण आदमी ज्ञात होता था. उसकी कर्कश ध्वनि हमारे लिये सामान्य हो चुकी थी. हम जैपर देखने को उत्सुक थे. वह जैपर, जहां केवल रेल और मोटर की सड़कों पर ब्रिटिश लोगों की हड़बत है, जहां के मैदान ब्रिटिश लाल रंग से रंगे हुये नहीं, जहां के आदमी अंगरेजों की विश्वविजयिनी सेनाओं की कोप परवा नहीं करते.

गाड़ी बली, भस्माभिया-फ़ोलेज-स्टेशन गुजरा, और हम लोग जमरुद पहुँच गये. यह एक छोटीसी गस्ती है, थोड़ेसे पहानों के भंडान हैं और एक पुराना पक्का किला है, जहां आन्कल ब्रिटिश सेना और अक्सर लोग निवास करते हैं. यह स्थान पेशावर छावनी से ११ मील दूर है. यहां ब्रिटिश-भारत समाप्त हो कर 'गैर भलाका' शुरू हो जाता है. इसके आगे न अंगरेजों का राज्य है और न अफ़गानिस्तान का. कंधे को यह भलाका भी ब्रिटिश लोगों के अधीन है; पर वस्तुतः यहां स्वतंत्र पहान नितियों विना किसी की अधीनता स्वीकृत किये राज्य कर रही हैं. ब्रिटिश लोगों को टैक्स देना दूर रहा, इन लोगों का अंगरेजों की तरफ से प्रतिवर्ष लाखों रुपया रिश्वत के रूप में दिया गया है.

जमरुद पहुँच कर हमने अद्भुत दृश्य देखा. सैकड़ों पहानों गाड़ी पर चढ़ने के लिये आये. सभके कंधों पर ढाँक आर कमर में गोखियों की पेटी. कमर में दोनों तरफ पिस्तौल. आलक हो, वृद्ध हो या जवान हो, सभकी यही अवस्था थी. सभ-के-सभ ढाँकें और पिस्तौलों से सुसज्जित थे. हम-भारतीय लोग, जिनसे हथियार छीन लीये गये हैं, जिनके लिये अस्त्र रचना गुन्हा है, यह दृश्य देख कर अकित हो रहे थे. डौतूल से हम लोग जमरुद का दृश्य देखने के लिये नीचे उतर गये. वापस आये तो देखा, हमारा उम्मा पहानों से लरा हुआ है. किसीके पास टिकट नहीं. यहां कोप टिकट लेने की आवश्यकता नहीं समझता, सभ स्वराज्य है, यथेष्ट काम है. टिकट-बेकर तीन सिपाहियों को साथ रख कर टिकट देखा है; पर पहान का कुछ नहीं पिगाउ सकता. हम लोग शुरुकुल के रहनेवाले थे, सभमें स्वाधीनता की लावना थी, अपने स्थानों का घस तरह छिनना न सह सके; पर आठ निःशस्त्र आदमी इन वीस ढाँकें और पिस्तौलोंवाले लयंकर मनुष्यों का क्या करते? अपनी असमर्थता का ऐसा अनुभव पहले कभी न हुआ था. आभिरकार वैध ढापोयों का अवलंबन करना निश्चित कर स्टेशनमास्टर के पास गये. उससे शिकायत की; पर वह भी क्या करता? उसने उत्तर दिया— "आपू साहुय! ये लोग तो अगर इस्ट क्लास में भी बैठ जावे, तो हम क्या कर सकते हैं? इन पर हमारा क्या वश चल सकता है? जिसकी लाडी, उसकी लैस." यहां न हमारी बली और न ब्रिटिश राजकर्मचारियों की. अपनी असमर्थता और शक्तिहीनता का अनुभव करते हुये हम थू-थाप दूसरी गाड़ी में न बैठे.

(५)

जमरुद से डेढ़ मील दूर पहाड शुरू हो गये. हमारी गाड़ी धूमती हुई पहाडों के भीय में हो कर जाने लगी. कुछ दूर घस तरह चले कि 'शाही आगियान' नामक स्थान आ पहुँचा. यहींसे जैपर प्रारंभ हो जाता है. यारों तरफ उंचे उंचे पहाड हैं. पहाड बिलकुल सभे, गंजे और लदे हैं. हरी पत्ती का नाम तक नहीं. जस, मिट्टी, पथर और चट्टानों के ढेर-के सिवा और कुछ नहीं. लयंकरता की साक्षात् मूर्ति है. जैसे उरावने यहां के आदमी हैं, वैसे ही पहाड. कहीं-कहीं तुड़ीले पथरों से लरे हुये नाले आ जाते हैं. भारत की रक्षा करने के लिये ये पहाड निरसदेह लयंकर दीवारें हैं; जिन्हें बांध कर घस सुंदर देश में प्रवेश करना आसान नहीं. घसी तरह के पहाड सारे सीमा-प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम-सभ तरफ फैले हुये हैं. जैपर का दरौ घन्डी दुर्गम पहाडों के भीय में जाता हुआ प्राकृतिक मार्ग है. शाही आगियान से जैपर का भलाका शुरू हो जाता है; परंतु अभी यह मार्ग अद्भुत

ਕਾਫ਼ੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਅਫ਼ੁਤ ਦੁਰ੍ਗਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਯਕਲ ਤੋ ਖਸਕੇ ਘੀਯ ਮੇਂ ਫੋ ਪਛੀ ਸੜਕੇਂ ਔਰ ਐਕ ਰੇਲ ਡੀ ਪਟਰੀ ਯਨ ਗਧ ਹੈ. ਐਕ ਸੜਕ ਮੋਟਰੇਂ ਕੇ ਲਿਯੇ ਹੈ, ਔਰ ਫ਼ੁਸਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਨੇ-ਯਨੇਵਾਲੇ ਭੰਟੇਂ ਕੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇਂ ਕੇ ਲਿਯੇ. ਰੇਲ ਪਿਛਲੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲੇਂ ਮੇਂ ਯਨਾਧ ਗਧ ਹੈਂ. ਖਸਕੇ ਲਿਯੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਝਪਾ ਪਾਨੀ ਡੀ ਟਰਫ਼ ਯਛਾਯਾ ਹੈ. ਕਛਤੇ ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਡੀ ਪਟਰੀ ਪਰ ਯਿਤਨਾ ਝਪਾ ਯਿਛਾ ਦਿਯਾ ਯਯ, ਉਸਸੇ ਭੀ ਅਧਿਕ ਝਪਾ ਖਸ ਰੇਲਵੇ ਪਰ ਲਗਾ ਹੈ. ਯਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਅਪਨੀ ਰਾਜ-ਨੀਤਿਕ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਯੋਂ ਸੇ ਆਧਿਤ ਹੋ ਕਰ ਡਿਯਾ ਹੈ.

ਸ਼ਾਹਿ ਆਗਿਯਾਨ ਕੇ ਆਗੇ ਅਫ਼ੁਤ ਫ਼ੁਰ ਤਕ ਪਛਾਡੇਂ ਕੇ ਘੀਯਮੇਂ ਫ਼ਮਾਰੀ ਰੇਲ ਧੂਮਤੀ ਗਧ. ਆਯਿਰ ਫ਼ਮ ਲੋਗ 'ਸ਼ਗੇਧ' ਨਾਮਕ ਭੰਯੇ ਪਥ ਪਰ ਆ ਪਛੁਯੇ. ਯਛਾਂਕਾ ਦਸ਼ਯ ਫ਼ੇਯਨੇ ਲਾਯਕ ਥਾ. ਐਕ ਐ-ਯਨ ਰੇਲ ਕੇ ਆਗੇ ਥਾ, ਔਰ ਐਕ ਪੀਛੇ. ਯਛਾਂ ਰੇਲ ਖ਼ਤਨੀ ਧੂਮ-ਧੂਮ ਕਰ ਯਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐ-ਯਨ ਪੀਛੇ ਹੋ ਯਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਆਗੇ. ਯਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਅਯ ਰੇਲ ਯ ਰਹੀ ਹੈ, ਠਠਰ ਕਰ ਉਸਸੇ ਓਲਟਾ ਯਵਨੇ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਸ ਟਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਫੇ-ਮੇਫੇ ਮਾਰ੍ਗ ਸੇ ਉਪਰ ਯਵਲੀ ਯਤੀ ਹੈ. ਸ਼ਗੇਧ ਕੇ ਪਥਾਰ ਸੇ ਅਲੀਮਰਿਯਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਝਪ ਸੇ ਦਿਯਾਧਿ ਫ਼ੇਤੀ ਹੈ. ਅਲੀ-ਮਰਿਯਫ਼ ਐਂਯਰ ਡਾ ਮੁਯਯ ਔਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਥਾਨ ਹੈ. ਯਛਾਂ ਅਫ਼ੁਤ-ਸੀ ਲੜਾਧਯੋਂ ਲਡੀ ਗਧ ਹੈਂ. ਲਾਰਟ ਕੇ ਸੈਨਿਕ-ਯਤਿਛਾਸ ਮੇਂ ਖਸ ਸਥਾਨ ਡਾ ਅਫ਼ੁਤ ਮਛਟਯ ਹੈ. ਯਛਾਂ ਸੇ ਆਗੇ ਐਂਯਰ ਕੇ ਫ਼ਰੇਂ ਡੀ ਘੋੜਾਧ ਕੇਵਲ ੧੫ ਸ਼ੀਟ ਰਛ ਯਤੀ ਹੈ. ਫ਼ੋਨੇਂ ਟਰਫ਼ ਭੰਯੇ-ਭੰਯੇ, ਸੂਯੇ, ਗੰਯੇ ਪਛਾਡ ਹੈਂ; ਘੀਯ ਮੇਂ ਟੀਨ ਮੀਲ ਤਕ ੧੫ ਸ਼ੀਟ ਘੋੜਾ ਐਂਯਰ ਯਵਲਾ ਯਤਾ ਹੈ. ਖਸ ਅਸਲੀ ਐਂਯਰ ਮੇਂ ਮੋਟਰ ਡੀ ਸੜਕ ਯਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਲ ਕੇ ਲਿਯੇ ਪਛਾਡ ਕਾਟ ਕਰ ਸੁਰੰਗ ਯਨਾਧ ਗਧ ਹੈ. ਅਸਲੀ ਐਂਯਰ ਡਾ ਫ਼ਰੀ ਅਲੀ-ਮਰਿਯਫ਼ ਸੇ ਡੀ ਸੁਰ ਹੋਤਾ ਹੈ. ਖਸਕੇ ਫ਼ਾਰ ਪਰ ਐਕ ਪੁਰਾਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀ-ਫ਼੍ਰੈਡੀ ਮਰਿਯਫ਼ ਯਨੀ ਛੁਧ ਹੈ. ਖਸਕੇ ਸਮੀਪ ਡੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਨੇ ਅਨਯ ਧਵੰਸਾਵਸ਼ੇਧ ਭੀ ਦਰ੍ਸ਼ਿਗਾਯਰ ਹੋਤੇ ਹੈਂ. ਯੇ ਅਵਸ਼ੇਧ ਡਿੰਦੁ ਵ ਯਊਫ਼-ਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਸਮਯ ਕੇ ਹੈਂ. ਮਰਿਯਫ਼ ਡਾ ਧਯਾਨ ਸੇ ਫ਼ੇਯਨੇ ਪਰ ਭੀ ਕਿਸੀ ਪੁਰਾਨੇ ਯਊਫ਼ ਅਵਸ਼ੇਧ ਡਾ ਯੋਧ ਹੋਤਾ ਹੈ. ਫ਼ਮ ਤੋ ਖਸੇ ਯਊਫ਼-ਸ਼੍ਰੁਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਥੇ. ਫ਼ਮੇਂ ਯਤਾਯਾ ਗਯਾ ਕਿ ਯਛ ਸ਼੍ਰੁਪ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਯਫ਼ ਹੈ.

ਟੀਨ ਮੀਲ ਤਕ ਐਂਯਰ ਡਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਫ਼ਰੀ ਹੈ. ਉਸਕੇ ਯਾਫ਼ ਮਾਰ੍ਗ ਘੋੜਾ ਹੋ ਯਤਾ ਹੈ. ਯਛਾਂ-ਯੇਲ ਅਫ਼ਰੀਫ਼ਿਯੋਂ ਕੇ ਗਾਂਵ ਫ਼ੀਯਾਧ ਫ਼ੇਨੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ. ਯੇ ਗਾਂਵ ਮਿਟੀ ਕੇ ਯਨੇ ਟ੍ਰੈਡੇ-ਫ਼੍ਰੈਡੇ ਮਕਾਨੇਂ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਕਛੀਂ-ਕਛੀਂ ਫ਼ੁਰ ਪਰ ਮਿਟੀ ਡੀ ਯਨੀ ਛੁਧ ਕੁਝ ਭੰਯੀ ਲਾਟੇਂ ਭੀ ਦਿਯਾਧਿ ਫ਼ੇਤੀ ਹੈਂ. ਯਛਾਂ ਸ਼ਵਤੰਤਰ ਪਛਾਨ-ਅਯਯੇ ਸ਼ਵਯਛੰਦਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਯਰਤੇ ਹੈਂ, ਸਯਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਯਫ਼ਕ ਔਰ ਛਾਥ ਮੇਂ ਪਿਸ਼ਤੌਲ. ਫ਼ਿਰ ਉਨਕਾ ਕੋਧ ਕਯਾ ਯਿਗਾਡ ਸਕਤਾ ਹੈ?

ਖਸ ਭੰਯੇ ਪਥਾਰ ਡਾ ਨਾਮ 'ਲੋਆਰਗੀ-ਸ਼ਿਨਗਰੀ' ਹੈ. ਯਛ ਕੁਲ ਸਾਤ ਮੀਲ ਲੰਯਾ ਔਰ ਟੀਨ ਮੀਲ ਘੋੜਾ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਖ਼ਲਾਕਾ ਉਯਡ ਔਰ ਉਯਡ-ਯਾਯਡ ਹੈ. ਕਛੀਂ ਕਛੀਂ ਯੋਤੀ ਛੁਧ ਯਗੀਨ ਔਰ ਯੋਤ ਭੀ ਦਿਯ ਯਤੇ ਹੈਂ. ਖਸੀ ਪਥਾਰ ਡਾ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗ 'ਲੰਡੀਕਾਟਲ' ਹੈ. ਯਛਾਂ ਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਿਯਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ. ਲੰਡੀਕਾਟਲ ਮੇਂ ਐਂਯਰ ਯਤਮ ਹੋ ਯਤਾ ਹੈ. ਯਛਾਂ ਅੰਗਰੇਯੋਂ ਡੀ ਐਕ ਛੋਟੀ-ਸੀ ਛਾਵਨੀ ਪਡੀ ਹੈ. ਯਾਰੇਂ ਟਰਫ਼ ਕਿਲਾਯੰਦੀ ਡੀ ਛੁਧ ਹੈ, ਤੋਧੇਂ ਯਵੀ ਛੁਧ ਹੈ. ਫ਼੍ਰੈਯ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ. ਲੰਡੀ-ਕਾਟਲ ਸੇ ਆਗੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡੀ ਸੀਮਾ ਕੇ ਸੁਰ ਹੋਨੇ ਮੇਂ ਯਾਰ ਮੀਲ ਰਛ ਯਤੇ ਹੈਂ. ਅੰਤਿਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਘੋੜੀ 'ਲੰਡੀਯਾਨਾ' ਮੇਂ ਹੈ. ਰੇਲ ਖਸ ਸਥਾਨ ਤਕ ਭੀ ਗਧ ਹੈ. ਲੰਡੀਯਾਨਾ ਪਛੁੰਯ ਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਘੋੜੀ ਔਰ ਅਫ਼ਗਾਨ-ਘੋੜੀ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਦਿਯਾਧਿ ਫ਼ੇਤੀ ਹੈ.

(੬)

ਫ਼ਮ ਲੋਗੇਂ ਨੇ ਰੇਲ ਕੇ ਫ਼ਾਰਾ ਐਂਯਰ ਪਾਰ ਡਿਯਾ, ਔਰ ਮੋਟਰ ਫ਼ਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਯੇ. ਯਮਰ੍ਹਫ਼ ਕੇ ਯਾਫ਼ ਐਂਯਰ ਡਾ ਮਾਰ੍ਗ ਕੁਲ ੨੩ ਮੀਲ ਲੰਯਾ ਹੈ, ਯਿਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਫ਼ਰੀ ਕੁਲ ਟੀਨ ਮੀਲ ਹੈ. ਖਸਿ ਸੰਪੂਰ੍ਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਆਯ ਲਯੰਕਰ ਘੂਯਾਰ ਪਛਾਨ ਯਤਿਯੋਂ ਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਸੜਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਗੇਂ ਕੇ ਛਾਥ ਮੇਂ ਹੈ. ਸ਼ੇਧ ਸੰਪੂਰ੍ਣ ਖ਼ਲਾਕਾ ਸ਼ਵਤੰਤਰ ਹੈ.-ਯਾ ਯਛ ਕਛਨਾ ਫ਼ੀਕ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਸੀਕੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖਸੀ ਲਿਯੇ ਖਸੇ ਗੇਰ ਖ਼ਲਾਕਾ ਕਛਤੇ ਹੈਂ. ਸੜਕ ਡੀ ਰਕ਼ਾ ਕੇ ਲਿਯੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਨ ਪਛਾਨ ਯਤਿਯੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰੇਂ ਕੋ ਫ਼ਨਰੇਂ ਝਪਾ ਫ਼ੇਤੀ ਹੈ. ਪਛਲੇ ਯੇ ਲੋਗ ਰੇਲ ਯਨਨੇ ਡੀ ਨ ਫ਼ੇਤੇ ਥੇ; ਯੋ ਯਨਤੀ ਥੀ,

ઉસે ઉખાડ ફેંકતે થે. શક્તિદારા ધનહે વશ મેં ન લાયા જ સંકા, ઇસી લિયે 'રિશ્વત' કા આશ્રય લિયા ગયા. અબ પ્રતિવર્ષ ધન સરદારોં કા હજારોં-લાખોં રૂપએ 'પેન્શન' હી જાતી હૈ. પેન્શન ઇસ સેવા કે બદલે મેં કિ યે રેલ કા ઉખાડ નહીં ફેંકતે યા સડક પર આને-જાનેવાલી મોટરોં કા લૂંટ નહીં લેતે! ક્યા બઢિયા સેવા હૈ! પર ઇસ ઉપાય સે સરકાર ધન ખૂબાર લોગોં કા વશ મેં રખતે મેં ખૂબ કામચાળ હુધ હૈ. યે લોગ રૂપયે કે લોભ સે વારદાત નહીં હોને દેતે, અપને લોગોં કા કાખૂ મેં રખતે હૈ. ઉનહેં ડર હૈ કિ અગર કોઈ દુર્ઘટના હો ગઈ, તો ઉનકી પેન્શન જખત કર લી જાયગી.

ઇસી લિયે દિન કે સમય ધન સડકોં પર આના-જાના લયાનક નહીં હૈ. ફિર લી કલી-કલી લૂટ, ડકેતી, હત્યા આદિ હો હી જાતી હૈ. હમારે જાને સે કુછ દિન પૂર્વ ઇસ સડક પર એક લોરી કા લૂટ ગયા થા.

કાલે-સૂએ પહાડ કા ચીર કર આતી હુધ વે પછી સડકેં ખડી સુહાવની માલૂમ હોતી હૈ. યે બિલકુલ સરેદ હૈં ઓર કાલે પહાડ પર ખૂબ અસકતી હૈં. સડકેં દો હૈં, ઇસ લિયે ઓર લી અચ્છી લગતી હૈં. કહીં-કહીં મંદ ગતિ સે ચલતે હુએ ઉંટોં કે કાફિયે ઓર ઉનકે સાથ કર્કશ સ્વર મેં વિવાદ કરતે હુએ પઠાન-વ્યાપારી પુરાને જમાને કી યાદ કરાતે રહતે હૈં. ધન કાફિલોં મેં સૈંકડોં ઉંટ ચલતે હૈં, પર અબ તો વ્યાપાર લી મોટર-લોરિયોં પર હોને લગ ગયા હૈ. અફગાનિસ્તાન સે લોરિયોં નિરંતર પેશાવર આતી-જાતી રહતી હૈં, વિદેશી રાજદૂતોં કી ડાક લે કર મોટર-લોરિયોં પ્રતિદિન કાખૂલ જાતી હૈં, ધન પર સવારિયોં લી જ સકતી હૈં, કેવલ ૨૧ રૂપયા કિરાયા લગતા હૈ; પર સરકારી આજ્ઞાપત્ર લેના આવશ્યક હોતા હૈ. હમારે પાસ સમય કમ થા, નહીં તો અફગાનિસ્તાન કી લી સૈર કર આતે. કાખૂલ જાને મેં કોઈ ખતરા નહીં હૈ. અફગાન-સીમા મેં પહુંચતે હી આપ વૈસે હી સુરક્ષિત હો જાતે હૈં, જૈસે કિસી અન્ય સ્વતંત્ર દેશ મેં. ખતરા ઇસ 'ગૈર-ઇલાકે' મેં હી હૈ, જહાં ન બ્રિટિશ-રાજ્ય હૈ ઓર ન અફગાન-શાસન.

(૭)

હમ કુશલતાપૂર્વક જૈબર કી સૈર કર વાપસ ચલે આએ. પેશાવર મેં હમારે હિતચિંતક મિત્ર હમારે લિયે ચિંતિત થે. વૈસે તો ચિંતા કી કોઈ ખાત નહીં હૈ, પર ધન દિનો હિંદુ-મુસ્લિમ સમસ્યા ને જો ઉગ્ર રૂપ ધારણ કિયા હુઆ હૈ, ઓર સિતંબર માસ સે સીમા-પ્રાંત કે મુસલમાન જિસ તરહ હિંદુઓં કે વિરુદ્ધ લડકે હુએ થે, ઉસે દષ્ટિ મેં રખતે હુએ હિસ અવસર પર (ગૈર ઇલાકે મેં હિંદુ-મુસ્લિમ સમજોતે સે પૂર્વ) જૈબર ઘૂમ આના સરલ ખાત ન થી. ઇસી લિયે હમેં સકુશલ દેખ કર વે લોગ ખડે પ્રસન્ન હુએ.

જૈબર કી સૈર કિયે અસોં હુઆ; પર હિસકી આતંક-મિશ્રિત સ્મૃતિયોં હમ લોગોં કા નિરંતર આનંદિત કરતી રહતી હૈં.

(“ સુધા ” શ્રાવણ સં. ૧૯૮૪ના અંકમાં લેખક:-પ્રો. સત્યકેતુ વિદ્યાલંકાર)

११०-संस्कृत साहित्य का विकास

८३७

वेद आर्यों का सभसे प्राचीन ग्रंथ है। पाश्चात्य जगन्मान्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को मानवीय सभ्यता का आदि-ग्रंथ स्वीकार किया है, वेदों के काल के संबंध में प्राचीन विश्वासी पुरुषों से यदि पूछा जाय, तो वे कहेंगे कि यह प्रश्न व्यर्थ है; क्योंकि वेद अनादिकाल से विद्यमान हैं। प्रलय होने पर भी वेदों का नाश नहीं होता—वेद अक्षय में बहते हैं। जगत् क्षिर विश्वरचना होती है, उस समय वेद अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था में परिणत हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का काल १ वृंह, ८६ करोड, ८ लाख, ५२ हजार, ८८४ (१,८६,०८,५२,८८४) वर्ष मानते हैं। आपके विचार में यही काल सृष्टि का आदि-काल है, और वेद-काल सृष्टि-काल में ही है। बौद्ध तिलक ने अपने आराधन-नामक ग्रंथ में अंक-गणित और ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर अनैतिहासिक वैदिक काल का कम-से-कम धटना अनुमान किया है।

प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर रमेशचंद्र हट्ट वेद-काल का पृथ्वी-सन से २,००० वर्ष से १,४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। उनका अर्थ है कि ऋग्वेद का निर्माण तब हुआ था, जब आर्य लोग सिंधु की घाटी में रहते थे। वेदलाभ्यकार सायण का मत ऋग्वेद के विषय में सर्वप्राचीन होने के पक्ष में है। पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग उस समय का बना हुआ है, जब आर्य लोग सिंधु के तीर पर बसते थे। शेष आंश क्रमशः प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा एवं दशम मंडल के ऋषिवृंह ही ऋग्वेदकाशक ऋषियों के मध्य आधुनिक मालूम पड़ते हैं।

ज्योतिष के मत से काल का निरूपण होना एक तथ्य जात है। पृथ्वी जितनी दूर में सूर्य की परिक्रमा करती है, वह एक दिन; तथा चंद्रमा पृथ्वी की जितनी दूर में परिक्रमा करता है, वह एक मास गिना जाता है। साधारणतः एक अमावस से दूसरी अमावस तक मास माना जाता है; परंतु ज्योतिष की गंभीर गणना यह कहती है कि दो अमावसों के मध्य-वर्ति समय से भी कम समय में चंद्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। प्रथमोक्त समय ३० दिन से और शेषोक्त २७ दिन से कम होता था। इस लिये प्राचीन ज्योतिर्विदों ने नक्षत्र-चक्र को २७ विलासों में विलकृत कर एक भाग का नाम नक्षत्र रखा। आजकल नक्षत्रों की गणना अश्विनी से आरंभ की जाती है, एवं जिस ऋतु में नक्षत्र-चक्र विपुवत-रखा से मिल कर उत्तराभिमुख होता है, वही ऋतु अश्विनी-नक्षत्र का आदिर्ऋतु माना जाता है। नक्षत्रों के नाम हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा-श्रावणी, उत्तर-श्रावणी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा-भाद्रपद, उत्तर-भाद्रपद और रेवती। इस तरह नक्षत्रचक्र के प्रत्येक भाग का नाम नक्षत्र है।

तारागण सर्वदा ज्योतिर्मय हैं, परंतु कुछ ज्योतिषक हैं। वे आंधकार में अस्त रहते हैं। वे ही ग्रह कहलाते हैं। उनके नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरुदेव और शनि हैं। प्राचीन विद्वानों ने सूर्य और चंद्र को भी ग्रह माना है। उस समय प्रत्येक ग्रह का नक्षत्र-चक्र में एक-एक बार भ्रमण कर जाने का काल निर्दिष्ट था। आकाश के सभसे ऊर्ध्व प्रदेश में एक निश्चल तारा दृश्य पड़ता है—यह न तो अन्य ग्रहों की तरह नक्षत्र-चक्र में ही घूमता है, न नक्षत्रों की तरह पृथ्वी के ही चारों ओर घूमता है। यही ध्रुव है। इसी नीचे और ग्रह-समूहों के ऊपर सप्तर्षि-मंडल-नामक सात उज्ज्वल तारे दिखाई देते हैं। ये सातों नक्षत्र-चक्र से पृथक् हैं। नक्षत्र-चक्र में घूमने की गति नहीं, परंतु सप्तर्षि-मंडल के जो दो तारे ध्रुव के साथ समसूत्र में अवस्थित हैं, वे जिस नक्षत्र के साथ रहते हैं सप्तर्षि-मंडल भी उन्हीं के साथ

रहता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध-काल में सप्तर्षि-मंडल मध्या-नक्षत्र में स्थित देखा गया था। आज भी वह सप्तर्षि-मंडल मध्या-नक्षत्र में ही है।

किंतु सप्तर्षि-मंडल में गति न रहते हुए भी प्राचीन लोगों ने उसकी गति की कल्पना कर उसके द्वारा समय-निर्णय करने का उपाय निकाला था। उनका अनुमान था कि सप्तर्षि-मंडल एक-एक नक्षत्र में १००-१०० वर्ष रहता है।

ऋग्वेद-संहिता में विपुवत्-रेखा में मृगशिरा-नक्षत्र की अवस्थिति का उल्लेख पाया जाता है। ब्राह्मणयुग में भी इसी रेखा में कृत्तिका-नक्षत्र की अवस्थिति का परिचय मिलता है। महात्मा तिलक का यही मत है; और जर्मन विद्वान् याकोपी इसके समर्थक है कि इससे २५०० वर्ष पूर्व कृत्तिका-नक्षत्र में एवं ४५०० वर्ष पूर्व मृगशिरा में महाविश्व-संक्रांति संघटित हुई थी। इसी आधार पर उन्होंने वेद-संकलन-काल इसा से ६,००० वर्ष पूर्व माना है। गृह-सूत्रों में विवाह के समय 'ध्रुव-दर्शन' का उल्लेख है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है; परंतु किसी भी वेद के मंत्र में ध्रुव का उल्लेख नहीं है।

पुराणों और महाभारत से यह स्पष्ट है कि परीक्षित के काल में सप्तर्षि-मंडल मध्या-नक्षत्र में अवस्थित था। प्राचीन विद्वानों की यह भी धारणा थी कि १००-१०० वर्ष तक एक-एक नक्षत्र में सप्तर्षि-मंडल रहता है। इसी मत से अंतिम नंद के राज्याभिषेक के समय इसी हिसाब से गणना कर के उस समय के पंचांगकारों ने लिखा है कि उस समय सप्तर्षि-मंडल पूर्वाषाढ-नक्षत्र में था। इस तरह परीक्षित के जन्म से महापद्म के अबिषेक को १,०१५ वर्ष होते हैं। परीक्षित का जन्मकाल ही कलि का प्रारंभकाल है। इस प्रकार इसा से १,५०० वर्ष पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ समझना आसानी है।

यह बात एक प्रकार से निर्विवाद है कि वसिष्ठ और विश्वामित्र समकालीन थे। ये दोनों ही सूर्यवंशी पंजण के राजा सुदास के समकालीन थे। उन्होंने सुदास के यहां यज्ञ कराये थे। वसिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास और व्यास के शुक्रदेव थे। व्यास ही के शिष्य वैशम्पायन थे। गांधि के पुत्र विश्वामित्र और उनके पुत्र मधुच्छंदा थे। इस हिसाब से महाभारत के अवित पात्र व्यास वैदिक ऋषि वसिष्ठ की यौथी या पौत्र्यवी पीढ़ी के व्यक्ति साबित होते हैं। अथ अगर महाभारत पर दृष्टि डाली जाय, तो वह निश्चय ही पाणिनि के व्याकरण से पूर्व का बना है। पाणिनि ने छठे अध्याय में महाभारत का नाम दिया है। आश्वलायन गृह-सूत्रों में भी महाभारत का उल्लेख है। तब महाभारत सूत्र-युग के प्रथम की वस्तु तो है ही, याहें उसका कुछ ही अंश ऐसा क्यों न हो। सूत्र-युग के लगभग दर्शन-काल है। तब यदि महाभारत का दर्शन-काल का ग्रंथ कहे, तो अनुचित न होगा। इससे प्रथम का युग उपनिषद्-युग था, और उससे पूर्व ब्राह्मण-युग। इसके पूर्व का युग वैदिक युग है।

ऋग्वेद के निर्माण के बाद ही वर्ण-व्यवस्था की परि-पाटी पड़ी। धीरे-धीरे प्राचीन आर्यों में गृह-अग्निहोत्र का प्रचार बढ़ गया था, जिसका प्रवर्तक उद्दालक ऋषि का पुत्र नयिकेता था। इसी विधि का एक संप्रदाय ने यज्ञों का रूप दिया—ये यज्ञ प्रथम राजनीतिक अनुष्ठान हुआ करते थे। पीछे वे एक अडे लारी आडंबर-युक्त पारलौकिक धर्म-विधान बन गये। यजुर्वेद की पूरी उपयोगिता इसी में ली गई। साथ ही अनर्थक ब्राह्मणों का निर्माण किया गया। द्विरे युनी हुई ऋचाओं का यज्ञ में सस्वर गायन करने के लिये पृथक् युन कर सामवेद बना डाला गया।

यादवियों के साथ भारतीय आर्यों की मुलाकात का जो प्रभाव पड़ा, उसका अडा लेद यह था कि जहां प्राचीन वैदिक ऋषि कल्याणकारी देवतों के उपासक थे, वहां उसके स्थान पर अनिष्टकारी देवतों की उपासना होने लगी; नैसा कि यादवियों-निवासी किया करते थे। धर्मनव-विद्या का प्रभाव भी वहीं से हुआ। इस तरह अथर्ववेद का निर्माण हुआ।

यज्ञ का प्रचार भूय बढ़ा, और उसके लिये ब्राह्मणों का अराजक निर्माण होता रहा, यह

हम कह ही चुके हैं। होते-होते ऋग्वेद के अतरेय, कौषीतकि और शांभायन आदि; यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, यरक, वेताश्वतर, कटक, काण्वीय, शतपथ, मैत्रायणि, न्याय, आंडिक्य और और्वेय आदि; सामवेद के तांड्य, दैवत, पञ्चविंश, मंत्र-ब्राह्मण, संहितोपनिषद्, आर्षेय, वंश, सामविधान, जैमिनि-उपनिषद्, तवट्कार, शाट्यायन आदि तथा अथर्ववेद के गोपथ आदि अनेक ब्राह्मण निर्मित हुए।

× × × × × ×

धीरे-धीरे वेदों का वास्तविक महत्त्व नष्ट हुआ, और स्वार्थियों ने यज्ञ के नाम पर लयानक हिंसा और व्यक्तियार-संघर्षी पाप करने शुरू कर दिये। हजारों वर्षों तक ये रोमांचकारी कार्य होते रहे।

धन आडम्बरमय यज्ञ-विधानों से धनराकर क्षत्रिय विद्वानों ने उपनिषद् का अध्यात्मवाद निर्मित किया और उसे यथाशक्ति ब्राह्मणों से गुप्त रखने लगे; परंतु ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण विरोध सनसे प्रथम महर्षि कपिल ने किया। उन्होंने बहुत काल तक लोगों का समझाया कि योथी कर्मकांड की क्रियाओं करने से कदापि स्वर्गप्राप्ति न होगी। मुक्ति की प्राप्ति तो तत्त्वज्ञान से होगी। उसी तत्त्वज्ञान का उन्होंने सांख्य-दर्शन में लिखा। सूत्ररूप में इस प्रकार की रचना का ब्राह्मणों के विस्तार से उभे हुए लोगों ने बहुत पसंद किया। तभी मेधातिथि गौतम ने न्याय का निर्माण किया। विद्वानों ने इसे बहुत मान दिया, और अनेक ऋषियों ने न्याय की युक्तियों के आधार पर दार्शनिक विषयों का सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने द्वितीय कणाद ने वैशेषिक दर्शन की रचना कर के दार्शनिक विषय पर नियमबद्ध ग्रंथ लिखने की प्रणाली का प्रचार किया। कणाद के इस उद्योग का हेतु कर महर्षि कपिल के शिष्य आसुरि के शिष्य पंचशिख ने सांख्य पर पछि-तंत्र की रचना की। इसके कुछ ही समय उपरांत जैमिनि ने भीमांसा-सूत्रों, पतंजलि ने योग-सूत्रों और पादरायण ने वेदांत-सूत्रों की रचना की। इसके कुछ समय उपरांत ही सांख्य पर ध्वज कृष्ण ने सांख्य-कारिकाओं की रचना की। इस प्रकार भारतवर्ष का दार्शनिकवाद मध्याकाश का पहुँचा, और एक बार उसने उपनिषद् के अध्यात्मवाद के यश का धुंधला बना दिया।

यद्यपि ये साहित्य ब्राह्मणों से लिखे भाग पर न रहे थे, पर ब्राह्मणों का विरोध प्रबल हो रहा था। उनके यज्ञ-संघर्षी नीलत्स पाण्डों बहुत बढ गये थे। इनमें प्रबल धक्का तथ लगा, न्याय मसीह के लगभग ३०० वर्ष पूर्व जैन और बौद्धों ने एक प्रबल धर्म-क्रांति कर के उन्हें सर्वथा परास्त कर दिया। ये दोनों ही धर्म क्षत्रियों की रक्षा में उद्यत हुए, और उन्होंने ब्राह्मणों की हिंसा का छिन्न-बिन्न कर दिया।

इस समय के विद्वान जहाँ वैदिक साहित्य में परिश्रम कर रहे थे, वहाँ दूसरे प्रकार के विद्वान अन्य विषयों से भी उदासीन नहीं थे। ब्राह्मण-काल में ही भारतीय जनता में सरस वर्णन की अलिखीपा उत्पन्न होने लगी थी। संभव है, इस समय इस विषय पर बहुतसे ग्रंथ बने हों, किंतु हमारे पास इस समय उनमेंसे केवल एक ही अपने निकटतम—असली रूप में उपस्थित है। वह ग्रंथ है आदि-कवि महर्षि वाल्मीकि की रामायण। यद्यपि उसके आदि-कांड और उत्तर-कांड में बहुत से परिवर्तन और क्षेपक हैं, किंतु मूल-ग्रंथ लगभग प्राचीन है।

वाल्मीकिरामायण के बहुत काल पश्चात् महर्षि व्यास ने नय-काव्य की रचना की। महा-भारत में लिखा है कि इस काव्य का उन्होंने तीन वर्षों में रच कर पूर्ण किया था। उसी नय-काव्य के लगभग छ-सात या इससे भी अधिक संस्करण हुए। उसका नाम पहले भारत और फिर महाभारत हुआ। आदि-पर्व के ६३वें अध्याय में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि वैशंपायन के समय में ही महाभारत के कुछ पृथक्-पृथक् रूप हो गये थे। महाभारत का वर्तमान संस्करण सूत-पुत्र उग्रश्रवा का है।

रामायण और महाभारत से सरस साहित्य का उत्पन्नता तो मिथी, किंतु इस समय तक

કા રસાસ્વાદન મન ઔર વચન મેં હી પરિમિત થા. અતઃ શરીર કે રસાસ્વાદન કે લિયે ધીરે-ધીરે અભિનય આરંભ કિયા ગયા, જિસકા વિસ્તૃત વર્ણન ભરતમુનિ ને અપને નાટ્યશાસ્ત્ર મેં કિયા હૈ.

ભારતીય સાહિત્ય કે ઇતિહાસ મેં ભાસ સળસે પ્રથમ કવિ હૈં, જિન્હોને અનેક નાટક લિખ કર ભરતમુનિ કે નિયમોં સે કામ લિયા.

સરસ વિષયોં કે અતિરિક્ત ઉસ સમય સહી વિષયોં પર ઉત્તમ-સે-ઉત્તમ ગ્રંથ લિખે જ રહે થે. પાણિનિ ને ઉસ સમય સંસાર કા સળસે સુંદર વ્યાકરણ લિખા, જિસ પર પતંજલિ ને ભાષ્ય કિયા. કૌટિલ્ય તથા બૃહસ્પતિ-જૈસે રાજનીતિજ્ઞોં ને અપને-અપને અર્થશાસ્ત્ર લિખ કર રાજનીતિ કા માર્ગ દિખલાયા. મહર્ષિ ચરક ને આયુર્વેદ કા ઉત્તમ સાહિત્ય લિખા. ધર્મસૂત્રોં કા તોડ-મરોડ કર સ્મૃતિ-ગ્રંથ બનાવે કા લી ઇસી સમય આરંભ હો ચૂકા થા. ઇનમેં સળસે પ્રથમ ગ્રંથ સંભવતઃ મનુસ્મૃતિ હૈ. ઇસકે અતિરિક્ત અન્ય લી અનેક વિષયોં કે ગ્રંથ ઉસ સમય લિખે જ ચૂકે થે. ઇસ આર્પ કાલ કી ગણના હમ ઇસા કી પ્રથમ શતાબ્દી તક કર સકતે હૈં.

x

x

x

x

પ્રાચીન હિંદુ-કાલ

ઇસ કાલ કે સમાપ્ત હોતે-હોતે તો ગ્રંથોં કી બાદ-સી આ ગઇ. ખૌદોં કે મહાયાન કી સ્થાપના ઇસી સમય કનિષ્ક કે દ્વારા હુઇ થી; અતઃ ખૌદ લી ઇસ સમય અપને ગ્રંથ સંસ્કૃત મેં હી બનાવે લગે થે.

હમ પહેલે બતા ચૂકે હૈં કિ મૂલ વૈદિક ધર્મ સે ઇસ સમય જનતા કા વિશ્વાસ ઉઠ ચૂકા થા. વૈદિક દેવતોં કા સ્થાન અબ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ઔર મહેશ ગ્રહણ કર ચૂકે થે. દૂસરી ઔર અબ જનતા અપને ધર્મ-ગ્રંથોં કા રામાયણ-મહાભારત કે સમાન સરસ ઢંગસે પઢના ચાહતી થી. અતઃ અબ ઇન્હીં ત્રીનોં દેવતોં કી પ્રશંસા ઔર ચરિત્ર કે પુરાણ બનાવે લગે. હોતે-હોતે ઇન પુરાણોં કી સંખ્યા અઠારહ તક પહુંચ ગઇ. જબ યે અઠારહ મેં લી ન સમાએ, તો ઉપપુરાણોં કી રચના કી ગઇ, ઔર ઇસ પ્રકાર ધીરે-ધીરે આર્ય-ધર્મ ને વર્તમાન હિંદુ-ધર્મ કા રૂપ ધારણ કર લિયા.

ઇસ સમય એક ઐસે સાંપ્રદાયિક લી થે, જે દેવતોં કે સ્થાન પર દેવિયોં કી પૂજા કરતે થે. કાલાંતર મેં યે શક્તિ મેં વિશ્વાસ કરને કે કારણ શક્ત કહલાવે લગે. ઇન્હોંને દેવી-પુરાણ આદિ કી રચના કરને કે અતિરિક્ત તંત્ર-સંહિતાઓં કી લી રચના કર કે તંત્ર સાહિત્ય કા ઇતના વિસ્તૃત બના કાલા કિ ઇસ સમય ઉસ સાહિત્ય કા કિસી લી સાહિત્ય સે કમ નહીં કહા જ સકતા. ઇસ તંત્ર-સાહિત્ય કા ભારત પર ઇતના ભારી પ્રભાવ પડા કિ શૈવ, વૈષ્ણવ, જૈન ઔર ખૌદ, સહી ઉસકે ચક્કર મેં આ ગએ. ખૌદોં ને તો ઇસકા ઇતના અધિક અપનાયા કિ યહી તંત્ર કાલાંતર મેં ખૌદ-ધર્મ કે નાશ કા એક કારણ હો ગયા.

સરસ સાહિત્ય કે ભાવ ઇસકે સાથ હી સાથ અધિક બઢતે જાતે થે, અતઃ ઉપર્યુક્ત ગ્રંથોં કે સાથ-હી-સાથ ત્રીન પ્રકાર કે સરસ સાહિત્ય કા ઉદ્ભવ હુઆ-૧ કાવ્ય, ૨ સરસ વર્ણન, ૩ નાટક.

x

x

x

x

કાવ્ય

અન્ય ગ્રંથોં કે સાથ-હી-સાથ કાવ્ય લી પ્રાચીન હિંદુ-કાલ કે આરંભ સે હી બનાવે લગે થે. ઐતિહાસિક જગત મેં કનિષ્ક કે સમકાલીન અશ્વધૈષ કા સળસે પ્રથમ કાવ્યકાર કહા જાતા હૈ. ઇન્હોંને ગૌતમ બુદ્ધ કે ચરિત્ર પર બુદ્ધ-ચરિત્ર કી રચના કી થી. ઇસકે પશ્ચાત્ યદ્યપિ પાંચવીં શતાબ્દિ તક કિસી ઉદ્દેષ્યનીય કવિ કા નામ નહીં મિલતા, કિંતુ ઇસા કી દૂસરી શતાબ્દિ કે ગિરનાર ઔર નાસિક કે શિલાલેખોં સે કાવ્ય-કલા કા અચ્છા આભાસ મિલતા હૈ. શુભ-વંશ કા રાજ સમુદ્રગુપ્ત લી સ્વયં એક બડા ભારી કવિ થા. ઉસકે પુત્ર ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીય કે મંત્રી વીરસેન (૩૦૦ ઇસ્વી) કા લી એક વૈદલી-રીતિ કા ઉત્તમ શિલાલેખ મિલા હૈ. મંદૌર કે મૂર્તિ કે મંદિર સે વત્સભદ્રિ (૪૭૩ ઇસ્વી) કી એક ૪૪ શ્લોકોં કી પ્રશસ્તિ મિલી હૈ ઇન સહી સે

उनके कर्ताओं के काव्य-कला-कुशल होने का प्रमाण मिलता है। इसके पश्चात् लगातार कवियों का जन्म होता रहा। आठ के कवियों में कालिदास (पांचवीं शताब्दि) के रघुवंश और कुमार-संभव, भारवि (६ठी शताब्दि) का किराताजुनीय, दंडी (६ठी शताब्दि) का दशकुमारचरित, सुश्रु (७वीं शताब्दि) का वासवदत्ता, भाषु (७वीं शताब्दि) के कादंबरी और हर्षचरित, संभवतः लट्टहरि (७वीं शताब्दि) का लट्टि-काव्य, कविराज (८०० ईस्वी) का राघव-पांडवीय-काव्य, रत्नाकर (८वीं शताब्दि) का हरविजय-काव्य, कालिदास द्वितीय के नक्षोदय और सेतुबंध नाम के प्राकृत-काव्य, माध (१०वीं शताब्दि) का शिशुपाल-वध, पद्मगुप्त (१००० ई०) का नवसाहसिकां-चरित और श्रीहर्ष (१२वीं शताब्दि) का नैषधीय चरित विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सबका अध्ययन क्रमशः करने के पश्चात् काव्य के विकास का हृदय पर अच्छा चित्र भिन्न-भिन्न होता है। इनमें से रघुवंश, कुमारसंभव, लट्टि-काव्य, किराताजुनीय, शिशुपाल-वध आदि नैषधीय चरित को महाकाव्य कहा जाता है।

इन काव्यों के अतिरिक्त कुछ उत्तम जैन-काव्य भी आते, जिनमें चंद्रप्रल-चरित, धर्म-शर्माभ्युदय, द्विसंधानकाव्य, जलधर-चंपू और यशस्तिलक-चंपू विशेष महत्वशाली हैं।

x

x

+

x

सरस वरुण के ग्रंथ

काव्य में केवल व्यक्तियों के चरित्र का ही चित्रण करना होता है, जिससे प्रकृति-के रस का यथार्थ आस्वादन करना उनमें कठिन है। अतः इस विषय के लिये कवियों ने पृथक् ही साहित्य बना आया। इन ग्रंथों में कालिदास के मेघदूत (११५ श्लोक) और ऋतुसंहार (१५३ श्लोक), धटकपर्पर कवि का ग्रंथ (२२ श्लोक), लट्टहरि (७वीं शताब्दि) के शतकत्रय, कालिदास द्वितीय का शृंगार-तिलक (२३ श्लोक), अमरु कवि का अमरु-शतक (१०० श्लोक), लाल कवि (१०वीं शताब्दि) का समशतक प्राकृत, पिलहणु (११वीं शताब्दि) की औरपंचाशिका और जयदेव कवि (१२वीं शताब्दि) का गीतगोविंद काव्य विशेष सुंदर हैं। इन सबी में लिन्न-लिन्न विषयों का छतना सुंदर वरुण है कि पढ़ते-पढ़ते हृदय तन्मय हो जाता है।

x

x

x

x

नाटक

यद्यपि ऋग्वेद के सरमा और पाण्डिस, यम और यमी, पुडरवा और उर्वशी के चरित्रों से नाटक का आजास मिलता है, किंतु इसका सगुण प्रथम आचार्य लास है, जिसके प्रतिभा अलिपेक्ष आदि गीत-गायन उत्तम-उत्तम नाटक मिले हैं, जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है। महाभाष्य में कंस-वध और अलिपेक्ष नाटकों का उल्लेख है; किंतु उनका कहीं भी पता नहीं है। कालिदास का आधुनिक नाटक का आचार्य समझा जाता है; क्योंकि ओके तो लास के नाटक अली अली मिले हैं; दूसरे उसके समय से कालिदास के समय में छतना अधिक अंतर है कि पूरा युग ही पलट जाता है; तीसरे लास के समय में संस्कृत भोलयाल की लाषा थी और कालिदास के समय में केवल साहित्य की ही लापा थी। इस समय कालिदास के समय में अलि-ज्ञान-शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय और माधविकाग्निमित्र, शुद्रक (६ठी शताब्दि) का मृच्छकटिक, हर्षवर्धन (७वीं शताब्दि) के रत्नावली और नागानंद, लवभूति (८वीं शताब्दि) के माधवी-माधव, महावीरचरित और उत्तररामचरित, विशाखदत्त (८वीं शताब्दि) का मुद्राराक्षस, लट्ट-नारायण (८४० ई०) का वेणीसंहार, राजशेखर (८०० ई०) का विद्वत्सालज्जिका, कपूरमंजरी, आलराभायण और प्रयंड-पांडव अथवा आलभारत, क्षेमेश्वर (१०वीं शताब्दि) चंडौरीक, दामोदर मिश्र (११वीं शताब्दि) का हनुमन्नाटक और कृष्ण मिश्र (११वीं शताब्दि) का प्रणेध-चंद्रोदय उत्तम नाटक हैं। इसके अतिरिक्त अलुत-से जैन नाटक भी हैं, जिनका वरुण क्रमशः न मिल सकने से यहां नहीं दिया गया।

x

x

x

x

कथा-ग्रंथ

उपयुक्त प्रकार के साहित्य के अतिरिक्त पंचतंत्र (पांचवीं शताब्दि के पूर्व का) और हितोपदेश (चौदहवीं शताब्दि से पूर्व का)-जैसे ग्रंथों की रचना भी की गयी, जिनमें राज्यक कथाओं के द्वारा नीति की शिक्षा दी गयी है। वेताल-पंचविंशति, सिंहासन-द्वानिशिका और शुक्र-सप्तति भी लगभग इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। इन सभी में छोटी-छोटी राज्यक कथाओं सरल संस्कृत में दी गयी हैं। इसी सन १०७० के लगभग सोमदेव ने कथासरित्सागर-नामक ग्रंथ की रचना की थी; किंतु यह ग्रंथ पद्य में है, और विस्तृत है। सन् १०३७ के लगभग क्षेमेन्द्र व्यासदास ने इसी विषय का गृहकथा-मंजरी-नामक ग्रंथमें लिखा था।

x

x

x

x

आचार तथा नीति-ग्रंथ

आचार तथा नीति-विषय पर भी छोटे-छोटे ग्रंथ लिखे गये, जिससे जनता को थोड़े शब्दों में ही शिक्षा दी जा सके। लतूरि के नीति-शतक और वैराग्यशतक, शिखण्ड का शांति-शतक, शंकराचार्य का मोक्षमुद्गर, कामंदकीय नीति, शुक्र-नीति, चाणक्य-शतक और नीति-मंजरी, श्रीधरदास का सङ्कतिकर्णामृत, शाङ्करपद्धति और सुभाषितावली (वृक्षलदेव-कृत) इस विषय के अच्छे ग्रंथ हैं।

x

x

x

साहित्य-शास्त्र

काव्य, नाटक आदि के साथ-ही-साथ साहित्य-शास्त्र की भी बहुत उन्नति हुई। वामन के काव्यालंकार-सूत्र, भम्भट का काव्यप्रकाश, विश्वनाथ कविराज का साहित्यदर्पण, जगन्नाथ पंडितराज का रसगंगाधर आदि इस विषय के उत्तम-से-उत्तम ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के प्रचार के साथ-साथ कविता का अंक नया ही ऐसा युग आ गया था, जिसको साहित्य के प्रतिभास में अपूर्व कहा जा सकता है।

x

x

x

दर्शन-शास्त्र के लाभ

हम पीछे लिख आये हैं कि आर्यकाल के अंत में दर्शनों के सूत्र बन चुके थे। इसी से लगभग २०० वर्ष पूर्व यौद्धों के पाक्षी त्रिपिटक और जैनियों के अर्द्धभागधी गुरुत-से सूत्र भी इसी समय बन चुके थे। इस काल के समाप्त होने की संधि के समय न्याय-दर्शन का वात्स्यायन लाभ, वैशेषिक का प्रशस्तपाद लाभ, योग का व्यास-लाभ और संख्यतः भीमांसा का शांकर-लाभ बन चुके थे। ७०० ई० में शांकर-लाभ पर कुमारिल भट्ट ने तंत्र-वार्तिक नाम की टीका बनायी। आठवीं शताब्दि के अंत में स्वामी शंकराचार्य ने वेदांत-सूत्रों पर लाभ लिख कर शैव मत और अद्वैतवाद का प्रचार किया। नारदवीं शताब्दि में रामानुजचार्य ने इस दर्शन पर अपना लाभ लिख कर विशिष्टाद्वैत-मत का प्रचार किया। वृक्ष-लाचार्य, निम्बार्कचार्य आदि ने भी इस पर लाभ लिख-लिख कर अपने-अपने मतों का प्रचार किया। योग, न्याय और वैशेषिक के ऊपर भी इस समय अनेक टीकाओं तथा लाभ लिखे जा चुके थे। सांख्य-कारिकाओं पर भी दो-एक लाभ लिखे गये थे। इसके अतिरिक्त इन सभी दर्शनों पर इस समय तक अनेक स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गये। तेरहवीं सदी के लगभग सांख्य-कारिकाओं का तोड-भरोड कर किसी विद्वान ने वर्तमान सांख्य-सूत्रों की रचना की, जिस पर अनिरुद्ध तथा विज्ञानलक्ष्म आदि विद्वानों ने लाभ दिये। जैन और यौद्ध धर्म के भी बहुत से ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और पाक्षी में लिखे गये। उपनिषदों के ऊपर भी बहुत-सी टीकाओं लिखी गयीं। सर्व-दर्शनसंग्रह, पञ्चदर्शन-समुच्चय आदि कुछ जैसे ग्रंथ भी लिखे गये, जिनमें सभी दर्शनों का वर्णन था, और इस प्रकार यह साहित्य-समुद्र तब से अब तक परापर बढ़ता ही जा रहा है।

न्यातिथ, वैद्यक, धनुर्वेद आदि सभी विषयों पर अनेक ऐक-से ऐक उत्तम ग्रंथ लिखे गये, जे भारतीय विद्वत्ता का अच्छा परिचय देते हैं। इस प्रकार प्राचीन संस्कृत-साहित्य का विकास हुआ।

x

x

x

अमर कविता

दार्शनिक सत्य की, संत शिव की और कवि सुंदर की उपासना करता है। जिस प्रकार मानव-ज्वन कर्म, लक्षित और ज्ञान के सम्मिश्रण के विना 'पूर्णता' को प्राप्त नहीं कर सकता; उसी प्रकार सत्य, शिव, सुंदर की सम्यक् अनुभूति के लिये हमारे भीतर दार्शनिक का चिंतन, संत की साधना और कवि की कल्पना का उचित मात्रा में तथा अन्योन्याश्रित हो कर रहना अत्यंत अनिवार्य है। दार्शनिक किसी वस्तु को देख कर उसकी तह में, भीतर पैठ कर उसका विश्लेषण करने लगता है। वह अपरोक्ष सत्ता की मूल अभ्यंतर-ग्रंथियों को जोखने में अपने ज्वन की सार्थकता सिद्ध करता है। वह सोचने लगता है, दृश्य पदार्थ में इय नहीं जाता। द्विभागी कसरत दार्शनिकों का नित्य व्यायाम है। संतों का ज्वन साधनामय होता है। संत-ज्वन मनुष्यत्व का ध्विरत्व में लय होने का क्रम-विकास है। संत लोग अपने ज्वन के यम-नियमों के द्वारा तपश्चर्या में निरत रह कर परमात्मा के चरणों में जुड़ा देते हैं। उनके सभी कर्म-सभी व्यापार ध्विरानुभूति होते हैं। उनके लिये जगत के सभी पदार्थ परम तत्त्व के साथ अपना संबंध चरितार्थ करते हैं। वे किसी चीज को देख उसके रहस्य जोखने के लिये उसकी तह में पैठ कर सोचते नहीं, वे रहस्य के संकेत का शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं और उसीमें अपनी सत्ता जो कर सर्वात्म-भाव से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वे सभी जगह अपने उपास्य देव को ही देखते और सर्वत्र अपने आराध्य देव का ही अध्याराप कर संयोग की मधुर भावना में लीन हुआ करते हैं। कवि का ज्वन कल्पनामय होता है। किसी भी पदार्थ को देख वह विस्मय से अलिभूत हो जाता है। अपने पार्थिव अस्तित्व को गंवा कर कवि उपर उड़ता और गाने लगता है। कवि-ज्वन हवा की तरह स्वच्छंद रहता है। सुमन के सौरभ की भांति वह विश्व में रहते हुये भी स्वर्गीय संपदा है। वह गाता है; क्योंकि वह अमर ज्वन के अमर संगीत को रोक नहीं सकता, उसे गाये विना उससे रहा नहीं जाता। वह भावना के अभ्यंतर अनुभूति-भंड में विश्व के समस्त विकास एवं विवास को देख-देख, उसके मूल-सौंदर्य की माधुरी का रस-पान कर, उन्माद एवं विस्मय से भर जाता है। उसके हृदय की धारा कूट निकलती है और वह अपने हृदय में ही लुवनव्यापी परम भावना की जलक पाने लगता है।

हम उपर कह चुके हैं कि मानव-ज्वन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिये कर्म, लक्षित एवं ज्ञान की भांति चिंतन, साधना एवं कल्पना का सामंजस्य तथा व्यवस्थित रूप से रहना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों का पूर्ण रूप से समन्वय ही हमें उस उच्च मनोभूमि में पहुँचा देता है, जहाँ से दृष्टिपात करने पर जगत के सभी पदार्थों में सरसता का आभास मिलने लगता है; और सर्वत्र दिव्य प्रेम-संगीत की धारा अनंत निराकार की विराट् छाया में अंतर्हित हो जाती है। इस पूर्ण दशा को प्राप्त कर लेने पर हमारे लेखनी-प्रसूत वचनों से अमर साहित्य की सृष्टि होगी, हमारी वाणी में ही अमरता डेलि करेगी और हम जे कुछ कहेंगे, उसीमें विश्व के संतप्त प्राणियों की तृषा को पूराने की क्षमता रहेगी, उसी में धृतिनी शीतलता एवं अमरता रहेगी कि सभी प्राणी परम आनंद तथा आनंद के साथ उसका रस-पान करना चाहेंगे।

वैदिक काल के ऋषि-मुनिओं से ले कर आजकल के प्रतिभाशाली कवियों तक की वाणी में जहाँ भी अमरत्व का रस हमें मिलता है, उसमें केवल एक ही रहस्य है; और वह यह कि काव्य में अमरत्व तब तक नहीं आ सकता, जब तक चिंतन और साधना, दोनों मिल-कर कवि की कल्पना में सहायक न हों। वास्तव में कल्पना-विहंगम के चिंतन और साधना

हो। पंथ है, जिनके सहारे कवि उड़ता-उड़ता धीने दूर यथा जाता है कि स्वर्ग की सारी संपदा को वह लेय समझने लगता है। उस समय वह अपनी आत्मा के अनंत में अपनी सृष्टि पाता है, और उस नवीन सृष्टि में वह ज्वन और मृत्यु, दोनों से ही डंया ठह जाता है। अंग्रेज-साहित्य में ली शेकी, किट्स, गिल्डमैन तथा धर्मरसन की वाणी में जो अमरत्व है, उसका मुख्य कारण यही है कि धन कवियों की कल्पना चिंतन और साधना से प्रसृत और परिष्कृत है। कल्पना को इच्छुंभल होने से चिंतन अयाता है, और साधना उसको परिमार्जित और संस्कृत बनाती है। कल्पना में चिंतन और साधना का यही स्थान है। चिंतन मस्तिष्क को जगृत करता है, और साधना के द्वारा लावना तीव्र होती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि चिंतन, लावना और कल्पना के तीन विभिन्न क्षेत्र होते हुए भी क्या कारण है कि वे एक ही व्यक्ति-विशेष में आ मिलते हैं? कवि के अंतर्गत की कौन-सी परिस्थिति है, जिसके द्वारा प्रेरित हो कर वह कल्पना का सम्राट् होते हुए भी लावना और चिंतन की अपेक्षा करता है? क्यों लावना और चिंतन के बिना कल्पना पंथ-के पक्षी की लांति, जिह्वा-विहीन कांडिला की तरह, पात्यों के बिना लता की लांति लंगड़ी दीपती है! संसार में एक ही ऐसी चीज है, जिसमें स्वर्गीय सुधा और सौंदर्य का प्रच्छन्न भंडार है। वही एक पदार्थ है, जिसके द्वारा धरा वसुंधरा कल्लाती है, संसार में मधुरता और सरसता दीपती है और जिसके द्वारा ज्वन धारण करते रहने की अलिखी पानी रहती है—वह है प्रेम! प्रेम संगीतमय ज्वन की एक गहरी गलती धारा है, जिसमें अवगाहन करनेवाले को दिव्य साधुय के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखान पड़ता। इसकी रम्यस्थली का पुष्प है शृंगार, जो विप्रलंब में भिल उठता है। संयोग-शृंगार में लाव-शांति प्राप्त होती है और विप्रलंब में लावतीव्रता! संयोग से हृदय की अलिखी पानी, लावसायें तथा आशाओं निर्वाण-मुण हो जाती हैं; अनंत का सांत में पर्यवसान हो जाता है। संयोग-शृंगार में प्रेम व्यक्तिगढ़ हो जाता है, ओष्ठ-मुण हो जाता है, संकुचित हो जाता है; प्रकृति के नाना रूपों में प्रेम की व्यापकता का ध्यान हमें नहीं रहता और हमारी वृत्तियों तीव्र न हो कर शांत हो जाती हैं।

जब हम अपने प्रिय के गिछोह में उससे दूर हो जाते हैं, तब हमारी सभी रागात्मिका वृत्तियों जग जाती हैं। हमारे भीतर एक प्रकार की क्रांति मच जाती है। अपने सभी कर्मों में, सृष्टि के सारे व्यापारों में, प्रकृति के निमित्त विवास में हम प्रणय की दिव्य न्योति का अवलोकन करते हैं। हमारी आंखों के आरों और प्रेम-ही-प्रेम दृष्टिगोचर होता है। हमारे भीतर मिलन की जो 'उत्सुकता' होती है, वही हमारी वृत्तियों का अनुराग के लाल रंग में रंग देती है; जिससे हम जो कुछ सुनते हैं, सभी प्रेमी का संदेशा लातेवाला बन जाते हैं; और हम जो कुछ देखते हैं, वही हमारे प्रेमी के रंग में, उसीका प्रतिरूप बन कर हमारी आंखों का अंश बन जाता है। तात्पर्य यह कि संयोग में जिन-जिन लावनाओं का उपशमन हो जाता है, उन्हीं-उन्हीं लावनाओं का विप्रलंबावस्था में तीव्रीकरण और उत्तेजन होता है। गिछोह में हमारे हृदय को एक प्रकार की ठेस लगती है; एक टीस उठती है और झटका पड़ता है। यही टीस या ठेस हमारे अंतर्ज्वन की पूर्ण अलिखित है, और यही है काव्य का यथार्थ विषय। 'काव्य का विषय' से हमारा अलिखित किसी प्रकार का प्रतिबंध भंडा करने का नहीं है; और न काव्य के सुविस्तृत क्षेत्र का संकुचित करने का। इस कथन से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि संयोग-शृंगार की अपेक्षा विप्रलंब-शृंगार में हमारी रागात्मिका वृत्तियों के लीन होने का अधिक उपकरण प्राप्त होता है। करुणरस में हमारा हृदय और रसों की अपेक्षा अत्यंत शीघ्र ही आतपीत हो जाता है, और इसका प्राणव्य हमारे हृदय पर और रसों की अपेक्षा अधिक देर तक रहता है। हमारे इस कथन की पुष्टि लवभूति के एक रसः करुण एव निमित्तमेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तनः ॥

अथवा शैली के “हमारे सपने मधुर काव्यों करुणारसिक विचार ही दर्शानेवाले हैं” आदि कथनों से होती है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के काव्य-काल से कवीन्द्र रवीन्द्र के काव्य-काल तक जिन जिन कवियों की वाणी में हमें अमरत्व का रस मिलता है, सली की कृतियों में, मूल सूत्ररूप से हम इस ओर रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि वे ही कवि अमर हो गये, जिनके जीवन में कली-न-कली टीस उठी थी, और जिन्होंने जीवन की अलिव्यक्ति के सूक्ष्म विश्लेषण में करुण-रस का सफारा लिया था !

हो पहर का समय था। अहर्षि वाल्मीकि मध्याह्निक संध्या करने को तमसा-तट पर पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने कौन के ओर नज़रें डालीं? व्याध ने उस नज़रों में से कामभोहित ओर कौन को मार डाला। ऋषि के हृदय में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा। अकस्मात् वाणी फूट पड़ी, सहसा अनुष्टुप छंद में उनके हृदय की धारा गह गयी:-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शार्वतीः समाः। यत्कौञ्चमिथुनादेकमवधौः कामभोहितम् ॥

हम काव्य में धसीका अमरत्व कहते हैं। आदिकवि की इस वाणी में ‘नूतनच्छंदस्त-संवतार’ ही नहीं है, लावना की पूर्ण अलिव्यक्ति के अर्थ उपयुक्त साधन भी है। धसी भनोवेग ने रामायण-जैसे महाकाव्य का प्रजनन किया। ऋषि के हृदय में ठेस लगी, दिल का हरिया उमड़ पड़ा, करुणा का जल कवि के हृदय में हलचल मचाने लगा। कविता की रचना में अंतस्तल की इस निगूँठ प्रेरणा का ही नाम अमरत्व है। कवि का साम्राज्य हृदय है, भरतिष्ठ नहीं; उसका नंदन-वन कल्पना एवं भनोवेग है, सुद्धि नहीं; कवि तन्मयता का उपासक होता है, निगीषा का नहीं; कवि अवतार लेता है, अपनाया नहीं जाता; काव्य की प्रवृत्तियों ने उसके हृदय के अनुभूति-जल में प्रच्छन्न लाव से विद्यमान रहती हैं, वे अनुकूल काल, घटना एवं परिस्थिति पा कर जग जाती हैं, उनका स्फुरण हो जाता है और तादात्म्य की संगीत लहर में वे अलाप उठती हैं !

वैदिक युग के महर्षियों में ली धसी सत्य का प्रसार मिलता है। ध्यान और धारणा के अनंतर जग वे समाधि में प्रविष्ट होते थे, और अपने उपास्य देव के साक्षात्कारद्वारा संसार के अणु-अणु में प्रलय की सत्ता का विकास देखते थे, तब आत्मा का परमात्मा में लय हो जाता था, ओंकार में अनेक का और अनेक में ओंकार का जिन-प्रतिजिन आवास होने लगता था, ज्ञाता और ज्ञेय में कोष्ठ अंतर नहीं रह जाता था। परंतु धीरे-धीरे समाधि टूटने लगती थी, उपास्य देव के समीप की लावना धीरे-धीरे हटने लगती थी और ऋषियों के अंतस्तल से करुण विनय निकल कर गगन-लेहन करने लगता था—

यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम्, मिनीमसि द्यवि द्यवि ।

मा नो वधाय हत्नेव जिहीणानस्य रीरवः सा हृणानस्य मग्धेव ॥

वरुण का स्थान वैदिक युग के देवताओं में सपने उँचा है। अन्नपति ब्रह्मा की उपासना भी ऋषि-महर्षियों में प्रचलित थी। “कस्मै देवाय हविषा विधेम ?” में विश्वपथ आतुर हृदय की कामल एवं करुण पुकार के अतिरिक्त सच्ची लगन एवं मिलन की तीव्र उत्सुकता ली है। काव्य में यही अमरत्व है।

उद्वास और विषाद, दोनों काव्य के विषय हो सकते हैं। उद्वास में कवि ऊपर उठता है, और विषाद में अपने भीतर ही डूबता है। उद्वास में वह समीर-सा स्वच्छंद हो जाता है, कामना की तरह उसकी कल्पना परम मधुर हो जाती है और उसके भनोवेग में तीव्र व्यपलता डेलि करने लगती है। वह प्रकृति के नाना रूपों में आनंद तथा हर्ष की ही मात्रा पाता है। उसके सम्मुख प्रकाश-ही-प्रकाश रह जाता है। विषाद की दशा में हम अपने ही भीतर डूब जाते हैं। हृदय में ओंकार की धार कान्ति भय जाती है। हमारा मन तनिक भी आहट नहीं खगता। हम ‘पीर’ से व्याकुल हो जाते हैं, व्यथा से विह्वल हो जाते हैं, और धसी अवस्था

में हमें अपनी व्यथा-कथा दूसरों पर प्रकट कर हृदय को हलका कर देने की प्रवृत्ति स्फूर्ति होती है। विषाद से आक्रांत हृदय की करुण अतिव्यक्ति में ही अमर काव्य का जीव सन्निहित है।

अप्य यहां पर यह ज्ञान लेना परमावश्यक है कि क्या कारण है जो शृंगार, प्रीति, वीर आदि रसों की अपेक्षा करुण का प्रभाव हमारे हृदय पर शीघ्र ही पड़ जाता है, और सली रसों की अपेक्षा यह देर तक ठहरता है? यह मनोविज्ञान का प्रश्न है। सत्य तो यह है कि संसार में हम सुख की अपेक्षा दुःख का अनुभव अधिक करते हैं। धर्म ने ही संसार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक जनाया-यह कहना सर्वथा अनुचित तथा अविश्वसनीय है। या तो ऐसी है कि अलुब्धा हम सुख से रहते हुये भी अपने को दुःखावृत्त मानते हैं; परंतु ऐसा कभी-कभी ही होता होगा कि दुःख में रहते हुये भी हम अपने को सुखमय मानें। दुःख और सुख सापेक्षिक अथ-य प्रतिद्वंद्वी भाव हैं। सुख और दुःख रात-दिन की भांति एकदूसरे के विपरीत भाव हैं। पाछे उपकरणों का हमारी चित्त-वृत्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है, वह किसी-न-किसी रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकटीकरण का नाम सुख-दुःख है। सुख-दुःख, दोनों क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हैं, शांति-लग्न करनेवाले हैं। यही कारण है कि दुःख की अवस्था में दुःख सह लेना तो स्वाभाविक ही है; परंतु सुख की अवस्था में भी प्रायः हमारा जीवन दुःखमय ही प्रतीत होता है। जिस अवस्था में हम रहते हैं, उसी अवस्था में दूसरे को देखकर हमें आश्वासन मिलता है, विशेषतः दुःख की दशा में। करुण-रस मानवव्यापार की सभ्यसे अधिक प्रवृत्तियों का अभिषिञ्चन एवं अनुशासन करता है। हमारी वृत्तियों को बिगाड़ने में करुण का हाथ अलुप्त अधिक है। हम दुःख से घिरे हुये हैं, हमारे भीतर करुणा की धारा बहा करती है और इसीकी अतिव्यक्ति हम सर्वत्र देखना चाहते हैं। क्षणिक मिलन के अनंतर वियोग की जो अपार वेदना है, अंधेरों पर क्षणिक मुसकान में जो असीम विषाद छिपा हुआ है, जीवन के विकास अथ-य वैलव्य की तल में मृत्यु की जो क्रीडाएँ वर्तमान हैं, वही काव्य का विषय है। वह हृदय की सच्ची अतिव्यक्ति है, वह करुणा का निर्जर है! ऋग्वेद में उत्सास एवं विषाद, दोनों की व्यञ्जना है। अनादि-काल से ही उत्सास तथा विषाद, दोनों काव्य के विषय माने गये हैं। ऋग्वेद के उपाखंडों में तो उत्सास एवं उमंग घतनी अधिक मात्रा में विद्यमान हैं कि हमारी 'रिमेन्टिक चोअेरी' उसकी छाया-मात्र प्रतीत होती है; वह सज्जता और सरसता इसमें है ही कहाँ ?

इस संसार में योग्यतम को ही विजयश्री मिलती है-अर्थात् जीवनधारण की प्रतिद्वंद्विता और इसमें योग्यतम का विजयी होना यह नियम आर्ट्स गवर्नि ने पहलेपहल प्रोजनिकावा था, यद्यपि अनादि-काल से यह विश्व के सभी प्राणियों में व्याप्त था। विज्ञान में ही नहीं, कला में भी यह व्यवहृत है। हां, इसमें कोष्ठ संदेह नहीं कि विज्ञान में जो योग्यतम है, वह कला में नहीं; और जो कला में है, वह विज्ञान में नहीं। हिमालय और गंगा को देख कर एक वैज्ञानिक पर्वत की उंचाई और नदी की गहराई तथा पथर के लेद और जल के रंग के 'विश्लेषण' में लग जयगा; परंतु एक कलाविद्, एक कवि हिमालय की गगनचुम्बी शिखरमाताओं को देख उत्सास से भर जयगा, और इसमें धर्म की महत्ता का अनुभव करेगा। गंगा को देख वह अपने अहंभाव को इसमें निमज्जित कर देगा, इसमें मातृमूर्ति देख गहगह हो जयगा। विज्ञान का मूल है विश्लेषण, किसी चीज का अलग-अलग कर के देखना और उसके लौकिक रहस्य को समझना। जगोषा वैज्ञानिक की स्वाभाविक वृत्ति है; परंतु कलाविद् की प्रवृत्ति संश्लेषण की ओर होती है-किसी चीज को पूर्णरूपात्मक दृष्टि से देखना और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाना, उसके वैलव्य देख विस्मय एवं उमंग से उलसित हो उठना ही संश्लेषण है। तादात्म्य कविता का प्राण है। उपनिषदों में हमारे हृदय की सली वृत्तियों के पूर्ण रूप से दीन हो जाने का ज्ञान-सा उपादान है? उपनिषदों में दार्शनिकता लयालय लरी है, जो हमारे बुद्धितत्त्व को जग्रत एवं उद्भोषित करती है। अभिलषा को के यक्षस्वरूप सूर्य की प्रभा के समान,

वायु की विश्वव्यापकता के समान हमें अन्न की व्यापकता का आभास पाने का उपनिषदों ने हमें अवश्य धंगित किया है; परंतु साथ ही साथ यह भी कह दिया कि शरवत्तन्मयो भवेत् । अद्वैतवाद चिंतन की पराक्राष्टा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उसमें हमारी वृत्तियों का अनुरंजित एवं प्रसृत करने की क्षमता नहीं। धारणा की पूर्ण योजना ही अद्वैतवाद की सीढ़ी है। कुछ देर के लिये लगे ही हम सर्वात्मभाव से आत्मा और परमात्मा की ऐक्य-भावना का अपने हृदय के अनुभूति-भंड में आवाहन कर सकें; परंतु भाते-पीते, सोते-जगते, उठते-बैठते-अर्थात् ज्वन की प्रत्येक क्रिया में, आनंद की पुट देने के लिये द्वैत-भाव ले कर ही चलना पड़ेगा। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गौ, हस्ती, कुत्ते और श्वपच में समान रूप से विद्यात्मा का निवास है—यस धारणा में पूर्ण विश्वास के लिये जरा कठिनाता का सामना करना पड़ेगा; परंतु—

यत्करोषि यदज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं सत्परायणः ॥

आदि लगवद्वयनों में हमारे हृदय की जिज्ञासा-वृत्ति तुष्ट हो जाती है; हम जनन जाते हैं कि विश्व का भंगल लगवान का मुख्य कर्म है। शिव, कल्याण का अवतार लगवान का प्रधान स्वरूप है। वह हमारे सभी कर्मों का प्रसार एवं परिष्कार, संवर्द्धन एवं अनुशासन किया करता है। उपनिषदों में ऐसे वाक्य अधिक हैं, जिनमें द्वैत-भाव को ले कर हमारे और परमेश्वर के भीय भधुर संभंध का सूक्ष्म विवेचन है। विश्व के कोलाहल से हमारे प्राण धतने उभ-से जाते हैं कि हमें शांति और शीतलता की अपेक्षा होती है। प्रेम के आह्वान शांति एवं शीतलता है ही कहाँ? इसी भधुर प्रेम का वर्णन उपनिषदों में बरा पडा है। सदाचार प्रेम की भधुर ज्योति है, जिसकी विशद व्याख्या उपनिषदों में विद्यमान है। उपनिषदों में हमारे हृदय की निरंतर शांति एवं प्रयूर शीतलता का अपार साधन है। यही कारण है कि आज हमारे वर्ष भीत गये, आज भी उत्सुकता एवं उदास के साथ हम उपनिषदों की भधुर धारा में अवगाहन करते हैं, और हमारा हृदय अमरत्व का पान कर कृतकृत्य हो गया करता है! शंकराचार्य के ज्ञान-प्रधान अद्वैतवाद में हमारे हृदय का अनुरंजन नहीं होता। उस विशद महत्ता से हम यकित हो जा सकते हैं, किंतु इष्ट नहीं सकते। परंतु रामानुज के लक्ष्मी-प्रधान विशिष्टाद्वैत में हमारी जिज्ञासा-वृत्ति का तुष्टि मिलती है, हमारे हृदय का ऐक्य विशेष प्रकार का आश्वासन अथ-य आनंद प्राप्त होता है। जे हमारे हृदय का अपने रंग में रंग देता है और उद्वेग तथा उमंग का उद्रेक करता है, वही काव्य है; इसीमें अमरत्व का रस है, इसीमें वह पावनत्व तथा शीतलता है, कि जिसे पाने के लिये हमारा हृदय सदैव लावायित रहता है। इसीका हम काव्य में अमरत्व कहते हैं।

रामायण और महाभारत, दोनों महाकाव्य ज्वनपूर्ण आलोचना हैं। उनमें ज्वन की प्रत्येक दशा का विशद विवेचन है। वाल्मीकि और व्यास, दोनों अपने काव्य में इष्ट गये हैं, उन्होंने अपनी आशा निमज्जित कर दी है। उनके काव्यों के नाम तो अतिव्यापी हैं। दोनों महर्षि इसीमें लुप्त हो गये हैं। दोनों काव्यों में क्रांतिदर्शी महर्षि-कवियों ने अपने हृदय की आत कही है, जिससे हमारी अंतरात्मा का धन काव्यों में संतुष्टि की उपलब्धि होती है। सीता का सतीत्व और द्रौपदी की क्रियाशीलता किसको मुग्ध नहीं कर लेती? राम-सा आदर्श भयोदा-पुरुषोत्तम तथा युधिष्ठिर-सा सत्यवादी जनने की लावसा किसके हृदय में नहीं जगती होगी? भरत-सा लाघ संसार के किस साहिल में मिलेगा? सत्य तो यह है कि इन महाकाव्यों का पढ़ते समय हमारी लौकिकता नष्ट हो जाती है, हम स्वर्ग का आनंद लूटने लगते हैं। कवि अपने रंग में हमें रंग देता है। काव्य में यही अमरत्व है।

माध और लारवि में प्रयूर पांडिल था, अगाध विद्वत्ता थी। उपमा, अर्थ-गौरव तथा पद-लाविल, सय कुछ इनमें हैं; परंतु आ कारण है कि जिस उत्साह के साथ हम काव्यिदास और लवभूति के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उतना माध, दंडी और लारवि के नहीं? सभा-

सौक्ति और श्लेष के सहारे भाषा ने एक ही श्लोक में कहीं पाते कहे दी हैं। यमत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण संस्कृत-साहित्य के घन पिछले जेबे के कवियों में प्रचुर परिमाण में मिलता है। घनके अध्ययन में हमारे भस्तिष्क का पूरा व्यायाम हो जाता है; परंतु कालिदास और लवभूति में जो रसात्मकता है, जो लाव-प्रवणता है, जो रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्दों की प्रचुरता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कालिदास का श्रवण शृंगारमय था; शृंगार के दोनों पनों की मधुरता से उनका हृदय ओतप्रोत था। मेघदूत विप्रलंब-शृंगार का उत्कृष्ट नमूना है। विरह जैसी मधुर कड़ानी किसी और कवि ने नहीं कही। हंसदूत, पवनदूत, मयूरदूत आदि दूतकाव्यों में हमें वैसी लावुकता तथा सरसता नहीं मिलती। ये तो मेघदूत के अनुकरण-मात्र हैं। अनुकरण में सश्रवता कहाँ? रघुवंश-महाकाव्य में हम कवि के मानवश्रवण का सूक्ष्मातिशुद्ध विश्लेषण करते पाते हैं। जाल प्रकृति और अंतःप्रकृति, दोनों के साथ कवि के हृदय का पूर्ण सामंजस्य है। कहीं-कहीं तो हम कवि के प्रकृति की स्वच्छंद सुपमाओं में काकिला की लांछि कूकते सुने पाते हैं, और कहीं-कहीं मानव-हृदय की मूल अभ्यंतर लावनाओं के भीम भ्रमर-सा गुंजर करते हैं। कुमारसंभव और शाकुंतल तो स्वर्ग की गीत हैं। वे तो कामना की तरह सुंदर और कल्पना की तरह मधुर तथा लावना की तरह कामल हैं। साधना और तपस्या द्वारा ही सच्ची उपलब्धि हो सकती है—यही दोनों काव्यों का विषय है। प्रेम में मोह, आसक्ति तथा जाल सौंदर्य का कोष्ठ स्थान नहीं—धर्मी सत्य को कवि ने कुमारसंभव और शाकुंतल में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है; और इस प्रयत्न में वह जूझ सफल हुआ है। लग्नमनोरथा सती पार्वती की कठिन तपश्चर्या पढ़ कर जिसका हृदय कुरुणा के जल से परिप्लावित नहीं हो जाता? लगवान मारीच के आश्रम में—“वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः” शकुंतला के देण जिसका हृदय पिघल नहीं जाता? महर्षि कण्व के आश्रम में ३५, यौवन और लावण्य से परिपूर्ण शकुंतला हमारे हृदय पर अपना प्रलाव अभिष्ट ३५ से नहीं डाल सकती; परंतु यहाँ वेदना, प्रताडना तथा प्रलाभ्यान से व्यथित-हृदया शकुंतला हमारे हृदय का लूण्ण जन कर, सत्राही जन कर हमारे हृदय को तपोवन बना कर, मारीच के आश्रम में हमारी अंतरात्मा पर अपनी अभिष्ट छाया डालती है, और हम सदा के लिये उसके पक्षपाती जन होते हैं। हमारा हृदय कुरुणार्द्र हो जाता है। यहीं कवि ने अमरत्व जिणेर दिया है।

लवभूति की रचनाओं में कवि का शब्दों पर अपार अधिकार जलकता है। सत्य पूछीये, तो लवभूति के समान किसी भी संस्कृत-कवि में शब्दों पर अधिकार है ही नहीं। लवभूति की रचनाओं में शब्द-माधुर्य छिपी अधिक मात्रा में है कि उनके श्लोकों का तनिक ज़ोर से पढ़ीये, जैसी ध्वनि निकलेगी कि मालूम होगा, जैसे आपके सम्मुख चित्र पड़ा हो। श्लोकों में चित्र ज़िन्ने की कला में लवभूति सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। ‘कणत्कनकाकिंकिणीं कणत्कनकारिणं चनुः’ जैसे वाक्य लवभूति में लरे पड़े हैं, जिससे वर्य विषय का जता-जंगता चित्र हमारी आंखों के सामने चित्र होता है, और हम कवि की प्रभर प्रतिभा देण विस्मयालभ हो जाते हैं। परंतु इससे हमारा अलिप्राय यह नहीं कि लवभूति अपने शब्द-काव्य या चित्र-काव्य के कारण ही अमर हो गये। इसके विपरीत कहना वास्तविकता पर पर्दा डालना और विद्वानों की आंख में धूल ओड़ना होगा। हमारे आचार्यों में लवे ही ‘काव्य क्या है?’ इस विषय में विवाद होता रहा हो; और लवे ही कोष्ठ ध्वनि को, कोष्ठ अवधार को और कोष्ठ रस को काव्य की आत्मा मानता हो; परंतु इस विषय में सभी आचार्य सहमत हैं कि काव्य का प्रधान विषय प्रलविण्यता है—हमारे हृदयपर अपना प्रलाव डाल कर हमारे हृदय को अपने रंग में रंग लेना ही कवि की अपूर्व सक्षलता कही जाती है। लवभूति में, अधिकांश स्थलों में, वे ही पाते मिलती हैं, जिन्हें मैथ्यू आरनाल्ड श्रवण की आलोचना करते हैं, और वडसवर्थ ज्ञान की मूल-अभ्यंतर ज्योति जलताते हैं। लवभूति के ‘हृदय की आत’ कह देने में ज़ही सक्षलता भित्री है। उनकी रचनाओं हमारे हृदय को स्पर्श करनेवाली

होती है। कालिदास की अपेक्षा लवभूति में वास्तविकता की मात्रा अधिक है। अलिङ्गान-शकु-
तल के यतुर्थ अंक में शकुंतला का तपोवन से भिदा लेना, अपनी प्राणप्यारी सभियों से
भिदा होना और लता-पुष्पों की सुषमा से हृदय का मधुर संपर्क विच्छिन्न होना-यह सभी
करुण-रस के बीतर हैं; और करुणा का स्फुरण-मात्र करा कर कवि उसके परिपाक के लिये हमें
स्वतंत्र छोड़ देता है। परंतु उत्तर-रामचरित में लवभूति ने तीसरे अंक में तो करुण का
धृतिना गाढ़ा रस णहाया है कि पाठक स्वयं फूट-फूट कर रोये बिना रह ही नहीं सकता। कालि-
दास हमारे हृदय को पसीजते हुये देवना आहते हैं; परंतु लवभूति तो हमारी आंखों में
आंसू देव कर ही संतुष्ट होते हैं। उत्तर-रामचरित के कवित्व में दार्शनिकता कहीं-कहीं धतनी
जग गध है, जवन की आलोचना धतनी अधिक हो गध है कि दार्शनिकता की जू फूट निकल-
ती है, और परिणामवाद तथा विवर्तवाद की उलझनों में हमारा हृदय लग जाता है। कहीं-
कहीं तो अपूर्व-आत कल ही गध है, जिसे संस्कृत के अन्य कवियों में पाना दुर्लभ ही है-

न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति। तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥
लवभूति अपने चित्रकाव्य के लिये लखे ही संस्कृत-साहित्य के अद्वितीय कवि माने जायें;
परंतु वह अपनी उन्हीं रचनाओं के द्वारा अमर हो गये हैं, जिनमें 'हृदय की आत' कही
गध है, जिनसे हमारा हृदय उद्बलित और उल्लसित हो जाता है-

व्यतिपजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः। न खलु बाहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते॥

तथा प्रेम की वह परिभाषा, जिसमें कवि ने अपना हृदय जोल कर रच दिया है, कवि
को उसके चित्र-काव्य की अपेक्षा अमर बनाने में अधिक सक्षीभूत हुआ है, वह है-

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वस्ववस्थानु यद्विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः॥

पिछले जेवे के संस्कृत कवियों ने कविता-कामिनी को अलंकारों से धतना बाढ़ दिया कि
जस अलंकार-ही अलंकार रह गये, काव्य का स्वाभाविक सौंदर्य छिप गया और हमारा
हृदय ली उनही ओर से ओके प्रकार विरक्त-सा हो गया। हृदय तो संसार में सभसे अधिक
स्वार्थी पदार्थ है। जहां धसके अनुकूल दृश्य मिले, अनुकूल पाते मिलीं, वहां वह यट उन्हे
अपने बीतर छिपा लेता है, स्वीकार कर लेता है; परंतु जहां विपरीत लाव दीजे कि यट
वह अपना द्वार णंद कर लेता है। संस्कृत-साहित्य में ओके कवि और हैं, जिनहे लारतवर्ष
ही नहीं, योरप तक उद्वास ओव आनंद के साथ पूजता है-वह हैं महाकवि जयदेव। गीत-
गोविंद में जे मिहस है, वह अन्यत्र किसी ली साहित्य में दुर्लभ है। संगीत की उस मधुर
धारा का, जे गीतगोविंद में णही है, रस-पान करने के लिये झौन नहीं लावायित रहता?
अज ली जज हमारे जवन में उदासीनता णदने लगती है और सरसता तथा मधुरता अदृश्य
के गर्ल में विधीन होने लगती है, तो अंतरात्मा को केवल गीतगोविंद से परितोष मिलता है!
जवन को आनंद ओव प्रेम से लरहेने के लिये गीतगोविंद का ओके पद ली पर्याप्त है। जयदेव की
देववाणी की स्निग्ध पिपूषधारा में अवगाहन कर आज ली हम जन्म सक्ष करते हैं, और कवि
की मधुर वाणी की मिहस का आरवाहन कर अमर पद प्राप्त करते हैं। देजिये, कितनी मिहस है:-
ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे। मधुकरनिकरकरं वितकोकिलकूजितकुंजकुटीरे॥
विहरति हरिह सरसवसंते; नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरंते॥
तथा-रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेषम्; न कुरु नितंविनि! गमनविलम्बनमनुसर
तं हृदयेशम्।

धीरसमीरे यमुनातीरे वसती वने वनमाली; गोपीपीनपयोधरमर्दनचंचलकरयुगशाली। भुव।

गीतगोविंद में आदि से अंत तक औसी ही मधुरता लगावज लरी पड़ी है। धस विषय
अर अगली संध्या में और ली कुछ विषा जयगा। धस आर धतना ही।

(“सुधा” ना अःवण सं० १८८४ ना संपादकीय लेखमांथी.)

૧૧૧-દારુ પીનારાઓ

(ગઝલ)

પિતા ત્રિકાલની સંધ્યા કરે ભસ્મ દીલાં તાણી, પુત્ર પરદેશમાં આવી પીએ છે દારૂનાં પાણી;
વિદેશે પુત્રને મૂકે ઉંચી આશે બિચારાઓ, થતાં અંકુશથી અળગા બને દારૂ પીનારાઓ !
નઠારાંની નકલ કરવા અમારા લોક શૂરા છે, વિદેશીના ગુણો ગ્રહવા હમેશાં જ અધુરા છે !
હતા સાંજે સવારે જ પ્રભુમંદિર જનારાઓ ! પધારે છે પીઠાંઓમાં અહીં દારૂ પીનારાઓ.
દીસે તિલાંજલિ આપી જુની નિજ સંસ્કૃતિ છોડી, રહ્યા છે મૃગજળ સરિખા સુધારા પાછળે દોડી.
સુધારો શું સુખી કરશે અકલહીણા ખટારાઓ, અહીં પરદેશમાં આવી બને દારૂ પીનારાઓ.
બની વિશ્વાસઘાતી નિજ બંધુ છેતર્યે શૂરા ! સડેલાં નિજ મંતવ્યો બધામાં વર્તવે પૂરા !
દીસે છે સિવિલીઝેશન તણા લીધા ઈજારાઓ ! જરૂર નિજ દેશને દારિદ્ર દીએ દારૂ પીનારાઓ !
ખીચારા દેશબંધુને નથી જુવાર ખાવાને, મળે છે ભાઈને પાગલ થવા પૈસા ઉઠાવાને.
પરંતુ ચાર દિવસ આંદનીના છે જનારા હો ! નફે નાલાયકી મળશે જરૂર દારૂ પીનારાઓ.

(તા. ૨૩-૬-૨૮ ના 'શુજરાતી'માં લખનાર-શ્રી. દેવકૃષ્ણ પીતાંબર જોશી)

૧૧૨-મહામાયા કો જગાઓ

“જિસ દેશ અથવા રાષ્ટ્ર મેં નારી-પૂજા નહીં, વહ દેશ યા રાષ્ટ્ર કહી મહાન અથવા ઉન્નત નહીં હો સકતા. નારીરૂપી શક્તિ કી અવગણના કરને સે હી આજ હમારા અધઃપતન હુઆ હૈ. જહાં સ્ત્રિયોં કા આદર ન હો, જહાં સ્ત્રિયોં દુઃખ મેં સમય બીતા રહી હોં, ઉસ સમાજ અથવા દેશ કી ઉન્નતિ કી આશા રખના દુરાશા માત્ર હૈ. ઇસ લિયે, સ્ત્રિયોં કા જાગૃત કરના ગ્રાહીએ. સ્ત્રિયોં મહામાયા કી પ્રતિમા હૈં. જખ તક ઉનકા ઉદ્ધાર ન હોગા, હમારે દેશ કા ઉદ્ધાર હોના અસંભવ હૈ.”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

૧૧૩-વૌઠાનો મેળો લોકોની અસાધારણ લીડ

એક ખખરપત્રી લખે છે કે, ચાલુ સાલે વૌઠાના મેળામાં આવેલાં મનુષ્યોની સંખ્યા અસાધારણ હતી. લગભગ સવાલાખ ઉપરાંત મનુષ્યો ભેગાં થયાં હતાં. આવખતે આ મેળામાં યાત્રાળુઓ માટેની સગવડ કરવાનું-એટલે કે ખજાર ગોઠવવું, રસ્તા રાખવા, બજાર બાંધવાં, ઢાળ કરવા, ધાસ વગેરેનાં કાંખરાં ખોદી કઢાવવાં, ઠેર ઠેર દીવાળતીઓ રાખવાં વગેરેની વ્યવસ્થા કરવાનું જે કાર્ય અત્યારસુધી રેવન્યુ ખાતાને હસ્તક હતું તે અમદાવાદ જીલ્લા લોકલખોર્ડે હસ્તક લીધું અને તે ખોર્ડના પ્રતિનિધિતરીકે ધોળકા તાલુકા લોકલ ખોર્ડના પ્રમુખે તે બધી સગવડો કરવાની હતી; પણ દિલગીરી સાથે જણાવવું પડે છે કે, ગઈ સાલ કરતાં આ સાલનો વહીવટ વધુ અસંતોષકારક હતો. બજાર આગળ કે ત્યાં જતાં રસ્તાઓમાં બત્તીઓ પણ મૂકવામાં નહોતી આવી. નદીના પટમાં ઉગેલાં કાંટાળાં કાંખરાંના વેલા કાઢી મખાયા નહોતા; તેથી લોકોને ઉતરવાની ભારે મુશ્કેલી નડતી હતી. સૌથી મોટી અડચણ તો વૌઠે જવાની ધોળકા-સમજની સડક ઉપર અર્ધો માધલ ઉપરાંત મેટલ પાથરી તે રસ્તો વાહનોના અવર-જવર માટે મુશ્કેલીભરેલો ને ત્રાસદાયક બનાવી દીધો હતો. આથી તાલુકા સમિતિએ જે રસ્તો ચોથા વર્ષ ઉપર કાઢ્યો હતો તે રસ્તો પાછો આવખતે સમિતિએ દુરસ્ત કરાવ્યો હતો. બજારને કંતાનથી બંધાવવામાં આવ્યાં હતાં તે અતિશય જીલ્લાને પાતળાં હોવાથી અંદરના મનુષ્યોની ક્રિયા બહારના માણસો જોઈ શકે તેવી હોવાથી સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેની મર્યાદા જળવાતી નહોતી. નદીની ધારે કેટલેક સ્થળે ઉંચી ભેખડ જેવી હતી અને નહાનારાઓ પડે ને લપસી બચ તથા હેરાન થાય તેવી હતી; તેથી આ કામ, દુકાનોનાં ભાડાંની લગભગ બે હજારની આવક ખાનાર ખોર્ડનું હતું; છતાં તે તાલુકા ખોર્ડે કરાવ્યું નહિ. એટલે સ્વયંસેવકવિભાગે આખી રાત ગાળી નદીની ધારે સરખા કરી ઢાળ ઉતારી લોકોને નહાવાની સગવડ કરી આપી હતી. દૂર દૂર ભાવનગર ને ખારડોલી જેટલા છેટેથી આવનારા તમામ સ્વયંસેવકો વગેરેની સંખ્યા ૧૫૦ ઉપરાંતની હતી. આખી રાત ને દિવસ તેમણે ફરતા રહી ચોક્કી કરી, તમામ પ્રકારનો બંદોબસ્ત જાળવી જેને તેને સહાય કરી હતી; અને ખુદ મામલતદાર સાહેબના તંજુ આગળનો ઉંચો ઢાળ કે જ્યાં બળદો ગાડું ચઢાવતાં ખેસી જઈ હેરાન થતા તે ઢાળ તથા ખીજ અનેક ઢાળો તેમણે સરખા કરાવ્યા હતા. વળી આ ઉપરાંત ભૂલાં પડેલાં બાળકો સ્વયંસેવકોના પડાવે આવ્યાં હતાં અને ખીજાં તેથીએ વધુ રસ્તામાં ભૂલાં પડતાં તેમને ઓળખી-તાની જોડે જઈ તેમનાં માખાપ ને વાલી વગેરેને જણાવે સાથે સોંપ્યાં હતાં. લીડ સેવામંડળ-વાળા વૈદ ધશ્વરલાલ અને ભાલેજના ડૉક્ટર કમળાશંકરે સેંકડો દરદીઓની સારવાર કરી હતી; જ્યારે સરકારી દવાખાતું ક્યાં છે તેની લોકોને ખખર પણ નહોતી. શ્રી. આનંદપ્રિયજી તેમની ટુકડી સાથે સ્વયંસેવકોને સહાય કરવા આવ્યા હતા. તેમના કાર્યકર્તાઓ ભાઈ ભૂલાશંકર ને કાલિદાસ કે જેઓ, આ મેળામાં ધાંધલ મચાવી તોફાન કરી તથા ત્રાગાં કરીને દુકાનદારોને ત્રાસ આપી બે આના ઉધરાવતા ફકીરોનો સખ્ત વિરોધ ઉઠાવવામાં દુકાનદારોને સહાયભૂત થયા હતા; તેના બદલામાં એસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ઑફ પોલીસે તેમને પકડી પોલીસના પહોરામાં કલાકોસુધી ખેસાડી રાખ્યા હતા અને કયા પ્રકારનો આરોપ મૂકવો તે નિર્ણય થઈ શક્યો નહિ; અને જમીન ઉપર છૂટવાની આ ભાષણોએ ના પાડી ત્યારે આખરે થાકીને ઓળખાણ લઈ તથા જાતજામીન લઈ છોડી મૂક્યા હતા. ફોજદારનું વક્ષણ સાઈ હતું, પણ આ સાહેબલોક કે જેમને ગુજરાતના મેળાની ખાસિયતોનું કાંઈ જ્ઞાન હોય નહિ તેમનું વર્તન પસંદ કરવા યોગ્ય નહોતું. છેલ્લાં બે વર્ષ થયાં ધારાળાઓ તોફાન કરે છે તેવું તોફાન ચાલુ સાલ પણ થવાની તૈયારીમાં હતું, પણ ખંભાત તરફના એક ખાહોશ જમાદાર, ધોળકાના ફોજદાર, ભાવનગરવાળા સ્વામીરાવ, મી. ડાહ્યાભાઈ પટેલ, વસંતરાવ, શિવાનંદજી અને અન્ય સ્વયંસેવકોના એકત્ર પ્રયાસથી તે કાણુમાં આવ્યું હતું. આવાં તોફાનો જાણી જોઈને કાંઈ ગુંડાઓ કરાવે છે તેની ખાત્રી તે ટોળામાં પેઢેલા

એક મુસલમાન ગુડાને સ્વામી રાવ અને મીંડાલાભાઈએ ખેંચી બહાર કાઢ્યો ત્યારે જણાયું. આ ગુડા તે ટોળામાં દાખલ થઈ દારૂ પીનાર છાકટાની માફક લથડીયાં ખાઈ વઢાવવામાં મદદ કરતો હતો. ખંભાત ખારાની એક હોડી ઉંઘી વળી જતાં એક બાળકનો જનન ગયો હતો. એક બળદ પાણી પીને આફરો ચઢતાં અને તેનું માથું નદીના ચીકણા કાદવમાં પેસી જવાથી મરણ પામ્યો હતો. સ્વયંસેવકો તરફથી પુષ્કળ સાહિત્ય મફત વહેંચાયું હતું. ભાવનગરના શ્મશાનગૃહનાં સ્વર્ગનરકનાં ૧૯ ચિત્રોનો એક ખંડ અલગ કાઢ્યો હતો, જેનો લાલ હજારો લોકોએ લીધો હતો. જદુઈ જ્ઞાનસથી ગૌસેવાનાં તેમજ રામાયણ વગેરેનાં ચિત્રો ખતાવવામાં આવ્યાં હતાં, મદાનગીના ખેલો કરી ખતાવ્યા હતા, લજન-કીર્તન ગવાયાં હતાં, હિંદુધર્મ વિષેના ખેડુતોના કામનાં અનેક વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં. અધકવિ હંસરાજભાઈએ ખંડે દિવસ પોતાનાં કાવ્યો ગાઈ-ગવરાવી જનતાનાં મનરંજન કરી ખાદીના સંસ્કારો રેખ્યા હતા. લાલાજીના અવસાનનિમિત્તતું સ્વરચિત હૃદયદ્રાવક કાવ્ય ગાઈ સંભળાવી તેમણે લાલાજીવિષે વિવેચન કર્યું હતું. શિવાનંદજીએ ખારડોલીની લડતનો ખ્યાલ ખેડુતોને આપી તેમને એકઠા કરવા ને નિડર થવા સમજાવ્યું હતું. સ્વયંસેવકોની છાવણીનો દેખાવ અતિશય આકર્ષક હતો. એક પરિષદના ભવ્ય મંડપ જેવી વ્યવસ્થા હતી. તે છાવણી ઠીક શણગારાઈ હતી.

આ પ્રમાણે આખા મેળામાં સ્વયંસેવકોનું સુંદર કામ આ વખતે જેટલું સ્પષ્ટ તરી આવતું હતું તેટલુંજ તેમના કાર્યમાં વિદ્ધ આણુવાનું લોકલખોડના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ તથા કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓનું વિરોધી કાર્ય પણ તરી આવતું હતું અને સ્વયંસેવકોની છાવણીમાં જે થોડા ભાગમાં નાના પ્રદર્શનરૂપે ખાદી ગોઠવી હતી અને તે જમીન ધ્વનિરી હતી છતાં તેનું કોઈથી ના આકારી શકાય તેટલું બધું ભાડું રૂ.૭૪-૪-૦ સવા ચુવોતેર લેવાનો તુમાર ઉપસ્થિત કરીને રકમ અનામત લેવરાવી સ્વયંસેવકોને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. રેવન્યુ ખાતા હસ્તકના છેલ્લા સાત વર્ષના વહીવટમાં જે સરકારી ધોરણપર કામ ચાલતું હતું તે સરકારી ધોરણ તોડી નાખી સ્વયંસેવકોની સુંદર સેવા, તેમનો સહકાર એ બધાના પરિણામમાં ઉપલો શિરપાવ હાલની વ્યવસ્થા કરનાર ખોડે આપ્યો.

રામાયણનાં જે ચિત્રો જદુઈ જ્ઞાનસથી ખતાવવામાં હતાં તે ચિત્રો સરકારી કેળવણી ખાતાએ મોકલી આપ્યાં હતાં અને ઢોરના ડાકટરોએ પણ ઢોરના રોગસંબંધી ચિત્રો ખતાવી થોડુંક વિવેચન કર્યું હતું.

(“મુખ્ય સમાચાર” તા. ૯-૧૨-૧૯૨૮ ની અઠવાડિક આવૃત્તિમાંથી)

૧૧૪-પ્રકીર્ણ બાવતો

સળગાવવા માટે કાકડી-સળગેલી મીણખત્તીનો વહી ગયેલો રસ ઉપયોગમાં લેવાના અનેક રસ્તા છે. એક તો એ કે, એનો ભૂકો એક વાસણમાં ફરી ઓગાળી તેમાં વાંસની થોડી સળીઓ પલાળી સૂકવી રાખવી. દેવતા સળગાવવા માટે કાકડીને બદલે એ સળીઓ કામમાં લઈ શકાય.

સાપ માટે-કુંગળી પાસે રાખવાથી સાપ નાસી જાય છે એમ કહેવાય છે. એક અનુભવીનો મત છે કે, કારખોલિક એસિડની વાસથી પણ સાપ દૂર નાસે છે.

ઝાઘમાટે-કપડાપર બળવાથી પડેલા લાલ ઝાઘપર તરતજ કુંગળીનો રસ ચોપડી દેવામાં આવે તો તે નીકળી જાય છે એમ કહેવાય છે.

લેજમાટે-લેજવાળા કપાટ કે તાકામાં થોડો કારો ચૂનો મૂકી રાખવાથી લીનાશ ચૂસી લેશે.

(“કુમાર” ના એક અંકમાંની માધુકરીમાંથી)

૧૧૫-સત્યનો અવધૂત

“ઉન્નીસવીં સદીકા મહર્ષિ” ખરેખર એક અદ્ભુત આત્મા હતો. તેમના પ્રગટ ભકતો અનેક વર્ષોના અવિરત શ્રમસાધ્ય ઋષિ-જીવન-ચર્યાલોચન કરતાં છતાં તેમના શુભોની માલિકા આટલીજ છે એમ કહી શકતા નથી. દિનપ્રતિદિન સૂર્ય ઉગે છે અને ઋષિનાં તપઃપ્રધાન સદ્ગુણાવલિનાં એ નવનવીન કિરણો વિચારકના હૃદયમાં સ્થાન લેતાં જાય છે, અને તેનો વિચાર કરતાં કરતાં ભકતોને આનંદસમાધિમાં ડૂબતા મેં અનુભવ્યા છે. તેમના માટે દયાનંદ એ નામ કોઈ ચમત્કારપૂર્ણ અને લોકોત્તર ગૌરવભર્યું લાસે છે; અને એ શબ્દોચ્ચાર થતા સાંભળતાં તેમનાં બાહ્ય નયનો મીંચાઈ જઈ અંતઃશક્તિઓ વિકસિત કમળની પેઠે ખુલી જાય છે, હૃદય આનંદ-સાગરને હિલોળે ચઢે છે અને જાણે કે એ આનંદસાગરનેયે ભરતી-ઓટ હોય તેમ તેમનાં ઉન્નત મસ્તકો આપોઆપ નમી પડે છે. કદાચ આવા આનંદના સુખાનુભવને ઉદ્દેશીનેજ ઉપ-નિષદ્ધકારે આમ ગાતાં ગાતાં તેને વાણીમાં ઉતારવાની અશક્તિ વર્ણવી છે કે:—

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

કોઈ તેને મહાન સુધારકતરીકે ઓળખે છે, કોઈ તેને મહાન યોગીતરીકે પીછાને છે; કોઈ તેને બ્રહ્મવેત્તાતરીકે નમે છે તો કોઈ તેને આદર્શ સમર્થ સંન્યાસી કહી વંદે છે; કોઈ તેના બ્રહ્મચર્ય ઉપર લદ્દુ છે તો કોઈ તેની તર્કપટુતા અને વાગ્મિતા ઉપર દ્વિદા છે; કોઈ તેના સંયમ-નો પ્રશંસક છે તો કોઈ તેના વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો ઉપર આક્રિંત છે; કોઈ તેના રાક્ષસી બળવાળા સુંદર અને સુડોલ શરીરથી અંબળ છે, તો કોઈ તેનાં પ્રખર માનસિક બળ અને ઉદ્દીપ્ત આત્મિક બળને ઉપાસે છે; કોઈ તેને રાષ્ટ્રનિર્માતાતરીકે, કોઈ તેને દેશભાષાના પ્રચારકતરીકે, કોઈ તેને ‘વહુપાત્ર્યે સ્વરાજ્યે’ ના આદિ ઉદ્દોષકતરીકે તો કોઈ તેને સર્વ-સામ્ય-વાદના ફિરસ્તાતરીકે પ્રણમી પોતાનો ભક્તિભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. દરેક પોતાની શક્તિ-રુચિ અનુસાર તેનાં ચરણોમાં પોતાનાં ભક્તસૂત્રાને આનંદાશ્રુ સાથે સમર્પે છે. દયાનંદ એ અર્વાચીન ભારતનો રાષ્ટ્ર-દેવ છે એમ સમજી હું હૃદયની ભાવનાઓથી તેનું આરાધન કરું છું અને એ રાષ્ટ્રદેવનાં સિંહાસન સત્ય-ઉજ્જવલ સત્ય-તીર્થમાં સત્યનાં છે એમ સમજી તેની સત્ય-નિષ્ઠા ઉપર જગતનાં સામ્રાજ્યો હું ઓવારી નાખું છું. એ અલૌકિક અને અદ્ભુત, એ તપસ્વી અને સત્યના અડગ પૂજારીની સત્ય નિષ્ઠાવિષેજ આજે અહીં લખીશ, અને તે પૂર્વે તે પરમ પિતા પ્રભુને વિનવીશ કે, દીપાવલિના આ અવસરે આજથી પર વર્ષ પહેલાંની દીપમાલાઓ વચ્ચે, કેવળ સત્યને ખાતર પોતાનો જીવન-પ્રકાશ ઝૂંઝાવી નાખી જે યતિવરે મહાપ્રયાણ આદર્યો, તેની કલ્યાણપ્રદ સ્મૃતિથી અમારા વ્યવહાર-જીવનમાં તેનાં સત્યનાં તેજકિરણોમાંનાં થોડાં ઘણાં પણ પ્રગટે એવી હે નાથ! કૃપા કરો. અરતુ.

સસનો એ પરમ ઉપાસક હતો, જન્મથી તે સત્યને વરી ચૂક્યો હતો, સત્ય તેના જીવનનો મંત્ર હતો અને સત્યમય તેનું આલોપાન્ત જીવન હતું.

ચૌદ વર્ષના જીવનપ્રભાતની સુરલી સાથે તેના માનસ-સરમાં સત્યનું સહસ્રદલ-કમલ પાંખડીઓ ઉઘાડવા લાગ્યું અને પ્રભુએ તેનાં કમલનયનોમાં તેજના અંખાર આંજ્યા, અને સત્યના આ જગત પૂજારીએ મૃદુસ્વરે શિવાલયમાં શિવ-પિંડી પાસે સૂતેલા પિતાજીને ધીરેથી જગાડી એક શિવરાત્રિની અર્ધરાત્રિએ, મૂર્તિની સત્યતાવિષે કાયા પલટાવી નાખતો વજ્રાદિપિ કઠોર અને કુસુમાદિપિ મૃદુ પ્રશ્ન પૂછીજ નાખ્યો !

સસનો રસિયો બાલ પિતાની ધમકીથી સમસમી ગયો; પણ તેનું હૃદય મૂર્તિની સત્યતા-વિષે જ્વાલામુખીની જ્વલંતતાથી પ્રજ્વલિત થઈ ઉઠ્યું અને આત્માનો અવાજ પારખ્યો કે, જે શિવ “માન્યઃ સ મે સ્થાવરજંગમાનાં સર્ગસ્થિતિ પ્રત્યવહારહેતુઃ” હોવાનું કહ્યું છે તે એક મૂષકથી-ઉદરથી પોતાનું રક્ષણ કરી ન શકે એ ત્રિકાળમાં નજ અને તે નજ અને ! એ નિર્ધાર કરી સત્યના બાલપૂજારીએ ધ્રુવની સમાન સત્ય શિવ સુંદરમ્નાં દર્શન કરવા માનસિક આરાધના આદરી.

કેવળ આજ સત્યપ્રાપ્તિ માટે તેને ગૃહનાં બંધન શતશત વૃશ્ચિકવેદનાસમ સાલ્યાં અને એક સંધ્યા-સમયે માતૃપિતાનાં આશા, લાડ, સંપત્તિ અને વિલાસને છોડી, એકાકી સત્યની અહાલેક જગાવવા કમનીય યૌવનના પ્રભાતે ૧૯ મા વર્ષે માયાના પાંશો તોડી વછોડી ચાલી નીકળ્યો, તે આમરણાંત પાછાં પગલાં નજ લરવાની બીજમપ્રતિજ્ઞાએ એ ગયો.

સિદ્ધપુરના મહામેળા વખતે એક શિવાલયમાં ખાવાઓ અને જોગીઓની દહ જામી છે. કોઈ ભાંગમાં તો કોઈ ગાંજમાં ચકચૂર છે, કોઈ સાંપીમાં રત છે તો કોઈ ચરસમાં બેક્રામ છે, તો કોઈ શરીરે રાખોડી રમાવી, જટાભૂટ વધારી ચીમટા અદ્વાળતા ‘અહાલેક બમ ગિરનારી’ની ખૂસો પાડતા સાધુતાનો વેશ લજવે છે તો કોઈ ગૃહસ્થીને પણ શરમાવે તેવાં વસ્ત્રાભૂષણોથી સજ્જ થઈ ભક્તજનોને સંન્યાસનું માહાત્મ્ય સમજાવે છે. જ્યાં ત્યાં મોટા મોટા અખાડાઓ અને ધૂણીઓવાળા સંન્યાસના લીલામનું એ પ્રચંડ બજાર લરાયું હતું. તેમાં એક લંગોટીમાત્ર સંપત્તિ-શાળી યુવક બ્રહ્મચારી અખાડે અખાડે અને ધૂણીએ ધૂણીએ રખડે છે અને સત્યને જાણવાની તેની આત્મતૃષ્ણાને છીપાવે તેવા હૃદયના ગુરુદેવની શોધમાં લાંબણો કરતો ફરે છે અને એક જગ્યાએ વેદાંતની ચર્ચા સાંભળવા લલચાઈ ત્યાં બેસે છે. ત્યાં તો દુર્વાસા મુનિને પણ ખાનુએ મૂકે તેવા રૌદ્રસ્વરૂપ પિતૃદેવનાં દર્શન થાય છે, અને ક્રુપિત થયેલાં પિતૃ-નેત્ર-દ્વયમાંથી ઝરતા અંગારાઓને પોતાની દયાલીની આંખમાં સમાવી લે છે અને યથેચ્છ પ્રહારોને પુષ્પ ગણી વધાવી લે છે.

તરુણ બ્રહ્મચારી બંદીવાન બને છે અને પિતાશ્રને ઘેર પાછા ફરવા સ્વીકૃતિ આપે છે. આખા જીવનની આ એકજ પળ છે, જ્યાં દયાનંદને-હાં હાં દયાનંદને-જૂઠું બોલવું પડે છે ! અને લાગ મળતાં પુનઃ જોને ખાતર અસત્ય બોલેલ તે અનંત સત્યની શોધમાં છટકી જાય છે !

પણ આથી કોઈ સત્યવક્તા ઋષિને અસત્ય બોલ્યાનો આરોપ ના કરજો; રે એ પાપમાં કદી ના પડજો ! એ અનૃતને તેણે કદી છુપાવ્યું નથી, એ અનૃતથી તેને કોઈ પાર્થિવ લાભો હાંસલ કરવાના ન હતા. આ પ્રસંગને તેમણે પોતાના આત્મચરિતમાં સ્પષ્ટવાદિતાથી આપ્યો છે, એટલે તેમના ઉપર જૂઠું આળ લાગી શકતું નથી. મને તો એ પ્રસંગથી તેની સત્યવાદિતા વધુ સ્પષ્ટ થતી લાગે છે અને કદાચ તેને કોઈ ક્ષુદ્ર અપરાધ ગણે તોયે કવિવર કલિદાસ કહે છે તેમ—

एकं हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्द्रोः किरणेष्विवाङ्कः ।

અનંત ગુણરાશિમાં આ અતિક્ષુદ્ર દોષનું અસ્તિત્વજ્ઞ ક્યાં લાસે છે ? ક્ષીરસાગરમાં એક ક્ષુદ્ર લવણ-કણિકાનું અસ્તિત્વ ક્યાં છે ?

“નરો ચા કુંજરો ચા” ની પેઠે આ પ્રસંગ હતો; ધર્મ અને અધર્મનું ત્યાં પાર્થિવ યુદ્ધ હતું, મોહ-પાશનાં માનવી બંધનો અને સત્યની શોધમાં નીકળેલ આત્માની આરાધનાનું અહીં દૈવી યુદ્ધ હતું; છતાં યુધિષ્ઠિરને સંસારધર્મનો વિચાર કરતાં ધર્મરાજ કહી સંબોધે છે તેમ હું અમરતાનો વિચાર કરતાં ઋષિરાજને સત્યાવતાર કહું તો જરાય અનુચિત હોવાની કોઈને આશંકા સરખી ન આવજો.

કેમકે ઋષિ પોતાના દોષોને સ્વયં ખુદલા કરવાનું પસંદ કરે છે કે, એક વખતે તેમને ભાંગ પીવાની પણ આદત પડી ગયેલી. હુકાપાનની પણ લહેજત તેમણે ભોગવ્યાનું સ્વીકાર્યું છે; પણ સત્યને છોડવાનું કદી વિચાર્યું સરખું નથી. લલા ! આવી આદતો ન લખતે તો કાણ જાણવા ગયું હતું ? પણ ના, એ તો સત્યનો પૂજારી છે, અને જ્યારે આત્મચરિત્ર લખે છે, ત્યારે પોતાના દોષોનો સ્વીકાર કર્યેજ છુટકા. તેને એ તમા હોતી નથી કે, લોકો એથી તેના વિષે કેવું બેલશે ? જે માણસ પોતાની જાત ઉપર સત્યને ખાતર આટલો તીવ્ર થઈ શકે છે, તેને ખીજાઓ ઉપર તીવ્રતર થવાનો નૈસર્ગિક હક્ક છે; અને એ તીવ્રતા જ્યારે સત્યની સરાણુપર ચઢે છે ત્યારે તીવ્રતમ થઈ જાય છે. જર્મનીના મહાન વિચારક કવિ નીટ્શેએ એટલા માટેજ કહ્યું છે કે, તમામ સંસારના નવયુગપ્રવર્તકો કઠોરજ હોય છે અને કઠોર થવું તેમને માટે આવશ્યક પણ છે.

(‘પ્રચારક’ના સપ્ટેમ્બર-૧૯૨૭ ના અંકમાં લેખક:-સ્નાતક સત્યવ્રત)

૧૧૬-માઈ કે કસાઈ ?

.....૧૯૨૧ તો એ જમાનો હતો. સ્વાધીનતાનો અહિંસક રણજંગ મંડાયો હતો ! હિંદની તેત્રીસ કરોડની પ્રજા હિંદુઓના તેત્રીસ કોટિ દેવના અવતારસમ થઈ ગઈ હતી ! જીવતા-સદેહે-મૃત્યુવશ રહેવા કરતાં મરીને જીવવાનો અણમૂલ પાઠ તેણે અંતરથી વધાવી લીધો હતો. જનની સરખી જન્મભૂમિ ઉપર બલિદાન દેવાને માટે પોતાનાં શરીરો તેણે છાઈ દીધાં હતાં. એ અભૂત અને અશ્રુતપૂર્વ રણક્ષેત્ર ઉપર વામનસ્વરૂપે બલિને પાતાળમાં આંપવા ઉત્પન્ન થયેલા ભગવાન વામનના દ્વિતીય સ્વરૂપ મહાત્માજી પોતાનાં વિરાટ પગલાં ભરતા હતા. જગત થંભી ગયું, ઇતિહાસ થંભી ગયો, માનવભક્ષી કાળ પણ ધડી એક થંભી ગયો, ચોરાસી જેટલાં ગામડાંનાં પાદર પોતાના ગર્ભમાં સાંકળી લેતા ખારડોલીના બહાદુર તાલુકા ઉપર જગતમાત્રની આંખો મંડાઈ હતી ! ધડીભર તો મહાસાગરનાં ગર્જતાં પાણીયે થંભી ગયાં ! મોક્ષની એ અમર ધડી ઇતિહાસના અંધારામાં પણ હજી તેજસ્વી ઓજસથી ભભૂકી ઉઠે છે !

એકાએક નિર્મળા આકાશમાં મેઘનો કડાકો થાય એમ ચોરીચોરાનું રમખાણ ફાટી નીકળ્યું, અને સર્વત્ર ઝેરનાં બીજ વેરાયાં ! જેમ એક રક્તબીજના લોહીના બુદ્ધેષુંદમાંથી અનેકશઃ રક્ત-બીજો પેદા થાય એમ દામદામ કોમી વેર, કોમી દ્વેષ અને કોમી ઇર્ષ્યાનો સળગતો દાવાનળ સર્વ પ્રગતિ, સર્વ પ્રવૃત્તિ, સર્વ ચેતન અને સર્વ ઉત્સાહને જલાવી દેતો, આગળ અને આગળ મોતની કૂચ કરતો વધતો ચાલ્યો !

એ હળાહળ ઝેર આપણા કોઈ ભયંકર પાપે આજ ગુજરાતમાં મૃત્યુધારે ઉતરે છે ! ભૂલાઈ જાય છે એ કાળજૂનો મિત્રપ્રેમ, ભૂલાઈ જાય છે એ બધાં રનેહનાં સૌમ્ય અને કાચા સૂતરનાં મજબૂત બંધનો કે જેથી એક માણસ બીજને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પી દેવા તૈયાર થાય છે ! આજ તો હિંદુ પોતાના રક્ષણને માટે અરજી કરી, કલેક્ટરનાં ચરણ ચૂમી સરકારી મિલિટરીની માગણી કરે છે, કચેરીમાં કેસો ચલાવવા નાણાં વેરવા તૈયાર થયો છે, છાપાંમાં પોતાની નિર્બળતાને છાપે ચલાવવા વાણીના ખેલ કરી રહ્યો છે, મુસલમાન પોતાના દીન, પોતાના યકીન અને પોતાના ભાઈ સામે ઉભો થઈ ગયો છે. જે પોતાના દેશને માટે મરી શકતો નથી, જે પોતાના અધિકાર માટે પરદેશીઓ પાસે માત્ર ભીખજ માગે છે, જે માતૃભૂમિને માટે મરી શકતો નથી, મંરવાની તાકાત પણ ધરાવતો નથી, તે આજ મસ્જીદના પથ્થરો માટે મૂર્તિપૂજક સમો બની હિંદુઓ ઉપર તરવાર તાણી ગુંડાશાહી ખેલી રહ્યો છે ! હિંદુઓ એક હાકોટો પડતાંજ પોતાના દેવની પાલખીઓને રસ્તામાં મૂકી પલાયન થઈ જાય છે, અને પોતાના દેવની એ પથ્થરપૂજ માટે વિદેશી ગૌભક્ષકોની અદાલતોને આંગણે ભાઈઓ વિરુદ્ધના મુકદ્દમાના સફેદ હાથીઓ બાંધે છે ! મુસલમાનો પણ પોતાની જહોજલાલીના નંદનવનને ઉખેડી નાખનારાઓને ભૂલી જાય છે. પોતાના બાદશાહોના શિકાર કરનારાઓ પાસેથી ભિક્ષા માગે છે !

કોઈ જાણતું નથી કે, આ કોમી કલહ શામાટે થાય છે ? હિંદુઓને પોતાના દેવોનાં અભિમાન હોય તો એ દેવોને માટે મરી શીટવા તૈયાર થવું જોઈએ; પરંતુ હિંદુઓ તો પોતાના દેવની પાલખીને સૌથી પહેલાંજ રસ્તામાં ફેંકી દે છે ! મુસ્લીમોને જો પોતાની મસ્જીદનું ખંડે અભિમાન હોય તો તો એ સાધઓએ યાદ કરવું ધટે છે કે, તેઓ જાતેજ તેમના પોતાના તહેવારોમાં મસ્જીદો આગળ ચોવીસે કલાક ઘોંઘાટ કરે છે અથવા તો તેને નામે પોતાના બંધુઓનાં લોહી રેડી તેને તો પ્રથમજ અપવિત્ર કરે છે ! આ કારણો એ ખરાં કારણોજ નથી. એ તો માત્ર અથડામણનાં બહાનાંજ છે, અને પક્ષનો એ ચોખ્ખો દંભ છે, નયું મિથ્યાભિમાન અને ગર્વ છે અને એ સિવાય એમાં કંઈજ સાર કે સત્ય નથી !!

*મુસ્લીમ અધિપતિના આધિપત્ય નીચે પ્રકટ થતું આ સામ્યવાદી સાપ્તાહિક પહેલાં મુસ્લીમો-

* આ લેખ એક ઈસ્લામી બંધુના તંત્રીપણા નીચે રાણપુરથી પ્રકટ થતા “સૌરાષ્ટ્રમિત્ર”માંથી “આર્ય-પ્રકાશ” તા. ૨૧-૧૦-૨૮ ના અંકમાં લેવાયેલા તેમાંથી લીધો છે.

ને જે બોલ કહેવાનો જે કામી અધિકાર ધરાવે છે તેનો ઉપયોગ આ સ્થાને અમારે માટે અયોગ્ય નથી.

ખિરાદરો ! તમારા મગજનું સમતોલપણું ગુમાવો ના ! તમારું બાન ભૂલો ના ! પારકાની આંખે અને પારકાની બુદ્ધિએ ગતાનુગતિકની માફક દોરાવ્યા હવે દોરાઓ ના ! જે હિંદુઓ સામે તમે જંગ માંડી બેઠા છો, જે વિદેશીઓનાં શરણો શોધી રહ્યા છો, તે ઉપર કાંઈક વિચાર કરો !

તમારીજ બાદશાહી અને સત્તાની જાહેજલાલીની વાડી વેડફી નાખનારા, તમારા એ વૃદ્ધ અને કવિવર બાદશાહના શાહજાદાઓનો શેરીએ શેરીએ શિકાર કરનારા વિદેશીઓ સામે રંગુની નામજૂલાયેલી કબરમાંથી તમારા એ શહીદ બાદશાહનો કરુણ આર્તનાદ તમે સાંભળી શકતા નથી ? નવાખ સુરાબુદ્ધીલા સામે કાળાં કાવતરાં શું કાંઈ હિંદુઓ કર્યો હતાં ? બંગાળાની એ મુસ્લીમ સલ્તનતના નામને ખાતર ખુદાનું નામ લઈ ફાંસીને માંચડે હસતાં હસતાં ચઢી જનાર મહારાજા નંદકુમાર શું કાંઈ શીરંગીને પેટે જન્મ્યો હતો ? નિરાધાર હરણુની પછવાડે શિકારી વર-ઓનાં વિક્કેલાં ટોળાં ગાજતાં હોય તેમ ખુદ મુસ્લીમ શિકારીઓજ-અશ્વધાનો જેની પછવાડે કાળના ડાખલા ગળવતા પડ્યા હતા, તે તમારા લલા અને દીનપ્રેમી બાદશાહ હુમાયુનો બ્યારે તેના લાઇઓએજ તિરસ્કાર કર્યો, ત્યારે તેને આશરો આપી શાહી ગુસ્સો પોતાને માથે ખેંચી લેનાર મેવાડનો એ મહારાજા અંગ્રેજ નહોતો, શીરંગી કે વિદેશી ન હતો ! એ તો હિંદવાણીના રત્નગર્ભ-માંથી હિરણ્યગર્ભના પરિપાકરૂપ એક ક્ષત્રિય-એક હિંદુ હતો !

ખિરાદરો ! એ જુગજૂનો ઇતિહાસ તો વિચારો !! હજારો હજારો વર્ષનાં વહાણાં જે લાઈ-ચારા ઉપર તપ્યાં છે, તે તમે કેમ ભૂલો છો ? દીનપ્રેમી મુસ્લીમોને આશ્રય આપનારા મેવાડ, રણથંભોર, જેસલમીર આદિ રજપૂત રિયાસતોમાં તમારા માન-તમારા સ્વમાનને ખાતર હસતે મુખે જળહળતા અગ્નિની પાવકજ્વાલામાં હોમાઈ જતી હિંદવાણીઓના જાહેરની જવાલાઓની સુવર્ણજ્યોત, જે બંધુત્વ ઉપર પ્રકાશી રહી છે; જે બંધુત્વ ક્ષત્રિયોનાં કેસરિયાં લોહીના પવિત્ર માર્ગનથી પોષાયું છે, તેને તમે વિસારી શકવા જેટલું તમારું બાન ભૂલ્યા છો ? તમારો ધર્મ પેટને ખાતર વેચી તમારા યજ્ઞીનનાં હાસ્યજનક લીલામ કરાવવાં છે ?

અને અમારે હિંદુલાઇઓને પણ કહેવું પડે છે-તમે છવીસ કરોડના જોરવાળા હો તોપણ અમને સાત કરોડને જરાય ઇજા કરી શકવાના નથી ! તમારામાં અંદર અંદરજ એટલો કુસંપ, એટલો અંધાર અત્યાચાર અને અન્યાય પ્રવર્તી રહ્યો છે કે, તમારા ક્રોધની ઠંડી જવાળાઓથી અમારી મસ્જીદના મિનારાઓ ડગમગવાના નથી. તમારી ગાયો માટે શહીદ થયેલા પીરોની દરગાહો આજ ઠેર ઠેર વેરાઈ છે ! તમને નાદીરશાહના ક્રોધમાંથી ઉગારી લેનાર મુસ્લીમ શાહજાદા આજ પોતાની ધરાની કબરમાંથી બોલી ઉઠે છે કે 'આટલા ખાતર મારો ભોગ !'

મુસ્લીમો ! હિંદુઓ ! એકજ ખુદાનાં ખુદાઈ બાળકો ! તમારા સ્નેહ ઉપર આજ દિવસ સુધી સ્વાર્થનાં આવરણ છવાયાં નહોતાં ! તમારા લાઇચારા માત્ર વાણીમાંજ સમાયા ન હતા ! જગન્નાથ પંડિતને વરનારી એ મુસ્લીમ નાજનીન કે મોગલોના જનાનખાનાને ઓજસ આપનારી હિંદુ રમણીઓ એ લાઇચારાનાં બંધનો વધારે મજબૂત અને સ્થાયી બતાવે છે ! પરંતુ આજ વીસમી સદીના યુગમાં અન્યોન્યની ધર્મધેલછા અને ધર્મપ્રેમ એટલો બધો શું વધી ગયો, તમારા અંગત સ્વાર્થનાં મૂળ શું એટલાં ઉંડાં રોપાયાં કે બંધુત્વથી પ્રાપ્ત થતી સનાતન શાંતિ, પરસ્પર વિશ્વાસ અને તજજન્ય ઉલ્લાસભરી-અરસ્પરસ વિશ્વાસભરી સલામતી એ સર્વને ભૂલી જઈ, ચોવીસે કલાક તમારાં સ્વજનો અને બાળબચ્ચાં તથા ફૂલની કળીથી સુકુમાર સ્ત્રીઓને પ્રતિક્ષણ સળગી ઉઠનારા જવાલામુખીના અહોનિશ લયમાં રાખવાનું તમે સારું સમજો છો ?

મસ્જીદ અને મંદિરના ઝવડામાં મચેલા ગાંડાતુર માનવીઓ ! જરી તો થોભો ! અને જરા વિચાર કરો કે, આ કલહનું શું અંતિમ અંતમ આવશે ? જે ધર્મની ઘેલછાએ, જે અંધશ્રદ્ધા અને ખુદાને નામે બેલાતી પિશાચતાએ તરસ્યાંને પાણી પીતાં અને ભૂખ્યાંને અન્ન પામતાં અટકાવ્યાં છે, તેને એકખીજનો રહેલો વાણી અને અન્ય વ્યવહાર પણ અટકાવવા શા માટે ઉશ્કેરે છે ?

મહાભારતનો સંગ્રામ જેણે વાંચ્યો અને વિચાર્યો છે; શિયા અને સુન્નીના, દિલ્હી અને દક્ષિણના કળ્યાઓ જેણે વિચાર્યા છે તે બધું છે કે, કલહ એ તો કાલસા સમો છે. બીજાને તો ગરમી આપે પણ પોતાને બાળે તેવો ! દુર્યોધનને હાંકી કાઢનાર યુધિષ્ઠિરને પણ એ રધિરપ્રદિગ્ધ રાજ્ય ન પચ્યું. દક્ષિણની બાદશાહીના પાયા ખોદી નાખનાર દિલ્હીથી પણ મુગલાઈની બહો-જલાલી ન પચાવી શકાઈ ! આમ કોમી કુસંપ એ ખુદ કોમના પાયા પહેલાં ખોદી કાઢે છે. ઈશ્વરી ન્યાય એવોજ છે કે, બીજાનું ખૂરું ધરૂંજનાર બીજાનું ખૂરું તો કરી શકે કે નાચે કરી શકે; પણ પોતાનું તો ખૂરું કરે છેજ ! ખાડો ખોદનાર જે તેમાં પહેલાં પડતો ન હોત તો તો હજારો વર્ષથી ચાલી આવતી આ સૃષ્ટિ ક્ષણભર ટકી ન શકે એવી રીતે સ્વાર્થી મનુષ્યો તેને ચગડાળે ચઢાવી શકત !

આ કોમી કલહનો અંત એકજ આવવાનો. આખર જતાં હિંદુઓ મુસ્લીમ સાથે સંબંધ નહિ રાખે-કોઈ પ્રકારનોયે અને મુસ્લીમોએ સંબંધ નહિ રાખે હિંદુ સાથે કોઈ પ્રકારનો. એકજ પ્રજાના બે પક્ષના અંદર અંદરના દરેકે દરેક બાળતમાં સચોટ બહિષ્કારનું ફળ શું આવશે ? જીવતાં જગતાં અલસ્ટરો પોતાની સનાતન આડખીલીની વજ્રમેખ શેષનાગના માથા ઉપરજ ચોંટાડશે અને હિંદના ભાગ્યહીન કપાળે ચિરંજીવ ગુલામીની લોખંડી જંજીરોજ રહેવાની છે.

જે હિંદુ અને મુસ્લીમ બદમાશે ઝગડે છે તેઓ તો નથી માનતા મરજીને કે નથી માનતા મંદિરને ! એમને નમાઝની પણ દરકાર નથી, સંધ્યા કે ધર્મધ્યાનની પણ પરવા નથી. માત્ર મૌખિક દીન કે ધર્મને આગળ કરી બે કોમો આગળ ‘દીન ઉપર આક્રમ’ કે ‘ધર્મના રસાતાળ’ જવાના ગયબી ગોળાઓ ગબડાવી પોતાનું કામ તેઓ કાઢી લે છે ! બે ભાષાઓ અથડી મરે છે, કળ્યા-દલાલો રાજ થાય છે; કારણ કે કળ્યા થાય તોજ એ કળ્યાદલાલોની રાજ ચાલી શકે છે !

હિંદુઓ અને મુસ્લીમો વચ્ચેના કોમી કલહને વધુ સ્વરૂપ આપી, તેવી ખખરોને વધારે-પ્રાધાન્ય આપી એંગ્લો-ઇન્ડિયન પત્રો આ કોમી કલહનો એટલો તો પ્રચાર કરે છે કે આપણે તટસ્થ-તાથી વિચારતાં સમજી શકીએ છીએ કે, આપણી કોમી એકતા તેઓને જરાપણ રચતી નથી. “હું કંઈ” એમ અજ્ઞાનથી શકટનો ભાર ખેંચવાની મિથ્યાભિમાની મનોવૃત્તિ જે વિસારી દધએ તો આપણને એમ ભાસ્યા સિવાય નહિ રહે કે, આપણે એ એંગ્લો-ઇન્ડિયન પત્રોની આંગળાને ધસારે નાચનારા મર્કટાથી સહેજ પણ વધારે નથી; તેમને મન આપણી એટલીજ કિંમત છે કે જેટલી કિંમત મદારીને મન માંકડાની હોય છે.

બાહ્ય જગતને હેતરવાને લડાઈના વખતમાં તેમને કોમી એકતાનો આડંબર જોઈએ છીએ; અને ૧૯૧૬માં લખનૌમાં કાલકરારો થાય છે. આજ તેમને એ એકતા આજુગમતી છે, તેમના સ્વાર્થથી વિરુદ્ધ લાગે છે અને આપણે લડીએ છીએ. આપણી પામરતા અને ગુલામી એટલી તો અધમ અને ભયંકર રીતે મજબૂત છે કે, જે હિંદના એ રક્તશોષક સત્તાશાળાઓ આવતી કાલ આપણને એક ભાણે ખેસાડી ખવરાવવા ધારે તો એકસામટા હજાર બ્રાહ્મણો અને હજાર મૌલવીઓ વેદ અને કુરાનમાંથી અરસ્પરસ ભોજનવ્યવહાર અને ખેડીવ્યવહારની આવશ્યકતા બતાવ્યા સિવાય રહે નહિ. આપણા અર્વાચીન દધિયીઓના અવતારસમા નેતાઓ આપણે માટે સર્વસ્વનો હોમ કરી ફકીર થઈ જનારા નરબ્રેજોની નિંદા ખુદ આપણેજ હાથે જે કરાવી શકે છે તેની શક્તિની બહાર કશુંએ હોઈ શકવાનો સંભવ નથી.

જે સુવર્ણસિંહાસન ઉપર પૃથ્વીરાજ, અકબર, ઔરંગઝેબ, આદિ બેઠા છે; તે અત્યારે તો બ્રહ્મ સુવર્ણસનના અંગ્રેજ પાયા ખુદ આપણાજ લોહી અને માંસથી સ્થિર અને વધુ સ્થિર થતા બંધ છે.

રાજાઓજ રાજવટ માટે લડી શકે અને રાજવટને માટે રાજને ત્યાગી પણ શકે ! પરંતુ ગુલામો તો રોટલાના ટુકડા માટેજ લડી શકે. શ્વાનોજ માત્ર ચૂસાઈ ગયેલા હાડકાના ટુકડા માટે લડે ! આપણે પણ જે ગુલામની સુંદર સુવાસનો સંપૂર્ણ ઉપભોગ તેઓ કરે છે તેની કરમાવલી

ખાંખડી અને કાંટામાટેજ લડી શકવા સમર્થ છીએ; જ્યારે હજારો રૂપીઆની અમલદારી અને નવાખીની જાહેજલાલી તથા સત્તા તો દેવનાં મોટા પુત્રસમ અંગ્રેજો વગરહરકતે, વગર-વાંધાએ ભોગવી શકે. ત્યારે આપણે દશ દશ-પંદર પંદર રૂપીઆની આઠ કલાકની વેઠ એકજ કામમાંથી વધારેને મળે, યુનિવર્સિટિના કારખાનામાંથી ઉત્પન્ન થતા માનસિક મજુરોને વધારે પ્રમાણમાં તે વેઠ કે બહુ તો તેની મુકાદમી મળે તેટલા માટે એકખીજનાં ગળાં કાપીએ છીએ! અરે શું એજ હિંદુધર્મ હોય! એજ ઇસ્લામ હોય! રે હિંદુ! રે મુસ્લીમ!

પામર હિંદી! તારી શુલામીની માનસિક જંજીર આજ તરછોડી નાખ! આજસુધી તું જે શીખ્યો હો તે ભૂલી જા! જગતના, તારા ભાઇઓના લોહીથી ખરડાયેલા ચોકમાં ઉભીને તારી આસપાસ એક નજર નાખ! જે પેલા લબ્ધ હિમાલયની પેલે પાર સ્વાધીનતાના મહાસાગરનો ઘેરો ધુધવાટ સાંભળ! એ દેશો સ્વતંત્ર છે, એનાં બાળબચ્ચાં સલામત છે, ત્યાં ખેડુતો રજવાડા જેટલું સુખ ભોગવે છે. જ્યાં માણસ સુખી અને સ્વતંત્ર છે, ત્યાં તારી નજર ફેરવ અને વિચાર કર! એ દેશો સુખી છે, સંતોષી છે, આખાદ છે, ત્યાં અન્નવગર ભૂખ્યાંઓ, વસ્ત્ર-વગર નાગાંઓ અને અલંકારવિહોણી સ્ત્રીઓ તારી નજરમાં આવશે નહિ. સંતોષી અને આખાદ માતૃપિતાની આસપાસ તેનાં ફૂલસમાં સુકુમાર બાળકો ધુધવાટ કરી સિંહના બચ્ચા સામે ગાજે છે; એ બાળકોના લવિષ્યની ચિંતા પણ એ માખાપનાં હૈયાં તલભારે નથી કરતાં. કારણ એ કે, ત્યાં ભાઇઓ-ભાઇઓ લડતા નથી—ત્યાં ધર્મ ખુદાની બંદગીમાં સમાય છે, ત્યાં પાકોશી-ભાઇઓનાં દિલ દુઃખાવી વાજન વગાડવામાં આવતાં નથી!

સાગર જેને મોતીએ વધાવે છે તેને પેલેપાર આવેલા દક્ષિણ આફ્રિકામાં નજર કરો! તમારાથી આખાદ થયેલા એ દેશમાં, તમારાજ લોહીથી છતાયેલા એ દેશમાં, આજ તમને ઉભવા દેવામાં આવતા નથી. જે મુલક ત્રિકાલબાધિત આપણો અને આપણોજ છે, જેના જંગલે જંગલે હિંદીઓના લોહીનાં તર્પણ થયાં છે, ત્યાંથી આજ ઢોરની માફક હિંદીઓ હંકાય છે! શાસ્ત્રીજી જેવો ગોખલેનો શિષ્ય મારીપત્રોની યોજનાથી રાચે છે! ખુદ ખુદ આકાશમાંથી રડી ઉઠે, જ્યાં ખુદાઈ વર પણ કલેશથી સ્થામ ગની જાય, ત્યાં આપણે સહરાના શાહમુગની માફક રેતીમાં મોથું નાખી આપણા હાથો ચઢાવી જાણ્યા છે અને જે એ જૂલતા-ગુંગાટના સન્નિપાતના પરિણામ-રૂપ વિંજાતા હાથોની વચ્ચે પરધર્મી કે પરકોમી માણસ આવી જાય તો ખુદાના શુકર ગુજરીએ છીએ!

છેવટે એ વખત આવશે, કે જેવી સ્થિતિ અમેરિકાના રેડ ઇન્ડિયનોની કે આફ્રિકાના સીદીઓની થઈ! અત્યારે ચાલતી ગીરમીટીઆ પદ્ધતિ આગળ વધીને જ્યારે શ્વેત બજારમાં શુલામોતરીકે આપણાં લીલામ થશે, જ્યારે રેડ ઇન્ડિયનોની માફક આપણા શિકાર થશે અને જ્યારે એ ભાનભૂલેલા રેડ ઇન્ડિયનો અને સીદીઓની માફક આપણે પણ એક કામ વિરુદ્ધ ખીજને એ શિકારમાં મદદ કરશું, ત્યારે આપણે જંગલે જંગલ ઘરવિહોણા બારવિહોણા નીલા આસમાનનાં પક્ષીઓ ‘વૉન્ડરીંગ જ્યુ’ની માફક ભટકીશું ત્યારે ઘુંટણીએ પડી આસમાનને પૂછશું:—‘આ તે ભાઈ કે કસાઈ?’ અને પવનથી ધ્રુવતી વૃક્ષરાજીઓના ખડખડાટ અટ્ટહાસ્ય વચ્ચે એ આસમાન જવાબ દેશે:—આપણા મોતની સજા ફરમાવતું હોય તેમ—‘કસાઈ-કસાઈ-કસાઈ!’

પૃથ્વીનો ભાર પણ એમજ ઉતરે! સ્વતંત્રતાથી થતો અત્યાચાર એ પાપ છે—એવું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ છે; પરંતુ પરાધીન અત્યાચાર એ અધર્મ છે—મોત એ એની સજા છે! આપણે આજ અધર્મ આચરી ખેડા છીએ. સમસ્ત જાતિના વિનાશની લયંકર ખુદાઇ સજા આપણા માથે ગાજે છે! પૃથ્વી ઉપર શુલામોતે સ્થાન નથી. ખાસ કરીને—માનસિક શુલામોતે તો નહિજ. પૃથ્વી ઉપરનો એ અધર્મનો ભાર ઉતારવાનો સમય હવે આવ્યો છે. કાં તો ભાઇ બની સ્વતંત્ર થઈને, અને કાં તો કસાઈ બની એકખીજનાં ગળાં કાપીને!

૧૧૭-સંગીતની અસરવિષે ગાંધીજીના વિચાર

સંગીતથી મને શાન્તિ મળી છે. એવા પ્રસંગોનું સ્મરણ છે કે, જ્યારે હું કંઈ કારણથી ઉદ્વેગ પામ્યો હોઉં ત્યારે સંગીત સાંભળતાં મન શાન્ત થયું છે. સંગીતથી ક્રોધ શમે છે એવો પણ અનુભવ થયો છે. એવાં તો કેટલાંયે સ્મરણો છે, કે જેમને વિષે એમ કહી શકું કે, ગદ્યમાં લખાયેલી વસ્તુઓની અસર નથી થઈ ત્યારે તેજ વસ્તુવિષેનાં લજનો સાંભળતાં થઈ છે. મેં જોયું છે કે, બદસૂર કે બેસૂર લજન ગવાયું છે ત્યારે તેના શબ્દોનો અર્થ જાણતાં છતાં તે ન સાંભળ્યા બરોબર લાગ્યું છે; અને તેજ લજન જ્યારે મધુર સૂરમાં ગવાયું છે, ત્યારે તેમાં રહેલા અર્થની અસર મારા મન ઉપર બહુ ગંભીર થઈ છે. ગીતાણ જ્યારે મધુર સૂરમાં એકચવાજે ગવાય છે, ત્યારે તે સાંભળતાં હું થાકતોજ નથી; અને ગવાતા શ્લોકના અર્થ-હૃદયમાં વધારે ને વધારે ઉડા ઉતરે છે. મધુર ગવાયેલું રામાયણ બચપણમાં સાંભળ્યું તેની અસર આજ લગી ચાલુ છે. એક વેળા 'હરિનો મારગ છે શ્રાનો' એ લજન એક મિત્રે જ્યારે ગાયું ત્યારે તેના અર્થની જે અસર મારી ઉપર થઈ તે આગળ ઘણી વાર તે સાંભળેલું તેના કરતાં બહુ વધારે ગંભીર થઈ. સન ૧૯૦૭માં ટ્રાન્સવાલમાં મારી ઉપર માર પડ્યો હતો, જખમને ટાંકા દધને દાકતર આલ્યો ગયો હતો, હું પીડાતો હતો. પોતે ગાંધને કે મનન કરીને જે દુઃખને શમાવી નહોતો શકતો તે દુઃખ ઓલિવ ડાકની પાસેથી એક પ્રખ્યાત લજન સાંભળીને હું શમાવી શક્યો. આ વાત આત્મકથામાં લખાઈ ગઈ છે.

આમ મારા લખવાનો કેાઈ એવો અર્થ ન કરે કે, મને સંગીત આવડે છે. સંગીતનું માંડે જ્ઞાન શ્રવણ છે, એમ કહી શકાય. સંગીતની પરીક્ષા હું કરી શકું છું એમ પણ ન કહી શકાય. કેટલુંક સંગીત મને સાંડે લાગે છે, અથવા સાંડે સંગીત ગમે છે એ મારે સાંડે એક કુદરતી બક્ષીસ છે.*

મારી ઉપર સંગીતની અસર આમ બિનઅપવાદ સરસજ થઈ છે તે ઉપરથી હું એવો સાર કઢાવવા નથી ઇચ્છતો કે, બધાની ઉપર એવીજ અસર થાય છે અથવા થવીજ જોઈએ. ઘણાઓએ ગાયનોવડે પોતાના વિષયવિલાસને ઉત્તેજન આપ્યું છે, એ હું જાણું છું. એ ઉપરથી એમ સાર કાઢી શકાય કે, જેવી જેની ભાવના તેવું તે પામે. તુલસીદાસે કીર્તન ગાયું છે કે:-

જહ્નુચેતન ગુણદોષમય વિશ્વ કિન્હ કરતાર, સંત હંસ ગુણ ગહાઈં પય પરિહરિ વારિ વિકાર ।

પરમેશ્વરે તો જડ, ચેતન-બધાને ગુણદોષવાળા સર્જ્યા છે; પણ વિવેકી હોય તે કથામાંથી હંસ જેમ દૂધમાંથી પાણી છોડી મલાઈ લઈ લે છે, તેમ દોષને છોડી ગુણને આરાધશે.

(“નવજીવન” તા. ૨૫-૧૧-૧૯૨૮ ના અંકમાં લેખક:-મહાત્મા ગાંધીજી)

* આ કુદરતી બક્ષીસ પામર મનુષ્યોમાં અને હરણ, સર્પ ઇત્યાદિમાં પણ હોય છે. અલબત્ત, સંગીતનો વિષય ખરાબ હોય તો અસર પણ ખરાબ થઈ અધોગતિ થાય છે અને સારો હોય તો સારી થઈ ઉન્નતિ થાય છે-અર્થાત્ સદુપયોગ અને દુરુપયોગ એજ સારા કે નરસા ફળનું કારણ હોય છે. આવું છતાં વેસ્વાદિ-દ્વારા હલકટ વિષયો ગવાતા હોવાથી અનેક માણસો ગાયનમાત્રને હલકું ગણે છે. તેઓ સદુપયોગને દુરુપ-યોગની સમજણ ધરાવતા નથી. દેવર્ષિ નારદે યોગના એક સત્વર સિદ્ધિના સાધનરૂપે તેની રચના કરી છે; બ્રહ્મ-વિદ્યા વિષે અને ક્રમયોગ, ભક્તિયોગ તેમજ વીરત્વવિષે પણ સંગીત કેટલું બધું અસરકારક છે, તે તો સર્વ કોઈ જાણે તો બને ત્યાંસુધી સંગીતદ્વારાજ દરેક પ્રકારનું શિક્ષણ અપાય, એવી આ હકીકત છે. બનારસી ઉપરાંત મહાત્મા નજીરની પણ અનેક ગઝલો એકંદમ દિલને ડોલાવે અને અનુભવીને અંતર્મુખ પણ કરી દે એવી છે. આ સેવક તો ગાયન તરફના આકર્ષણને લીધે બચપણથીજ ખરાબ ગણાતો. ભિદ્યુ-અખંડાનંદ

૧૧૮-રાંદેરમાં એક માસનો ઉપવાસ ફક્ત પાણી ઉપર રહેવા છતાં શક્તિ જેવી ને તેવીજ

રાંદેરના રહીશ લાઘશ્રી ગણપતરામ અમૃતરામ જેષી(જોતે ઔદિચ્ય સહસ્ર બ્રાહ્મણ)એ ગયા અધિક આવણ માસમાં ૨૯ ઉપવાસ ફક્ત પાણી પીને કરેલા છે. આ ઉપવાસોમાં એઆશ્રીએ તદ્દન અન્નનો તેમજ ફળનો ત્યાગ કરેલો હતો. પોતે આકાશમાંથી ખારોખાર ઝીલેલું વરસાદનું પાણી હમેશ ત્રણથી ચાર શેર જેટલું ફક્ત લેતા હતા.

કાંઈ કહેશે કે, શ્રીયુત જેષીએ તો ફક્ત ૨૯ ઉપવાસ કર્યા છે, પણ તેના કરતાં વધારે પણ ઉપવાસ કરનારા માણસો છે. દાખલાતરીકે ધણખરા આવક લોકો પંચુસણના તહેવારોમાં લગભગ ચાલીસ-એતાલીસ ઉપવાસો કરે છે, અને તે પણ એકલા પાણીથીજ કરે છે; તો પછી શ્રીયુત જેષીએ ૨૯ ઉપવાસ કર્યા તેમાં શી નવાઈ છે ?

આ શંકાના સમાધાનમાં મારે જણાવવું જોઈએ કે, શ્રીયુત જેષીના ઉપવાસોમાં તથા આવક લોકોના ઉપવાસોમાં નીચે મુજબ ઘણાંજ ફેર છે અને તેથીજ આ લેખ લખવાનો હેતુ છે. આવક તથા અન્ય સાધારણ પુરુષ ન્યારે ઉપવાસો કરવા લાગે છે, ત્યારે જેમ જેમ ઉપવાસ વધતા જાય છે, તેમ તેમ ઉપવાસ કરનારની માનસિક તથા શારીરિક શક્તિ ઓછી થતી જાય છે; અને છેવટે તે એટલી બધી નબળી પડી જાય છે કે, ઉપવાસ કરનારને પથારીવશ થઈ જવું પડે છે. શરીર તદ્દન અશક્ત અને પાતળું પડી જાય છે. હાલવા-ચાલવાની ખીલકુલ શક્તિ રહેતી નથી. અરે છેવટે પોતે પોતાની મેળે પાણી પણ પી શકે તેટલી તાકાત તેનામાં રહેતી નથી. તેને પાણી પાવાને માટે ખાસ એક માણસની જરૂર પડે છે અને જેમ કાંઈ ઘણીજ લાંબી માંદગીમાં પડેલ માણસની સારવાર કરવા એક બીજા માણસને ખાસ તેની પથારી પાસે રહેવું પડે છે, તેવીજ રીતે તેની પણ સ્થિતિ થઈ જાય છે.

આથી તદ્દન ઉલટું શ્રીયુત જેષીની બાબતમાં જન્યું છે. આખા મહિના સુધી પોતે ફક્ત પાણીથી ઉપવાસ કર્યા છતાં પોતાના ઉપવાસ પહેલાં જેટલી શક્તિ હતી, તેટલીજ શક્તિ ઉપવાસના અંતસુધી કાયમ રહી હતી-એટલે કે, પથારીવશ ન થતાં ગમે ત્યાં એક સશક્ત માણસની પેઠે હરીફરી શકતા હતા. આ બાબત તેમના ઉપવાસમાં ખાસ મહત્ત્વની છે. તેમની કાયમ રહેલી શક્તિના થોડા દાખલા નીચે આપું છું:- (૧) ઉપવાસ ચાલતા હતા તે દરમિયાન તે હમેશાં તાપી નદીએ ચાલીને નહાવા જતા હતા. (૨) ઘરનાં તથા બહારનાં બધાં કામકાજ જરાપણ નબળાઈ તથા બેચેની અનુભવ્યાવગર હમેશાં તે કરતા હતા. (૩) પંદરમે ઉપવાસે તો તે ત્રણ માઇલ સુધી ફરવા માટે ચાલીને જતા હતા. (૪) છઠ્ઠીસમે ઉપવાસે અધિક માસની ઉબાળીમાં પોતાને ઘેર જાતિભોજન તેમણે કરાવ્યું હતું તે વખતે સવારથી સાંજસુધી જરાપણ વિશ્રામ લીધા-સિવાય પોતાના અસલના આનંદી સ્વભાવથી સઘળું કામકાજ કરવામાં મગ્યા રહ્યા હતા.

આ દાખલાઓ ઉપરથી કાંઈને જણવાની ઉત્સુકતા થાય કે, આટલા બધા ઉપવાસો પછી પણ આટલી પોતાની અસલ શક્તિ કેવી રીતે શ્રી. જેષીએ જાળવી રાખી હશે? આ રીતે જન-સમૂહને જણાવવા તથા જેને ઉપયોગી થાય તેના લાભાર્થેજ આ લેખ પ્રગટ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

શ્રી. જેષી અન્નરજ્યેન્યુએટ છે. તેમની ઉંમર અત્યારે ૪૭ વર્ષની છે. ઉપવાસ પહેલાં તેમનું વજન ૩ મણ ૭ શેર હતું; અને ૨૯ ઉપવાસ પછી તેમનું વજન ૨ મણ ૨૪ શેર રહ્યું છે. ન્યારે શ્રી. જેષીને પૂછવામાં આવ્યું કે, આવા લાંબા વખતના ઉપવાસ કરવાનો તમને ક્યાંથી વિચાર આવ્યો અને તમે તમારી અસલ શક્તિ તેટલાજ પ્રમાણમાં ઠેકસુધી જાળવી રાખવામાં કેવી રીતે ફતેહ પામ્યા ?

તેના જવાબમાં શ્રી. જેષીએ કહ્યું કે, મેં હિંદુશાસ્ત્રોમાં અનેક ઠેકાણે ઉપવાસના કાયદાઓ વાંચ્યા છે. તેની સાથે અમેરિકામાં શારીરિક શક્તિનું જ્ઞાન ધરાવનાર મહાન બર્નાર્ડ મેકડોનનાં સઘળાં પુસ્તકોનો ખારીફીથી અભ્યાસ તથા અવલોકન મેં કરેલું હોવાથી અને તે પુસ્તકોમાં પણ

ઉપવાસનું અતિશય માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું હોવાથી તથા આખા અમેરિકામાં ઉપવાસવિષે જનસમૂહનો સારો અભિપ્રાય છે, એમ મેં જાણેલું હોવાથી મને પણ તેઓના નિયમોને અનુસરીને ઉપવાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ આવી. ઉપવાસના દિવસોમાં પોતાની અસલી શક્તિ જાળવી રાખવાને સાધારણ રીતે નીચેના મુખ્ય નિયમો ખાસ પાળવાની જરૂર છે.

(૧) “એનીમા-કુશ” ના પ્રયોગથી સહેજ ગરમ પાણીવડે શરીરની અંદરનાં આંતરડાંઓ એ દિવસમાં એક વખત તો સાફ કરવાં જોઈએ. “એનીમા-કુશ”નો પ્રયોગ દરેક ડૉક્ટરનો જાણીતો છે; માટે જેને જાણવાની ઇચ્છા હોય, તેમણે તે કેમ કરવો તે ડૉક્ટરને પૂછી માહિતગાર થવું. જે લોકો આ પ્રયોગથી આંતરડાં સાફ કરતા નથી, તેઓને બેચેની તથા નબળાઈ જણાય છે.

(૨) લોહીને પ્રવાહી રાખવા માટે ઉપવાસના દિવસોમાં પાણી વારંવાર પીવું જોઈએ. વરસાદનું અદ્ધરથી ઝીલેલું પાણી અથવા તો ઉકાળેલું પાણી પીવું.

(૩) શુદ્ધ તથા ખુદ્દી હવામાં સાદી કસરત હમેશાં થોડી કરવી જોઈએ અથવા તો શરીરને થોડી વાર ચોળાને ગરમ બનાવવું જોઈએ.

(૪) કેટલીક વખત શારીરિક ગરમી શરીરના કોઈ ભાગમાં અત્યંત વધી જાય છે અને તેથી બેચેની ઉત્પન્ન થાય છે. આ શાંત કરવાને દિવસમાં બે-ત્રણ સ્નાન કરવાં તે લલામણુકારક છે.

(૫) ઉપવાસના દિવસોમાં દરેક માણસે સ્વેચ્છાથી પોતાનું મન પોતાના ઇચ્છિત વિષયમાં રોકવું જોઈએ.

આંતરડાંમાં ચોંટી રહેલો મળ મુખ્યત્વે કરીને બેચેની તથા અશક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે તેના ઉપાયતરીકે “એનીમા-કુશ”ના પ્રયોગથી આંતરડાં ખાસ સાફ કરવાં જોઈએ. સત્તાવીસમે ઉપવાસે પણ શ્રી. જોષીએ જ્યારે ઉપરના પ્રયોગથી આંતરડાં સાફ કર્યાં ત્યારે સાધારણ પ્રમાણમાં કંઠણ મળ નીકળી આવ્યો હતો. શ્રી. જોષીને પોતાના ઉપવાસ દરમિયાન એવો અનુભવ મળ્યો છે કે, જેમ જેમ ઉપવાસ વધતા જાય છે, તેમ તેમ શારીરિક શક્તિનો ઘટાડો થવાને બદલે સંચય થતો જાય છે અને શરીરમાંથી માત્ર નકામો મળ તથા ચરબી બળી જાય છે.

શ્રી. જોષીને શારીરિક તથા માનસિક નિયમોનું એટલું સારું જ્ઞાન અને પાકો અભ્યાસ છે કે, તે પોતે હિંમતથી કહેતા કે “અમુક નિયમ પાળીને હું ઓગણત્રીસ ઉપવાસ પછી પણ ત્રીસમે દિવસે ભારેમાં ભારે ખોરાક ખાધને પચાવવાને શક્તિમાન છું.”

જે લોકો ધાર્મિક દષ્ટિથી અથવા શારીરિક શક્તિઓ સંચય કરવાને ઉપવાસ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેમની જાણ તથા લાભાર્થેજ આ લેખ પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાબતમાં જેને કંઈપણ પૂછવું હોય, તે જો શ્રી. જોષીને પૂછશે તો તે ખુશીથી તે બાબતનો ખુલાસો કરશે. (તા. ૧૬-૯-૨૮ ના અઠવાડિક “મુંબઈ સમાચાર”માં લેખક:-શાહ ગંગાદાસ વૃજવલ્લભી.એ.)

૧૧૯-બૈરાનું પંચ

“ઓ કાકી! ઓ કાકી! સાંભળતાં કેમ નથી? હું ક્યારની તમને બોલાવ બોલાવ કંઈ છું. નવરાત્રિની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણે બેચરા માતાના મંદિરે ગરબા ગાવા જઈશું કે નહિ?”

“કેમ નહિ? માતાજીનાં દર્શન થાય ને ગરબા ગવાય, ગરબા ના ગાઇએ તો માતાજી ગુસ્સે થાય.” એમ કહી ચંચળ કાકીએ પોતાના ધરની છોકરીઓને તથા વહુઓને મંદિર જવા તૈયાર કરી.

નવરાત્રિમાં દુર્ગાની પૂજા ને ગરબાઓની ધમાલ ખૂબ જામી; રંગબેરંગી સાક્ષાઓમાં ગામની ભામિનીઓ ગરબા ગાવા જાય છે, એટલે તમાશા જોવાની ઇચ્છાવાળા લહેરી લાલાઓ શુંડા પ્રકૃતિવાળા કેટલાક ફાટેલાઓ પણ બની-ઠની ત્યાં પહોંચવા લાગ્યા.

માતાજીને રાજી કરવાની ધનમાં-ગરબાની ધમાલમાં સ્ત્રીઓ ગુલતાન બને એટલે પેલા લોકો જાત જાતની મશ્કરીઓ અને ઠટ્ટા કરવા મંડી પડે. વધારે ભીડ જામે તો શુંડા લોકો આમતેમ હાથ નાખવાની પણ કોશીશ કરે.

ગરબા ચાલતા હતા, એટલામાં ચંચળ કાકી પોતાની વહુઓ, છોકરીઓ સાથે રેશમી સાડી-ઓમાં રમઝમ કરતાં આવી પહોંચ્યાં. ત્યાં ભેગા થયેલાઓની નજર તે તરફ જતી. એકે પોતાના સાથીદારને ધક્કો માર્યો ને તે ચંચળ કાકીની દીકરી સુવીરા ઉપર પડ્યો. બધા હસવા લાગ્યા ને ચંચળ તથા તેની વહુ અને દીકરીઓ પેલાને ગાળો દઇને છેવટે ગરબો ગાવા ગયાં. એટલામાં કોલેજમાં લણુનાર રમણદેવ બાબુ ચઇને જતો હતો ત્યાં શુંડાઓએ ફરી મશ્કરી શરૂ કરી તે બીજી બાઇ ઉપર પડ્યા. રમણદેવથી આ સહન ન થયું. તેણે તો તરતજ પેલા શુંડાને મેથીપાક જમાડી તેમની રેવડી દાણાદાણુ કરી નાખી. મેથીપાકનો સ્વાદ ચાખી શુંડાઓ ચાલતા થયા એવામાં રમણ બહેનોને ઉદ્દેશી બોલ્યો-‘બહેનો! આ શું કરો છો?’

ચંચળ બોલી:-‘નવરાત્રિમાં માતાજીના ગરબા ગાઇએ છીએ.’

‘કયી માતાજીના?’ રમણે પૂછ્યું.

દીવાળી બોલી ઉઠી:-‘અંબા માતાજી, દુર્ગા માતાજી.’ દુર્ગાની છબી સામેજ હતી તેને અંતાવી રમણે ગંભીરતાપૂર્વક પૂછ્યું-‘જુઓ છો? જુઓ છો?’

‘શું ભાઇ? શું છે?’ સ્ત્રીઓ બોલી.

‘માતાજીના હાથમાં શું છે?’

એકસ્વરથી બધાં બોલી ઉઠ્યાં-‘કેમ, માતાજીના હાથમાં ત્રિશૂલ, શંખ, ભાલો, તલવાર, કૂલ વગેરે હોય છે.’

‘ઠીક, દુર્ગા માતાજીને રીઝવવાં હોય તો તમે પણ તલવાર, શંખ, ભાલો, ત્રિશૂલ રાખતાં શીખો; કદી આવા શુંડા તમારી મશ્કરી કરે તો ત્રિશૂલ, ભાલો અને તલવારથી તેમને ઉડાવી દો. એકલાં હોં તો શંખ પુકી તમારી સહચરોને બોલાવો જેથી બધાં તલવાર-ભાલાવડે દુશ્મનો નાશ કરે; અને સારા માણસોનું પુખ્તોથી સ્વાગત કરો. આમ કરશો તોજ માતાજી રાજી રહેશે.’

રમણનો આ ઉપદેશ સાંભળી બધાં બૈરાં અચરજ પામી બોલી ઉઠ્યાં કે ‘હાય, આપ! બૈરાંઓથી હથિયાર રખાય કે?’

રમણ હસી પડ્યો ‘ના રખાય તો સ્ત્રી થઈ માતાજી આઠ જાતનાં હથિયારો કેમ રાખે?’

‘જુઓ, તમારા ઉપર પેલા શુંડા પડાપડી કરતા હતા તમારે તે વખતે દુર્ગામાતાનું અનુકરણ કરી તેમને પ્રસાદ આપવો હતો ને!’

‘નવરાત્રિના ગરબા વર્ષોવર્ષ આવે છે. દુર્ગાની પૂજા કરવી હોય તો કેડે હથિયાર રાખો, એજ ખરી પૂજા છે. બાકી તાળીઓ પાડી પાડી જગતમાં તમારી હાંસી કરાવો એમાં શું મળે છે?’ રમણની આ વાત સાંભળી બધાં બૈરાં વિચારમાં ને વિચારમાં ઘેર ગયાં. કહે છે કે, તે દિવસથી પછી તે ગામનાં બૈરાં કમ્મરે છુરા ને કિરપાણુ રાખતાં થયાં ને તે દિવસે અંબાજી ખરી રીતે તે ગામમાં જાગ્યાં. (‘પ્રચારક’ ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત)

૧૨૦-વામન અવતારનો સંદેશ

“સ્વક્રીય સ્વરાજ્યની ભૂખ પરક્રીય સુરાજ્યથી શાંત થઇ શકે નહિ.”
નિંદકોનો મત

વામન અવતારના વિષયમાં ઘણાંક વિદ્વાનો શંકા કરે છે કે, એને અવતારજ શામાટે માન્યો છે? આ વામને એવું કયું મોટું કાર્ય કર્યું છે, કે જેથી એને આટલો બધો પૂજ્ય માન્યો છે? બલિરાજ મોટો ધર્માત્મા હતો. તે યજ્ઞયાગ ને દાન-ધર્મ કરવામાં ભારે હતો. એવા ધર્માત્મા રાજાને દાન લેવાના બહાને જઈ વામને પોતાના પગ તળે દબાવ્યો, એમાં તેણે શી ખડાઈ કરી? આ વામનના કામમાં તો બહુ કપટ ને છળ દેખાય છે. બલિની યજ્ઞશાળામાં વામન બટુકના વેષમાં જાય છે, રાજા પાસે દાન માગે છે, રાજા તેને દાન આપવા લાગે છે. એવી અવસ્થામાં બલિના માથા ઉપર પગ મૂકી, વામન એને ઘોખો દઈ, એને પોતાના પગ નીચે દબાવે છે. શું આ ધર્મ છે? આમ ઘોખો દેનાર કપટી વામનને અવતાર માનવો, એ તો બહુ આશ્ચર્યની વાત!

વામન અવતારના સંદેશને નહિ સમજનાર વિદ્વાન આવી રીતે વામનના કામને વખોડે છે અને બલિનીજ પ્રશંસા કરે છે. એમનો પક્ષ ભુજો:—

૧-બલિરાજ અસુર હો, દેવ હો અથવા આર્ય હો; ભલે ગમે તે હો, પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, તે ઉત્તમ ધર્માત્મા ક્ષત્રિય હતો;

૨-બલિરાજ નક્ષી ઉત્તમ ન્યાયી, કીર્તિવાળો અને પુણ્યશાળી રાજા હતો;

૩-બલિ અને ઇંદ્ર, એ બેઉ ક્ષત્રિય હતા;

૪-બલિનું ખાનગી અને રાજકીય ચરિત્ર પૂર્ણ નિર્દોષ હતું; પ્રજામાંથી કોઈએ પણ બલિની નંદા કરી નથી; એના રાજ્યમાં બધી ભૂમિ ઘણા આનંદમાં મગ્ન હતી;

૫-બલિના રાજશાસનની સર્વેએ પ્રશંસાજ કરી છે; એના રાજ્યમાં પ્રજા આનંદમાં હરતી-ફરતી હતી અને ખૂબ યજ્ઞયાગ થતા હતા;

૬-આવા ધર્માત્મા રાજાને ધૂર્ત, લિખારી વામનેલાત મારી અને કપટથી એનું રાજ્ય લઈ લીધું;

૭-રાજા બલિએ વામનનું કંઈપણ બગાડ્યું ન હતું, છતાં પણ વામને બલિને પગ નીચે દબાવ્યો;

૮-વામને ક્ષત્રિયની હત્યા કરી, વિશ્વાસઘાત કર્યો અને લોકકલ્યાણકારી રાજ્યનો નાશ કર્યો;

૯-બલિનો નાશ કરવામાટે વામને એવું શું મોટું પરાક્રમ કર્યું, કે જેથી એની અવતારમાં ગણના કરવામાં આવે?

વામનને અવતાર માનવાવાળા માણસો આ વિધાનો ઉપર જરૂર વિચાર કરે. જો આ વિધાનો કોઈ નિષ્પક્ષ માણસ આગળ રજૂ કરવામાં આવે, તો એ પણ એમજ કહેશે કે, વામને રાજા બલિને લાત મારી, એના શિર ઉપર પગ મૂક્યો, ક્ષાત્રહત્યા કરી, એનો પરાભવ કર્યો, એ સત્ય છે; પરંતુ બલિ પણ રાજ્ય કરવાવાળો મોટો રાજા હતો—અર્થાત્ વામને અવસ્ય કંઈ અસાધારણ પરાક્રમ કર્યું હશે, કારણ કે કોઈ પણ રાજ્યકર્તા રાજા પોતાના માથા ઉપર એક સાધારણ માણસના પગથી કચરાવા પોતાની ઇચ્છાથી કદી તૈયાર હોય નહિ; તેથી કરીને વામને કંઈ વિશેષ પરાક્રમ કર્યું હશે, એમાં શંકાજ નથી; પરંતુ આ પ્રશ્નનો સદાને માટે જવાબ હોવો ઘણોજ જરૂરનો છે; તેથી પ્રથમ વામન અવતારના પૂર્વની સર્વ રાજકીય સ્થિતિની પરીક્ષા કરવી જોઈએ.

પ્રાચીન દેશવ્યવસ્થા

ત્રિવિષ્ટપ એટલે ત્રીખેટમાં દેવજાતિનું રાજ્ય હતું, ભારતવર્ષમાં આર્યોનું રાજ્ય હતું, હિમાલયના મધ્યઢાળ ઉપર ગંધર્વોનું રાજ્ય હતું, હિમાલયની પૂર્વબાજુએ ભૂતજાતિનું રાજ્ય હતું—જેને હાલ ભૂતાન કહે છે; હિમાલયની પશ્ચિમમાં પિશાચજાતિનું રાજ્ય હતું, ત્રીખેટ તથા ભરતખંડની પશ્ચિમદિશામાં અસુર, દૈત્ય, દાનવ તથા રાક્ષસોનું રાજ્ય હતું. એ અસુર રાજ્ય ધરાનથી રશિયાસુધી ફેલાયલું હતું. મહારાષ્ટ્રના જે ભાગને હાલ દેશ કહે છે તે અગાઉ

મહીપૃષ્ઠ કહેવાતો અને કાંકણનું નામ મહીતલ, રસાતલ, મૂતલ વગેરે તલ વા તાલ પ્રત્યયાંત હતું. એ નામોમાં પાતાલ એ એક નામ છે.

તીખેટ, ભરતખંડ અને સમુદ્રકિનારે આવેલા દેશને સાધારણ રીતે ત્રિવિષ્ટપ, ભૂલોક અને પાતાલ કહેતા. ત્રિવિષ્ટપ સંપૂર્ણ ઈર્દ્રને અધીન હતું. અતિપ્રાચીન કાળમાં અસુર, દૈત્ય, દાનવ અને રાક્ષસોને ત્રિવિષ્ટપના દેવો સાથે જે યુદ્ધ થયેલાં, તે બધાં દેવોનું રાજ્ય હરી લેવાને માટે થયેલાં હતાં. પછી ભારતીય આર્ય પોતાની આતુર્વર્ણ્ય સંસ્થાની અને યજ્ઞસંસ્થાની સાથે પ્રબળ થયા અને ગંધર્વાદિ પડોશી જાતિઓ નિર્બળ થઈ. જે વખતે ભરતખંડમાં દેવોનું રાજ્ય હતું અને આર્યોનો વિશેષ ઉદય થયો ન હતો તે સમયની રાજ્ય બલિની કથા છે. બલિરાજની કથાનો પૂર્વાપર સંબંધ સમજવાને આટલી હકીકત બસ છે.

રાજ્ય બલિની જાતિ

રાજ્ય બલિ આર્ય સંતાન ન હતો, તેમ તીખેટની દેવજાતિનો પણ ન હતો. અતિપ્રાચીન સમયમાં હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ નામના દૈત્ય જાતિના બાદશાહ હતા. ખરી રીતે તે ઇરાનની ઉત્તરના પ્રદેશોના બળવાન રાજા હતા. અમે કહી શકીએ છીએ કે, આજકાલ જેવા પઠાણ છે, તેવાજ તે હતા. જેમ મુસલમાનોએ વખતોવખત હિંદુસ્થાનપર ચઢાઈઓ કરી હતી, તેમ એ દૈત્યોએ પણ કરી હતી. હિરણ્યકશિપુનો પુત્ર પ્રહ્લાદ હતો. તેનો પુત્ર વૈરાગ્યન હતો અને તેનો પુત્ર બલિ હતો. જેમ હિરણ્યકશિપુનો ભારતીય આર્ય ક્ષત્રિયોની સાથે બીલકુલ સંબંધ ન હતો, તેમ રાજ્ય બલિનો પણ ન હતો; કારણ કે તે અસુરજાતિનો હતો. રાજ્ય બલિ અસલ ક્ષત્રિય હતો એમ કહેવું તે તદ્દન ગાંડપણ છે, જેમ મહમૂદ ગઝનીને અસલી ક્ષત્રિય કહેવો તેમ. બીજા દેશોમાં શરવીરો ભલે હો, પણ એમને ભારતીય આર્ય ક્ષત્રિયોની પેઠે ક્ષત્રિય કહેવા, એ ઇતિહાસનું અજ્ઞાનપાણું કહેવાય. જે માણસો મહમૂદ ગઝનીને અસલ ક્ષત્રિય માનવાને તૈયાર હોય, તે બલિને પણ અસલ ક્ષત્રિય કહી શકે; કારણ કે તે બેડ ભરતખંડની બહારના નિવાસી હતા અને ભારતીય આર્યોની સાથે શત્રુતા રાખનારા અસુરજાતિના હતા. જેમ હિરણ્યકશિપુ દેવોનો અને આર્યોનો શત્રુ હતો, તેમ બલિ પણ હતો. બેડમાં ઔરંગઝેબ અને અકબરના જેટલો ભેદ હતો. એટલે તે ભેદ કેવળ રાજશાસનની પદ્ધતિમાં હતો, શત્રુતામાં ન હતો.

ઇરાનથી રશિયા સુધી અસુર, દૈત્ય, દાનવ અને રાક્ષસોનો દેશ હતો. એ બધાઓનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ તીખેટના દેવરાજને હરાવવાનો અને ભારતવર્ષમાં મનમાન્યો ઉપદ્રવ મચાવવાનો હતો. કારણ સ્પષ્ટજ છે:-ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થતા ધાન્યની જેમ તીખેટની દેવજાતિને જરૂર હતી, તેમજ અસુરજાતિને પણ હતી. એ કારણથી આ સુવર્ણપુરીપર અધિકાર જમાવવા માટે પ્રાચીનકાળમાં દેવ અને અસુરો વચ્ચે યુદ્ધ થયા કરતાં હતાં. પંદરમી તથા સોળમી શતાબ્દિમાં જેવા પ્રયત્ન અંગ્રેજ, ફ્રેંચ, પોર્ટુગીઝ વગેરે ભારતવર્ષમાં કરતા હતા, તેવાજ પ્રયત્ન અસુરોદિ તીખેટને માર્ગે થઈને કરતા હતા. બેડની કાશીશામાં ઘણીજ સમાનતા છે.

બલિની પ્રથમ ચઢાઈ

બલિ દેવજાતિનો ન હતો તેમ તે ભરતખંડનો નિવાસી પણ ન હતો. તે તીખેટની પશ્ચિમ બાજુના અસુર પ્રદેશનો નિવાસી હતો. તેણે દેવોને હરાવીને ભરતખંડપર રાજ્ય કરવાને તીખેટ ઉપર ચઢાઈ કરી. એની પહેલી ચઢાઈનું વર્ણન શ્રીમદ્ભાગવતના આઠમા સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં છે.

એ વખતે બલિ, નમુચિ, યાતુધાન, વૈરાગ્યન, જલ આદિ સર્વ અસુર, દૈત્ય, દાનવ અને રાક્ષસ એક થઈને દેવો ઉપર ચઢાઈ કરવા લાગ્યા હતા. દેવોનો મુખ્ય રાજા ઈર્દ્ર હતો અને એને મદદ કરનાર મરુત, વરુણ, હયગ્રીવ આદિ અનેક દેવવીર હતા.

એ યુદ્ધ બહુ દિવસો સુધી ચાલ્યું. એમાં બધા દેવોએ અદ્વિતીય સંઘશક્તિથી કામ કર્યું, તેથી બલિ હારી ગયો. એનું વર્ણન ભાગવતમાં (૮-૧૧-૪૭) આમ છે:-

येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते । वलिनं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन् ॥

યુદ્ધમાં બલિ મૂર્ચ્છિત થયો હતો. એના થોડાજ વીરો બચી ગયા હતા. ત્યારે નારદે તેમને કહ્યું કે, હવે તમે લોકો અહીંથી જતા રહો, નહિ તો તમારો નાશ થશે. નારદનું કહેલું એમને ઠીક લાગ્યું અને તે અસુર સૈનિકો મૂર્ચ્છિત બલિને લઇને પશ્ચિમના પર્વત પાછળ ભાગી ગયા.

બલિએ તીખેટ ઉપર હુમલો કર્યો તે પણ પશ્ચિમદિશાએથી અને અસુર સિપાઇઓ બલિને લઇને નાસી ગયા તે પણ પશ્ચિમ દિશામાં; તેથી સ્પષ્ટ છે કે, બલિનો દેશ તીખેટની પશ્ચિમમાં હતો. વર્તમાન રશિયા, તુર્કસ્તાન અથવા એની પાસેનો બીજો કોઈ દેશ બલિનો દેશ હશે. પોતાના દેશમાં પાછા જતાં રસ્તામાં ભૃગુઋષિના આશ્રમમાં તે કેટલાક માસ રહ્યો અને ત્યાં દેવા-પાણી કરવાથી તે સારો થઈ ગયો. આ વિષયમાં ભાગવતમાં (૮-૧૫-૩) કહ્યું છે કે:—

પરાજિત શ્રીરસુમિશ્ર હાપિતો હીન્દ્રેણ રાજન્ ભૃગુમિશ્ર જીવિતઃ ।

સર્વાત્મના તાનમજદ્ ભૃગૂન્ બલિઃ શિષ્યો મહાત્માર્થનિવેદનેન ॥

ઇન્દ્રે બલિને પૂરો હરાવ્યો. એની સ્થિતિ મરી જવા જેવી થઇ હતી. ભૃગુના આશ્રમે પહોંચવાથી ત્યાં તેની સારવાર થવાથી તે જીવતો રહ્યો. તેથી તે ભૃગુને માન આપવા લાગ્યો.

મરવાની અણી ઉપર આવેલા તે બલિ ઉપર ભૃગુઋષિએ ઉપકાર કર્યો અને એના પ્રાણ અચાવ્યા; પણ એણે ભરતખંડ ઉપર ફરીને ચઢાઇ કરવાનો વિચાર છોડ્યો નહિ. શું, આ અસુરોના મનની પ્રવૃત્તિ વિચાર કરવા લાયક નથી? જેનો પ્રાણ પૃથ્વીરાજે અચાવ્યો હતો, તેજ મહામદ ગોરીએ પૃથ્વીરાજનો નાશ કર્યો!! અમારી સૂચના છે કે, વાયકગણ ઉપરની આ ઐતિહાસિક વાતની સાથે પૌરાણિક વાતની તુલના જરૂર કરે.

દીનદુઃખી ઉપર દયા લાવી તેને સહાય કરવાના વિચારથી ભૃગુઋષિએ ધાયલ થયેલા બલિને પોતાના આશ્રમમાં રાખી એની સારવાર કરી, પણ એજ બલિએ આગળ ઉપર ભૃગુઋષિનું એવું અપમાન કરેલું, કે જેથી ઋષિની આંખ એકદમ ખુલી ગઇ અને એમણે બલિને શાપ દીધો. અહીં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, અસુર દૈત્યાદિ કેવી રીતે પોતાની જાતપર જાય છે. બલિ પોતાને દેશ ગયો અને એણે ફરીને દેવરાજ્ય ઉપર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી.

બલિની બીજી ચઢાઇ

પહેલી ચઢાઇ નિષ્ફળ ગયેલી છતાં બલિએ ફરીને નવા ઉત્સાહથી બીજી ચઢાઇ કરવા માટે તૈયારી કરી. પહેલાં કરતાં વધારે સારી તૈયારી થઇ એટલે બલિએ દેવાના દેશ ઉપર બીજીવાર ચઢાઇ કરી.

વૃતો વિકર્ષન્ મહતીમાસુરીં ધ્વજિર્નીં વિમ્બુઃ । યયાંવિન્દ્રપુરીં સ્વૃદ્ધાં કંપયન્નિવ રોદસી ॥

ભાગવતના (૮-૧૫-૧૧) આ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે કે, બલિએ મોટી ભારે સેના સાથે લઇને ઇન્દ્રપુરી ઉપર ચઢાઇ કરી; પણ આ વખતે દેવાના સૈન્યની ગિલકુલ તૈયારી ન હતી, તેથી બલિની આસુરી સેનાને હરાવવાનું ઇન્દ્રને અસંભવ લાગ્યું. જેમકે ભાગવત (૮-૧૫-૨૫)માં કહ્યું છે કે

મગવન્નુદ્યમો મૂયાન્ બલેર્ન પૂર્વવૈરિણઃ । અંવિપહ્લમિમં મન્યે કેનાસીત્ તેજસોર્જિતઃ ॥

ઇન્દ્રે કહ્યું કે, અમારા જૂના શત્રુ બલિએ હુમલો કર્યો છે. અમારી તો બીલકુલ તૈયારી નથી, તેથી એ હુમલાને પાછો હટાવવો અસંભવિત લાગે છે.

ગયા યુરોપના મહાયુદ્ધમાં ફ્રાંસની તૈયારીના અભાવમાં જેમ જર્મનીએ હુમલો કર્યો હતો, તેમ દેવવીર અપ્સરાઓની સાથે નાયમાં મગ્ન હતા અને બલિની આ ચઢાઇની બાબતમાં સાવ અસાવધાન હતા, એવે વખતે બલિએ ઘણી અપળતાથી હુમલો કર્યો. દેવો એનો પ્રતિકાર કરી શક્યા નહિ, તેથી દેવવીરો પોતપોતાનું ગામ છોડી જીવ બચાવવાને ભાગી ગયા અને જ્યાં છુપાઇ રહેવાની જગા મળી ત્યાં છુપાઇ રહ્યા.

દેવેન્થ નિલીનેષુ વલિર્વૈરોચનઃ પુરીમ્ । દેવાધીનમધિષ્ઠાય વશં નિન્યે જગત્ ત્રયમ્ ॥

‘દેવવીરો ભાગી ગયા, એમ જાણીને બલિએ ઇન્દ્રની રાજધાનીમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્રિવિષ્ટપ, ભરતખંડ અને પાતાળ, એ ત્રણે સ્થાનો પોતાને તાબે કર્યા.’ (શ્રી. ભાગ. ૮-૧૫-૩૩)

આ પ્રમાણે યુદ્ધ કર્યા વગર ખીજાઓની અસાવધાનતાનો લાભ લઇને બલિ દેવે આવા મોટા પ્રદેશનો સ્વામી બની બેઠો. બલિ બળુતો હતો કે, એના દાદા હિરણ્યકશિપુ દૂર નીતિથી કામ લેતો હતો, તેથી એનું રાજ્ય લોકપ્રિય ન થયું અને એનો વધ થયો; તેથી કરીને બલિએ સૌમ્ય નીતિનો આશ્રય લીધો. એણે અમલ કરવામાં એવો પ્રયત્ન કર્યો કે, કોઇને દુઃખ દેવું નહિ અને બધા વશ રહે. આવી નીતિ અખત્યાર કરવામાં એનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે, કોઇ દેવરાજ અથવા આર્યરાજ બળવો કરે નહિ અને પોતાનું રાજ્ય ભય નહિ. બલિની બાહ્ય નીતિ સૌમ્ય હતી, પણ એણે સારા સારા અધિકારની જગાઓ દૈત્યેનેજ આપેલી હતી; એનો અંદરનો પ્રયત્ન એવો સખત હતો કે, દેવો અથવા આર્યોમાંથી કોઇપણ અમુક હૃદયી આગળ વધી શકે નહિ. બલિના રાજ્યમાં બહાર શાંતિ જણાતી હતી. કોઇને ખુલ્લેખુલ્લું કષ્ટ આપવામાં આવતું ન હતું. સર્વને એકસરખો ન્યાય મળતો હતો, એટલે આર્ય અને દેવની વચ્ચેના ઝગડામાં એ બરાબર ન્યાય આપતો, કોઇના ધર્મકર્મમાં આડે આવતો નહિ. કોઇ પણ દૈત્ય અગાઉની પેઠે આર્યોને હેરાન કરતો નહિ, તોપણ એની રાજનીતિનું ફળ એવું આવતું જતું હતું કે, ભારતીય આર્ય, તીબેટના દેવ અને પાતાલવાસી સર્પ આદિ જાતિઓ દિનપ્રતિદિન નાકોવત અને બાયલી-કાયર થતી જતી હતી અને એમનામાં ફરી માથું ઊંચું કરવાની હિંમત અને શક્તિ હતી નહિ. એની નીતિજ એવી હતી કે, એ જાતિઓનો તેજભંગ સદા થતો રહે અને તે સદા તાબે રહે.

હમેશ તેજભંગ થતો હોવાથી તે તાબેદાર જાતિઓની સર્વ શક્તિઓ નિર્બળ થવા લાગી. એમને પુરુષાર્થ દેખાડવાનો અવસર નહિ રહેવાથી એમનું જીવન ઉત્સાહરહિત રહેવા લાગ્યું. કોઇને અમુક મર્યાદાથી આગળ કાર્યક્ષેત્ર મળતું હતું નહિ, તેથી એમની ચઢતી રોકાઇ ગઇ હતી અને ઉપભોગ પણ અટકી ગયો હતો. બલિ દૈત્યના કપરા બંદોબસ્તને લીધે અને એની અસાધારણ શક્તિને લીધે કોઇપણ આર્યવીર અથવા દેવવીર ઉઠી શકતો ન હતો. સર્વ વીરો ધરમાં છુપાઇને બેઠા હતા અથવા જંગલોમાં નાસી ગયા હતા. સ્ત્રીઓ ધરમાંજ બેસી પ્રાચીન વૈભવનું સ્મરણ કરી વિલાપ કરવા લાગી હતી.

પુરુષોના વિચાર

બલિથી પરાજિત દેવવીર અને આર્યવીર નિઃસાહ થઇ ગયા હતા. “બલિનું સુરાજ્યજ સાઈ છે, આપણને પણ અધિક ઉપભોગની શી જરૂર છે? દૈત્ય કર્તાકારવતા છે, એમના જેવું કર્તાકારવતાપણું આપણામાં ક્યાં છે? દેવોનું આર્યો ઉપર રાજ્ય હોય અથવા આર્યોનું દેવો ઉપર રાજ્ય હોય, એથી લાખ દરજ્જે આજ સાઈ છે કે, જે આર્ય નથી તેમ દેવ પણ નથી એવા દૈત્યનું રાજ્ય એ બેઉ ઉપર હોય; કારણ કે દેવોનું રાજ્ય થાય તો દેવવીરો આર્યોપર જીલમ કરશે અને આર્યોનું રાજ્ય થયું તો આર્યવીરો દેવો ઉપર અત્યાચાર કરશે. એ બેઉ સ્થિતિ ખુરી છે; તેથી એ બેઉ જાતિઓ ઉપર જે બલિનું સુરાજ્ય છે તેજ હીક છે. બલિના રાજ્યમાં અમને કંઈ કષ્ટ નથી. બલિએ જાતે યજ્ઞયાગ ચલાવ્યા છે, તે અમારા યજ્ઞોમાં કંઈ હરકતકર્તા નથી. એનો એવો પ્રયત્ન છે કે, અમારી ધીરે ધીરે ઉન્નતિ થાય, તેથી હીક તો એ છે કે, બલિનું રાજ્ય સદાય રહે.”

એ સમયના પુરુષોના વિચારો એવા હતા, તેથી કરીને બલિનું સુરાજ્ય સ્થાપિત થઇ ગયે કોઇ દેવવીરે અથવા કોઇ આર્યવીરે બલિનું રાજ્ય નષ્ટ કરવાને પ્રયત્ન કર્યો નહિ; પરંતુ દેવ-સ્ત્રીઓ અને આર્યસ્ત્રીઓ પૂર્વકાળના વૈભવનું સ્મરણ કરી કરીને અશ્રુપાત કરતી હતી આ જોઈને કેટલાકો કહેતા હતા કે આ તો બૂની-પુરાણી રીતો પસંદ કરનારી મૂર્ખ અને પાગલ સ્ત્રીઓ છે. પણ કેટલાક તો એ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં ધંધકતા સ્વતંત્રતાના અગ્નિને બળુતા હતા.

સ્ત્રીઓનો શોક

માતાના હૃદયમાં જે વિચારો તીવ્ર હોય છે, તેજ વિચારો બાળકના હૃદયમાં જડ જમાવે છે. જે માતાના હૃદયમાં રાજ્યક્રાંતિના વિચારો તીવ્રતાથી વાસ કરે છે, તો બેએક પેઢીમાં ખચિત રાજ્યક્રાંતિ થયા વગર રહેતી નથી; પરંતુ જે સ્ત્રીઓ જાતેજ પારકા રાજ્યને ભૂપણ સમજે, તો રાજ્યક્રાંતિ થવી અસંભવ છે.

પરાન્નિત દેવોની અને આર્યોની સ્ત્રીઓ પૂર્વવૈભવનું સ્મરણ કરી મનમાં કેવી તલસતી તથા શોક કરતી હતી, તે માટે નીચેનો ભાગવત (૮-૧૬-૧) નો શ્લોક જુઓ:—

एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा । हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत् ॥

અર્થાત્ દૈત્યોએ અમારું રાજ્ય લેઇ લીધું અને અમારા પુત્રોનો સર્વનાશ થયો. આ વિચારથી અનાથની પેઠે દેવમાતાઓ મનમાં ને મનમાં બળતી હતી. એ સ્ત્રીઓ એમ વિચાર કરતી હતી કે, અમારો પૂર્વનો વૈભવ ફરીને પ્રાપ્ત થાયો; અમારા પુત્રોની યોગ્યતા રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ વધે; એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાયો, કે જે સંપત્તિનો ઉપભોગ દૈત્ય આદિ આ વખતે કરે છે તે સંપત્તિનો ઉપભોગ અમારા પુત્રો કરે. સારાંશ એ કે, માતાઓના હૃદયમાં દિવસરાત આ વિચાર તીવ્રતાથી રહેતા હતા કે, અમારો ગત વૈભવ અમને ફરીને પ્રાપ્ત થાય.

આક્ષેપક કહે છે કે, બલિના રાજ્યમાં પ્રજા ધણી સુખી હતી. અમે એને કહીએ છીએ કે, તે સ્ત્રીઓના હૃદયમાં જે આગ સળગતી હતી તે ઉપર ધ્યાન આપે; પણ આ આગ એ કેવી રીતે જોઇ શકવાનો? દેવમાતાઓના હૃદયની વ્યથા શી હતી અને કેટલી તીવ્ર હતી? એ વાત તેઓજ જાણી શકે, કે જેઓ સ્વરાજ્યના જીવનના તરસ્યા હોય. અન્ય એશઆરામી લોકો તો એમજ કહેવાના કે, દૈત્યોનું રાજ્યજ ચિરકાલસુખી ભલે રહે. જો કદાચિત્ એ લોકોનો આત્મા બલિના રાજ્યમાં શરીર ધારણ કરી આવ્યો હોત તો સંભવ છે કે, તેઓ ઉપર કહેલી રાજદ્રોહી માતાઓનો શિરચ્છેદન કરત. અમે માતાઓના વિશેષજીવનની રાજદ્રોહી શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો છે કે, તે માતાઓ પ્રતિદિન ઇશ્વર પાસે રાજદ્રોહીજ પ્રાર્થના કરતી હતી.

સ્ત્રીઓની ઇચ્છા

પૂજા કરીને તેઓ રાતદિવસ ઇશ્વર પાસે એવું માગતી હતી કે, અમારી લઇ લીધેલી સ્વતંત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત થાયો. જેમકે:—

तस्मादीश भजन्त्या वै श्रेयश्चिन्तय सुव्रत । हृतश्रियो हृतस्थानान् सप्तनैः पाहिनः प्रभो ॥

परैर्विवासिता साऽहं मग्ना व्यसनसागरे । ऐश्वर्यं श्रीर्वशः स्थानं हृतानि. प्रबलैर्मम ॥

तथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन् मयात्मजाः । तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणसत्तम ॥

આ ભાગવત (૮-૧૬;-૧૫,૧૬,૧૭) ના શ્લોકોમાં એમ કહ્યું છે કે, હે ઇશ્વર! હું તમારી ભક્તિ કરું છું. તેથી એવું કરો, કે જેથી મારું કલ્યાણ થાય. હે પ્રભુ! બળવાન શત્રુએ અમારી સઘળી સંપત્તિ હરી લીધી છે અને અમને સ્થાનભ્રષ્ટ કરી દીધાં છે, અમને વૈભવના શિખરપરથી દુઃખના સાગરમાં ફેંકી દીધાં છે, અમને શહેરમાં ફાવે ત્યાં હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા નથી. બળવાન શત્રુએ અમારાં ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ, યશ અને સર્વ સ્થાનો હરી લઇને અમને નિરાશિત બનાવી દીધાં છે. અમારા નવજવાનોને પ્રાચીન વૈભવ મળે, તેઓ અગાઉની પેઠે ઐશ્વર્યસંપન્ન થાયો, એમની ધવલ કીર્તિ ચારે દિશાઓમાં ફેલાય અને એમના સઘળા અધિકાર એમને પાછા મળે.

બલિના રાજ્યમાં પરાન્નિત દેવમાતાઓની પ્રતિદિનની આ પ્રાર્થના સર્વને માટે વિચારણીય છે. આ પ્રાર્થનાનો દરેક શબ્દ બતાવે છે કે, બલિદૈત્યે કેવો મોટો અનર્થ દેવરાજ્યમાં કર્યો હશે અને એણે પરાન્નિત લોકોને કેવી અધમ દશાએ પહોંચાડ્યા હશે. આ વિષયમાં નીચે જણેલા શબ્દોનું મનન કરો—

૧-હૃતશ્રિયઃ ॥ દૈત્યે એમની સર્વ સંપત્તિ હરી લીધી હતી, તેથી દૈત્ય હમેશાં ધનવાન થતા હતા અને દેવો ધનહીન થતા હતા.

૨-હૃતસ્થાનાઃ ॥ દેવરાજ્યના સારા સારા હોદ્દાઓ અને અધિકારો દૈત્યોએ લઇ લીધા હતા, તેથી દેવયુવકોને તાળેદારીનું કામ કરવું પડ્યું.

૩-વિવાસિતાઃ ॥ દૈત્યોએ દેવોને દેશમાંથી કાઢી નૂક્યા હતા.

૪-વ્યસને મग्નાઃ ॥ સર્વને દુઃખસાગરમાં ફેંકી દીધા હતા.

૫-ऐश्वर्य, संपत्ति, यश અને स्थान ॥ આ બધી વસ્તુ દેવોને મળતી ન હતી, પણ તે

બધું દૈત્યોનેજ મળતું હતું.

(હાલની આપણી સ્થિતિને આ વર્ણન આજેહૂજ મળતું આવે છે કે કેમ, તે દરેકે વિચારી જોવું.)

આ ઉપરથી જાણવામાં આવશે કે, બલિના સુરાજ્યમાં દેવરાજ્યની અને આર્યરાજ્યની કેવી દશા થઈ ચૂકી હતી અને નવયુવકોની સાથે દૈત્યોનો કેવો વ્યવહાર હતો.

દેવમાતાઓને તો ધગશ લાગી હતી કે, અમારો ગયો વૈભવ અમને પાછો મળે. ધગશ લાગવાથી ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થાય છે. દેવમાતાઓને પણ ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થયો. જુઓ ભાગવત (૮-૧૨-૧૫):-
દેવમાતર્ભવત્યા મે વિજ્ઞાતંચિરકાંક્ષિતમ્ । યત્ સપત્નૈઃ હૃતશ્રીળાં ચ્યાવિતાનાં સ્વધામતઃ ॥
તાન્ વિનિર્જિત્ય સમરે દુર્મદાન્ અસુરર્ષમાન્ । પ્રતિલબ્ધજયશ્રીધિઃ પુત્રૈઃ ઇચ્છસ્યુપાસિતુમ્ ॥
ઈન્દ્રજ્યેષ્ઠૈઃ સ્વતનયૈઃ હતાનાં યુધિવિદ્વિપામ્ । સ્ત્રિયો રુદન્તી આસાદ્ય દ્રષ્ટુમિચ્છસિ દુઃસ્વિતાઃ ॥
આત્મજાન્ સુસમૃદ્ધાન્ ત્વં પ્રત્યાહત યશઃશ્રિયઃ । નાકપૃષ્ઠમધિષ્ઠાય ક્રીડતો દ્રષ્ટુમિચ્છસિ ॥

હે દેવમાતા ! તમારા મનની બહુ દિવસની ઇચ્છા મેં જાણી છે. દૈત્યોએ તમારાં બાળકોનું સંપૂર્ણ રાજ્ય હરણ કર્યું છે અને એમને પોતાના ધરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા છે. તમારી એવી ઇચ્છા છે કે, તમારા જીવાન પુત્રો લડાઈમાં દૈત્યને હરાવે અને તેઓ ગયેલો વૈભવ પુનઃ પ્રાપ્ત કરે. તમારી ઇચ્છા છે કે, તમારા ઇન્દ્રાદિ પુત્ર લડાઈમાં શત્રુને મારી નાખે અને એ દુઃખથી દુઃખી દૈત્યોની સ્ત્રીઓને રોતી તમે જુઓ. તમારી ઇચ્છા છે કે, તમારા તરુણ પુત્ર ગયેલો વૈભવ ફરીને મેળવે અને પોતાના દેશમાં પહેલાંની માફક ઐશ્વર્યનો ઉપયોગ કરતા એમને તમે જુઓ.

આ સાક્ષાત્કારના શબ્દથી એ જાણાય છે કે, બલિનું રાજ્ય કેવા પ્રકારનું હતું અને જતાયલા લોકોના વિચાર આ બલિના સુરાજ્યમાં કેવા હતા. આ વર્ણનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, બલિના અમલદરમિયાન સંપૂર્ણ દેવજાતિ અને આર્યજાતિ પૂરી નિઃસત્ત્વ થઈ ગઈ હતી. આવી પરાધીનતાની બેડીમાં રહેનાર કોઈ કહે કે, બલિના રાજ્યમાં પ્રજા સુખી હતી, તો પછી રાષ્ટ્રીય આપત્તિ બીજા કયા પ્રકારની હોઈ શકે, તે સમજાતું નથી. એવા બલિરાજાને બાલપ્રહારી વામન નામના બ્રાહ્મણકુમારે લાત મારી તેમાં વામને શું ખોટું કર્યું છે ?

વામનની કૃતિ

જે વખતે વામન અવતાર થયો, તે વખતે રાજકાજ ઘણું વિકટ થઈ ગયું હતું. તીબેટની દેવજાતિ, ભરતખંડની આર્યજાતિ અને બીજી નાની નાની જાતિઓમાં ક્રાંટપુટ પડી ગઈ હતી. અનેક વર્ષો સુધી એ લોકો પરાધીન રહ્યા હતા, તેથી એમનામાં કંઈ વ્યવસ્થા રહી ન હતી. હરેક જણ પોતાના સ્વાર્થની શીકર કરતો હતો. સંઘશક્તિ ઉત્પન્ન થવાની સંભાવનાજ હતી નહિ. સમ્રાજા લોકો હૃદયથી માનતા હતા કે, ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયેલું બલિનું રાજ્ય ઉથલાવી પાડવું ખરેખર અસંભવિત છે. દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર ઘોળે દિવસે સરીઆમ રસ્તે જઈ શકતો નહિ. સ્ત્રીઓનાં નેત્રોમાંથી વહેતી દુઃખની આંસુધારાઓ અંધ થતી નહિ. બધી રીતે આવી મહાભયંકર સ્થિતિ હતી. સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિનો સરળ માર્ગ કોઈની નજરે દેખાતો ન હતો અને કોઈ પણ એની આશા પણ રાખતો નહિ. આવી પૂરેપૂરી નિરાશામય સ્થિતિમાં વામનનો જન્મ થયો હતો, તેથી એના કાર્યની મહત્તા સહેજમાં જાણાઈ આવતી હતી.

એ વખતની વીરાંગનાઓની આકાંક્ષાઓ વામનના અંતઃકરણમાં એકઠી થઈ હતી. બલિ દૈત્ય અસાધારણ વ્યક્તિ હતો. તે ઘણો ધૂર્ત તેમજ નીતિજ્ઞ હતો. એણે જાતે વૈદિક ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. તે પોતે યજ્ઞયાગ કરાવતો હતો. આ પ્રમાણે એ એમ દેખાડતો હતો કે, અમે સર્વ રીતે પ્રજાનાજ છીએ; પરંતુ તે ત્રણે દેશના લોક પોતાનું મસ્તક ઉંચું ન કરી શકે, એ હેતુસર જે કરવું જરૂરનું હતું, તે કરવાનું તે કદી પણ ભૂલતો નહિ. ભારતીય લોક પ્રથમથીજ ધર્મની બાબતમાં ભોળા છે. બલિરાજા યજ્ઞ કરતો તેથી તેઓ તેની બડાઈ ગાતા હતા; પણ ઘણા થોડા લોકો એવા હતા, કે જેઓ તેનો અંદરનો હેતુ પૂરેપૂરી રીતે સમજતા હતા. આ ઉપરથી આપણને એક શિક્ષા મળે છે કે, જે પરદેશી રાજનીતિજ્ઞ માણસ પરાજિત લોકોનાં ગુણવર્ણન કરે અને

ધર્મસ્વીકાર કરે, તો આપણે વિચાર કરવો જરૂરનો છે કે, એઓના આ કાર્યમાં રાજનૈતિક ઉદ્દેશ શો છે? વામન બધું બાણી ગયો હતો કે, આ સ્વાંગ કેવળ એટલા માટે છે કે, તીખેટ વગેરે ત્રણે દેશ ઉપર પોતાની સત્તા જારી રહે; તેથી જે સમયે બલિનો યજ્ઞ ચાલુ હતો અને સોમનો રસ કાઢવાની તૈયારી હતી, તેજ સમયે વામને યજ્ઞમંડપમાં પ્રવેશ કર્યો અને જઈને બલિની સામે ઉભો રહ્યો. યાજ્ઞકો સોમરસ કાઢવાની તૈયારીમાં હતા, તેજ સમયે વામનની તેજસ્વી મૂર્તિ યજ્ઞના મંડપમાં આવી ઉભી રહી.

વામનની પૂર્વ તૈયારી

વામન નાનો હતો, પણ રાજનીતિમાં નિપુણ હતો. એના શરીરનું બળ કંઈ કમ ન હતું. અવસર આવ્યે તે લડવાને તૈયાર રહેતો. યુદ્ધના દાવ, મલ્લયુદ્ધના પેચ અને ચઢાઈની યુક્તિઓથી પૂરેપૂરો માહિતગાર હતો; તેથી વામન બટુ યજ્ઞમંડપમાં એકલો આવ્યો ન હતો. એની અગાઉ ગુપ્ત વેષમાં સેંકડો દેવવીર અને આર્યવીર બ્રાહ્મણનો વેષ ધારણ કરીને મંડપમાં હાજર થઈ ગયા હતા. તે સર્વ પોતપોતાનાં અસ્ત્રશસ્ત્ર દર્ભમાં, ધોતીમાં, છાતીમાં, કૃષ્ણાંજનમાં સંતાડી લાવ્યા હતા. તેઓ બ્રાહ્મણોના ભેગા જઈ બેઠા હતા. એવી તૈયારી કર્યા પછી વામન જાતે બ્રહ્મચારીના વેશમાં દંડ-કમંડલુ હાથમાં લેઈ લગોટી પહેરેલો મંડપમાં આવી બલિની આગળ હાજર થયો. ઉંમર નાની પણ તેજસ્વી, દેખાવમાં ફીંગણો પણ બુદ્ધિમાં ભારે, થોડા પણ ગંભીર શબ્દો બોલનાર વામન જેવો બ્રાહ્મણકુમાર બલિદેવે અગાઉ કદી જોયો ન હતો. એનું અસામાન્ય તેજ જોઈને બલિ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. એણે વામનનું સ્વાગત કર્યું અને કહ્યું કે, આપને જે ઇચ્છા હોય તે માગો. વામને ત્રિપાદ ભૂમિ માગી. બલિએ એને ઘણો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે, બીજા કોઈ મોટી ચીજ માગો, પણ વામન એકનો બે ન થયો.

આના જેવી એક કથા મુગલ પાદશાહના વખતમાં બની હતી. દિલ્હીના એક મુગલ પાદશાહની પુત્રી બિમાર થઈ હતી, એને એક યુરોપીયન દાકતરે સાજી કરેલી; તેથી બાદશાહે દાકતરને કહ્યું કે, તમારી ઇચ્છા હોય તે માંગો, હું તે આપીશ. એટલે દાકતરે કહ્યું કે, જહાંપનાહ ! બકરાના ચામડાની બરાબર જમીન મને આપો. આ વાત સાંભળીને બાદશાહેને ખૂબ હસવું આવ્યું અને બીજું કંઈ માગવાને ડાકતરને સમજાવવા લાગ્યા; પણ તેણે કંઈ માન્યું નહિ. પછી બાદશાહે બકરાના ચામડાની બરાબર જમીન આપવાનું ફરમાન કાઢ્યું; એટલે એ ધૂર્ત ડાકતરે એ ચામડાના બારીક તંતુ કાઢ્યા અને તે એકબીજા સાથે જોડી લીધા, તેથી એની લંબાઈ માંડલો સુધી થઈ અને એટલીજ જમીન માગી. બાદશાહ એની બુદ્ધિમત્તા ઉપર ખુશ થઈ ગયો અને એથી બમણી જમીન એને બક્ષીસ આપી.

ઇતિહાસમાં આવી અનેક કથાઓ પ્રસિદ્ધ છે. આવી વિપરીત જણાતી વાત માગનારના કહેવામાં શ્લેષ રહે છે. જો એ શ્લેષ જાણવામાં આવે, તો કંઈ ડર રહેતો નથી; પણ તે ન સમજી શકાય, તો સમૂળો નાશ થાય છે. વામનના 'ત્રિપાદ ભૂમિ' શબ્દોમાં શ્લેષ સ્પષ્ટજ હતો. તીખેટ, ભરતખંડ અને પાતાલ-એ ત્રણ દેશ માગવાની એની મતલબ હતી; પણ એ વાત બલિના ધ્યાનમાં આવવી અસંભવિત હતી, કારણ કે બલિને ખબર ન હતી કે, બ્રાહ્મણોએ પોતાની વિરુદ્ધ કોઈ ષડયંત્ર રચ્યું છે અને એમાં અનેકાનેક દેવવીર પણ લલ્યા છે, તેથી કરીને બલિ-દેવ અસાવધાન હતો.

જોકે બલિ પોતે અને એના સર્વ વીરો અસાવધાન હતા, તોપણ તે મોટો સમ્રાટ હોવાથી એ યજ્ઞમંડપની આસપાસ અને અંદર પણ સેંકડો રાક્ષસ સૈનિક તૈયાર હાજર હતા. તેઓ કંઈ આપત્તિ આવે તે વખતે બલિની રક્ષા કરવાને હાજરજ હતા, પરંતુ એમાંના કોઈને પણ ક્રાંતિની શંકા સરખી હતી નહિ. એવી શુભ રીતે વામને કાવત્રું રચ્યું હતું. વામને આવી સાવધાનતા ન રાખી હોત તો તે બલિનું રાજ્ય ઉથલાવી શકત નહિ.

બ્યારે વામને જોયું કે, શત્રુના વીરો અસાવધાન છે અને પોતાના પક્ષના વીરો અસ્ત્રશસ્ત્ર-સહિત ત્યાંજ પૂરેપૂરી રીતે તૈયાર છે, ભારે એ સમજી ગયો કે, આજ અવસર અનુકૂળ છે; ત્યારેજ

એણે “ત્રિપાદ ભૂમિ” તું દાન માગ્યું. તે જાણતો હતો કે, યજ્ઞના સોમનું સવન જ્યાંસુધી થયું નથી, ત્યાંસુધી પોતાને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે.

અલિ અને વામન વચ્ચે દાન માટે થોડો વિનોદ થયો, તે પછી વામન અલિના સંમુખ દાન લેવાને બેસી ગયો. આ વખત સુધી અલિના મનમાં કોઈ પ્રકારની શંકા ઉઠી ન હતી. અલિના પુરોહિતને વામનની આખતમાં સંદેહ થયો. કદાચિત્ વામનના પડયંત્રના સંબંધમાં કંઈ વાત એના જાણવામાં પણ આવી હશે, તેથીજ તેણે અલિને ચેતવવાને યત્ન કર્યો; પણ અલિએ એના કહેવા ઉપર કંઈ લક્ષ આપ્યું નહિ. જો અલિ પોતાના પુરોહિતનું કહેવું સમજી ગયો હોત, તોપણ હવે એ વામનના પંજમાંથી છૂટે એ અસંભવિત થઈ ગયું હતું.

યોગ્ય અવસર જોઈને વામને અલિને નીચે નાખ્યો અને એના માથા ઉપર પોતાનો પગ મૂક્યો. આ ઘટના એવી આઘાતીથી અને સ્ફૂર્તિથી ખની કે પ્રથમ તો કોઈના સમજવામાં પણ આવ્યું નહિ કે, આ શું થયું? ઋત્વિજ લોકો યજ્ઞ કરવામાં મગ્ન હતા, ખીજા બ્રાહ્મણો વેદધોષમાં લીન હતા અને પ્રેક્ષક લોકો વાર્તાલાપમાં લાગેલા હતા. એવે સમયે વામને અલિદ્વૈતને જમીન ઉપર પછાડ્યો. આ ઘટના પ્રથમ પહેરેદાર સૈનિકોએ જોઈ, એટલે તેઓ એકદમ ખૂબ પાડી ઉડ્યા. જેમકે

अनेन याचमानेन शत्रुणा वदुरूपिणा । सर्वस्वं नो हृतं मर्तुः न्यस्तदंडस्य बर्हिषि ॥
तस्मादस्य वधो धर्मः मर्तुः शुश्रूषणं च नः । इत्यायुधानि जगृहः बलेः अनुचरा सुराः ॥
ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपाट्टिशपाणयः ॥

આ ભાગવત (૮-૨૧) ના શબ્દોમાં એ કહ્યું છે કે “અહો, આ યાચના કરનાર બદુરૂપી બ્રાહ્મણ શત્રુ વિશ્વાસઘાત કરી અમારા રાજનું સર્વસ્વ હરણ કરી ગયો છે. અમારે રાજની રક્ષા કરવીજ જોઈએ; તેથી આ બ્રાહ્મણકુમારનો વધ કરવો એ અમારો ધર્મ છે. એમ બોલીને અલિના દૈત્ય સેવકોએ શૂલ, પટ્ટિશ આદિ પોતાનાં આયુધો હાથમાં લીધાં અને તેઓ તુરંત તૈયાર થઈને વામનનો વધ કરવા માટે તેની તરફ દોડ્યા.”

આ વર્ણનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, વામને “રાજ્યની લિક્ષા” માગી અને અલિએ ખુશીથી આપી, એ વાત સાચી નથી. વામન પણ સંપૂર્ણ લવિષ્ય પહેલેથીજ જાણતો હતો. અતુર વામન સમજતો હતો કે, રાજ્યની લિક્ષા કોઈ કોઈને આપે નહિ અને લીખ માગીને મળેલું રાજ્ય કોઈ ચલાવી પણ શકે નહિ; તેથી તો એણે અંડપમાં પોતાના વીરોને અગાઉથીજ મોકલ્યા હતા અને આ રીતે કહિન પ્રસંગમાં પોતાની રક્ષાને માટે અને પોતાના વિચારની સફળતાને માટે જોઈતી સહાયતાનો પ્રબંધ પહેલેથીજ કરી રાખ્યો હતો. એના અતુમાન મુજબજ એની તૈયારી એ વખતે એને સહાયકારી નીવડી.

तान् अभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप । प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्येष्वनुदायुधाः ॥

આ ભાગવત (૮-૨૧) ના શ્લોકમાં કહ્યું છે કે, દૈત્યો પોતાના નેતા વામનપર હુમલો કરે છે, એ જોઈને કંઈકે હસીને પોતાનાં આયુધો ઉપાડી વામનના અનુયાયીઓએ દૈત્યસૈનિકોને-રોક્યા.

જો વામન પ્રથમથીજ પૂરેપૂરો તૈયાર ન હોત, તો આજ સમયે એના અંતજ આવી ગયો હોત. વામને આ પ્રસંગનું અનુસંધાન પૂરી રીતે કર્યું હતું, અને પોતાની તૈયારી યોગ્ય દિશામાં કરી હતી. અદિદૈત્ય અને એના સેવકો પૂરા અસાવધાન હતા. વામનના અનુયાયીઓ પણ જાણતા હતા કે, આવો હુમલો જરૂર થવાનો; તેથી વામનનો વિજય ઘણી જલદીથી થયો. વામને દૈત્યોને સંપૂર્ણ તાબે કર્યા પછી અલિને પકડી રસીથી ખાંધી કેદ કર્યો. ભાગવત (૮-૨૧) માં પણ કહ્યું છે:—
ववन्ध वारुणैः पार्श्वैः बलिं सौत्येऽनि क्रतौ । हाहाकारो महान्नासीद् रोदस्योः सर्वतो दिशम् ॥

गृह्यमाणेऽसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना ॥

“સોમરસનો હવન કરવાને દિવસે અલિને વરુણપાશવડે કરીને ખાંધો. અલિ જેવા મહા-

રાજાને વામન નામના બ્રાહ્મણકુમારે કેદ કર્યો, એ જોઈને ચારે દિશામાં ભારે ગડગડ મચી ગઈ.

આવી ગડગડ થવી એ સ્વાભાવિક વાત હતી; કારણ કે કોઈને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ હતો નહિ કે, બલિનું રાજ્ય એ ચાર કલાકમાં જતું રહેશે. સર્વ લોક યજ્ઞમાં મગ્ન હતા. બલિના અધિકારીઓ એશઆરામમાં લીન હતા. ક્યાંયે ખબર ન હતી કે, ક્ષત્રિયોએ ચંદ્રાઈ કરી છે. કોઈને સ્વપ્ને પણ વિચાર આવતો નહતો કે, બ્રાહ્મણ આ રીતે કાન્તિનું પડયંત્ર રચી શકે છે; પરંતુ જે વાત કોઈના ખ્યાલમાં ન હતી, તે વાત એ ચાર કલાકમાં પ્રત્યક્ષ બની ગઈ. આ ઘટનાથી સંપૂર્ણ દેશમાં ગડગડ મચે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું? જ્યારે કોઈ પણ કાળે આવી મોટી રાજ્યકાન્તિ એકાએક થાય છે, ત્યારે લોકો કંઈક ભયને લીધે અને કંઈક કર્તાવ્યમોહને લીધે ગભરાય, એ પણ સ્વાભાવિક છે.

બલિને કેદ કરી રહ્યા પછી આખા રાજ્યમાં દૈત્યોને પકડવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું. કોઈ કોઈ સ્થળે તેઓએ સામા થવાને યત્ન કરેલો, પણ તેઓનો રાજાજ કેદ થઈ ચૂક્યો હોવાથી એમનામાંથી ઉત્સાહ ઉડી ગયો હતો. સર્વ દૈત્ય આદિ ગભરાઈ ગયા હોઈ, વામનના અનુચરો સાવધાન હોવાથી પોતાનું કામ ઘણી સહેલાઈથી કરી શક્યા. છેવટે બલિએ જાતેજ તમામ દૈત્યોને વામનને તાબે થઈ જવાનું કહ્યું, જેથી દૈત્યોનો નાહકનો સંહાર થાય નહિ; તેથી સર્વત્ર શાંતિ પસરી. પછી વામને ઢઢેરો પીટાવ્યો કે, દૈત્યનું રાજ્ય ગયું છે અને દેવાની તથા આર્યોની સ્વતંત્રતા થઈ છે. પછી ઈંદ્રનો વાવટો અમરાવતી નગરીપર ફરીને ફરકવા લાગ્યો.

તે પછી કેટલાક લોકોએ વિનંતિ કરી કે, બલિને વધારે કષ્ટ આપવું નહિ. બલિએ જાતે પણ સર્વ જાતની ક્ષમા માગી, તેથી બલિને તેના અનુચરોસહિત છોડી મૂક્યો.

इत्युक्तवा हरिमानस्य ब्रह्माणं स भवं ततः । विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः ॥

બલિએ વામનની બધી શરતો કબૂલ કરી અને પછી વામનને નમસ્કાર કર્યો અને પોતાના અનુચરો સાથે તે સુતલ દેશમાં જઈ વસ્યો, આમ લાગવત(૮-૨૩-૩)માં કહ્યું છે.

આ સુતલ દેશ કોંકણનો એક ભાગ હતો. કોંકણના ચૌદ તાલ છે. પ્રત્યેક તાલનાં અતલ, વિતલ, સુતલ આદિ નામ છે. જે સમસ્ત કોંકણના ચૌદ ભાગ કરવામાં આવે, તો ત્રીજો ભાગ સુતલ તે જગા ઉપર આવે છે, કે જ્યાં હાલ રાજાપુર અને રતનાગિરિ છે. આ સ્થળે બલિ દૈત્યે પોતાની બાકીની જીંદગી પૂરી કરી હતી. આમ વામને બલિને સુતલમાં મોકલીને, ત્યાં રાખીને ઘણું ડહાપણનું કામ કર્યું હતું. જે બલિ પહેલાંની માફક પોતાના સાથીઓને લઈને પોતાના દેશમાં ગયો હોત, તો તે જરૂર ફરીને ચંદ્રાઈ કરત, અને પુનઃ રક્તપાત થાત. પૂર્વ-ધૃતિહાસની પુનરાવૃત્તિ ન થાય, તેટલા માટે વામને બલિને મુક્ત કર્યો; પણ કોંકણમાં એને નજરકેદમાં રાખ્યો. બલિના એક પણ અનુયાયીને દૈત્યના દેશમાં વામને પાછો જવા દીધો નહિ. એની આ વાત ખરેખર વખાણવાન્નેજ છે.

પ્રથમ યુદ્ધમાં બલિએ હાર ખાધેલી, તે વખતે જે ઈંદ્રે પણ એમ ક્યું હોત, તો દેવાને પરાધીનતાના સંકટમાં આવવાનો સમય આવત નહિ. ઈંદ્રે તે વખતે ભૂલ કરી, તેનું ફળ એને ઘણું વેઠવું પડ્યું. વામન ઈંદ્રની આ ભૂલનું ભયંકર પરિણામ પૂરી રીતે જાણતો હતો, તેથી એણે કોઈ પણ અસુરને અસુરના દેશમાં પાછો જવા દીધો નહિ; પણ તે સર્વને કોંકણમાં નજર-કેદમાં રાખ્યા અને ત્યાં એણે એમના આરામ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી. એ પછી ઈંદ્રનું રાજ્ય ઈંદ્રને સોંપ્યું અને આર્ય રાજમહારાજોને પોતપોતાના રાજ્યમાં મોકલી દીધા. વામને સર્વને જીવંત રાજનીતિનો ઉપદેશ કર્યો અને પોતે તો તપસ્યા કરવા ચાલ્યા ગયા, પોતે રાજ્યનો ભોગ કર્યો નહિ. વામનનો આ સ્વાર્થત્યાગ અપૂર્વ છે. તાત્પર્ય એ છે કે, ધૃતિહાસની દૃષ્ટિએ અમે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમારે આ સ્પષ્ટ કહેવાની જરૂર પડે છે કે, વામનના આ મહાન કાર્યની સાથે બીજા કોઈના કાર્યની તુલના થઈ શકતી નથી. સત્ય ધૃતિહાસ આ પ્રમાણે છે. જેનું ખરી રીતે બન્યું હતું તેનું વર્ણન ઉપર આપેલું છે. વામનમાં શૌર્ય, વીર્ય, પરાક્રમ, તેજ આદિ

અનેક ગુણ હતા. એતું જેટલું વર્ણન કરાય તેટલું આછુંજ હશે. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે:-
વામનાવતારનો સંદેશ

“સ્વકીય સ્વરાજ્યની ભૂખ પરકીય સુરાજ્યથી શાંત થતી નથી અને શાંત થવી જોઈએ નહિ.” આવા રાજનીતિનો અત્યંત મહત્વનો સિદ્ધાંત અતિપ્રાચીન કાળમાં આખા સંસારને વામનાવતારે દેખાડ્યો છે. વામનની પૂર્વે બીજા કોઈએ પણ આ સિદ્ધાંત જગતને દેખાડ્યો ન હતો. આ મહાન સિદ્ધાંતને કારણેજ, જ્યાંસુધી સંસારની હયાતી છે ત્યાંસુધી રાજનીતિ પુરુષો વામનના ગુણોનું ગાન અવશ્ય કરશેજ.

જે સમયે દેવવીર અને આર્યવીર બલિના રાજ્યમાં તાબે રહેવામાં ભૂષણ માનતા હતા, તે સમયે વામન બહુએ કહ્યું કે, પોતાનું સ્વરાજ્ય ગમે તેવું ખરાબ હોય, તોપણ તે પરકીય રાજના સુવ્યવસ્થિત રાજ્યથી કંઈગણું અધિક લાભકારી છે. જે પાઠકો મૂળકથા વિસ્તારથી જાણવા ઇચ્છતા હોય, તેઓ ભાગવતમાં જુએ અને વામનાવતારનો આ સંદેશ જાણી એનું મનન કરે.*

(“શુદ્ધપ્રકાશ”ના ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૮ના અંકમાંથી)

૧૨૧-વર્ધાને પગલે ચાલી અંત્યજોને ન્યાય આપો.

હિંદુ કાર્યકર્તાઓને અરજ

શ્રી રતનબહેન મહેતા નીચે પ્રમાણે લખી જણાવે છે કે:-

ત્રિન્સીપાલ પ્રમથનાથ તથા ભૂષણશર્મા અને બનારસ યુનિવર્સિટીના ઓરિએન્ટલ કોલેજના બીજા ચાર પ્રોફેસરો કે જે મશહૂર પંડિતો છે, તેઓએ લેખિત બહેરનામું બહાર પાડ્યું છે કે, વર્ધા ખાતે આવેલા લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં અંત્યજોને દાખલ કરવાનું શેઠ જમનાલાલ બળજે જે પગલુ ભર્યું છે, તે હિંદુ શાસ્ત્રાનુસાર છે. બનારસ યુનિવર્સિટીના ત્રિન્સિપાલ આનંદશંકર ધ્રુવે અને ધર્મચુસ્ત ભારતભૂષણ પંડિત મદનમોહન માલવીયાએ શેઠ જમનાલાલ બળજની ચળવળને અંતઃકરણપૂર્વક ટેકો આપ્યો છે; તો અહીં મુંબઈ શહેરમાં-માધવબાગમાં લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં અંત્યજોને દાખલ કરવાનું શુભ પગલું તેના કાર્યકર્તાઓ ભરશે?

અંત્યજો હિંદુધર્મ પાળે છે; રામજયંતિ, કૃષ્ણજયંતિ અને તુલસીવિવાહ વગેરે આપણા સધળા તહેવારો હિંદુ પ્રમાણે પાળે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે; તો હિંદુધર્મ પાળનારાઓને આપણુદીથી પોતાનાં બહેર મંદિરોમાં દેવનાં દર્શન કરતા અટકાવવા, એ તેમના તરફ એક મોટા અન્યાય થાય છે. દેવોનાં મંદિરો ભક્તજનોને સારૂ ખુલ્લાં મૂકાય છે, જે દેવની મૂર્તિને તેમના કાર્યકર્તાઓ પોતે ખાંધી લે છે. હિંદુના દેવનાં દર્શન કરવાનો અધિકાર હિંદુધર્મ પાળનારાઓનો બધાનો છે; પરંતુ દેવનાં દર્શનમાં પણ ભિન્નતા અને ખોટા ઉચ્ચ-નીચનો ખ્યાલ પેસી ગયો છે. દેવનાં દર્શન કરવામાં કોઈ ઉચ્ચ કે નીચ છેજ નહિ. આપણી અજ્ઞાનતાને લીધે ઉચ્ચનીચપણું માની બેઠેલા છીએ; અને તેને લીધે આપણે સાતકરોડ હિંદુધર્મ પાળનારાઓને આપણાં દેવસ્થાનોમાં દેવનાં દર્શન કરવાનો અટકાવ કરી અન્યાય કરી રહ્યા છીએ; હિંદુઓમાંથી કેટલીક જાતો કયાં માંસ કે મદિરાનો ઉપયોગ કરતી નથી? જેવા કે પરણ, કોણવી, બંગાલી વગેરે. આપણા હિંદુધર્મ પાળનારા રાજ-રજવાડાઓ છડે ચોક તાજમહાલ હોટેલમાં રહી બળરચી અને અન્ય હલકી વર્ણોના હાથનું ખાવાનું ખાઈને આપણાં દેવાલયોમાં જવાનો હક્ક ધરાવી શકે છે; ત્યારે ધર્મપર એનાથી પણ વધારે ગ્રેમ રાખનારા શ્રદ્ધાળુ અને નીતિવાન અંત્યજોને શા સારૂ દેવસ્થાનોમાં દર્શન કરવાની છૂટ નથી મૂકતા? આશા છે કે, અહીં મુંબઈ શહેરમાં દેવસ્થાનોના કાર્યવાહકો આ કામને સારૂ છૂટ મૂકી તેઓ તરફનો અન્યાય થતો દૂર કરશે અને શેઠ જમનાલાલ બળજને પગલે ચાલી અહીં દેવસ્થાનોમાં અંત્યજોને દાખલ કરવાની છૂટ આપશે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના તા. ૨૮-૮-૧૯૨૮ ના અંકમાંથી)

૧૨૨-સ્વામી વિવેકાનંદજી

ભારતનરથેષ્ટ સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી કોણ અજાણ્ય હશે? એઓ ધર્મપ્રચારક હતા, સમાજસુધારક હતા, મહાપુરુષ હતા. એમના મુખમાંથી આર્ય ઋષિમુનિઓએ યુગયુગાંતરમાં સંચિત કરેલો જ્ઞાનરાશિ સરિતાનાં સ્રોતની માફક વહેતો હતો. લગવાન શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસજીની શક્તિનો તેમનામાં સંચાર થતાં જે કોઈ અપૂર્વ ચારિત્ર્યસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ હતી તે વિચારતાંજ શરીરે રોમાંચ ખડાં થાય છે ! તેમના મુખમાંથી જ્યારે ગૌમુખીની જળધારાની માફક વેદ, વેદાંત, ઉપનિષદ અને સકળ વિશ્વના ધર્મશાસ્ત્રનો સાર બહાર નીકળતો ત્યારે ખરેખર સૌ કોઈ આશ્ચર્ય-ચકિત બની જતું. ધર્મનિષ્ઠા, કઠોર બ્રહ્મચર્ય અને ગુરુકૃપાતું સંમેલન થતાં તેઓ તેજોગર્ભ વજ્ર-સમાન બની ગયા હતા. એમના જેટલું વક્તૃત્વ અને લેખનશક્તિ ભાગ્યેજ બીજાનામાં હશે. તેઓ જ્યારે અમેરિકામાં ભારતવર્ષના પ્રતિનિધિસ્વરૂપે ગયા ત્યારે ‘મેક્સિમ’ બંદુક બનાવનારા અમેરિકનો એ અપૂર્વ તેજોમય સંન્યાસીને જોઈ વિસ્મિત થઈ ગયા હતા.

“જ્યારે વિવેકાનંદજી ઉઠ્યા ત્યારે તેઓએ જોયું કે, તેમને નેપોલિયનની સાથે કામ લેવાનું હતું. તે સમયનો તે સિંહ હતો. ઉંદરની સાથે બિલાડી રમે તેમ તેઓ તેમની સાથે ખેલતા હતા.”

સત્યસંઘ સ્વામીજીની વાણી ધણી વાર લવિષ્યકથનતરીકે માનવામાં આવી છે. વર્તમાન-યુગમાં તેમનાં કથનો વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રત્યક્ષ માલૂમ પડે છે; અને તે સર્વ વિચારણીય થઈ પડ્યાં છે. વિવેકાનંદ જેવા એક યુગપ્રવર્તક મહાપુરુષ, ભારતવર્ષના વિશેષ સદ્ભાગ્યે આપણી આ પતન પામેલી જાતિમાં જન્મ પામ્યા હતા. તેમની વજ્રગર્ભ લક્ષિતદ્વારા તેમણે સમસ્ત જગતને જગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વદેશપર તેમને કટલો પ્રેમ હતો તેનું પ્રમાણ આંકી શકાય એમ નથી! ‘સ્વદેશપ્રેમ, સ્વદેશપ્રેમ’ની ખૂબો મારવાથીજ કાંઈ સ્વદેશપ્રેમ વ્યક્ત થતો નથી. સ્વદેશના પ્રેમને માટે શું કરવું જોઈએ, તે સ્વામી વિવેકાનંદના ચરણોમાં બેસીને તેમના વિચારોનું મનન કરીને યુગોપર્યંત શીખવા જેવું છે. તેઓને આ દેશની ધૂળની એક રજકણ પણ પ્રિય હતી. આ દેશનું જે કાંઈ ઉતરતું હોય તેને તે ઉચ્ચપદે લાવતા. આ દેશને જગતમાં કોઈ મહત્ત્વ સ્થાન આપવાને માટેજ જાણે તેઓ ઉછર્યા હતા ! આ દેશના ગુણદોષ તેમણે જેવી રીતે ભારતવર્ષમાં બતાવી આપ્યા છે, તેવી રીતે કોઈએ કદી પણ બતાવ્યા હશે કે કેમ એ શંકાસ્પદ છે. તેમનો સ્વદેશપ્રેમ અંધ ન હતો. તેઓએ સ્વદેશને જગતની સલાઓમાં શ્રેષ્ઠ, વરેણ્ય, ગરીયાન કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો; પરંતુ તેમ કરવામાં કેવળ મોટે અવાજે દેશનાં જયદુહ્ધાણી વગાડ્યે ચાલે એમ ન હતું. આપણે આપણી મેળે આપણી જાતને મોટા કહેવાથી આપણે મોટા છીએ એમ ચોક્કસ મનાય નહિ; પરંતુ તેઓ વિદેશીઓ આગળ આપણો આધ્યાત્મિક આદર્શ નિર્ભયતાથી કહેતા, તેજ પ્રમાણે આપણી આગળ આપણા દોષસંબંધી પણ વધારે ભારપૂર્વક કહેવા ચૂકતા નહિ. તેઓ સત્ય કહેતાં કદી સંકોચ પામ્યા નથી. તેઓ કહેતા કે, જેઓ સત્યનો આશ્રય કરે તેજ વિગતભી: છે-અર્થાત્ તેમને કશાનો ભય નથી. તાળીઓ પડાવવાના લોભે તેઓ અપ્રિય પણ સત્ય બોલતાં અચકાયા નથી. ઉલટું જ્યાં દોષ, ત્રુટી, અભાવ, વગેરે આંગળી કરી બતાવી આપવાની જરૂર હોય ત્યાં તેઓ ફટકા લગાવવામાં પણ કાંઈ કસર રાખતા નહિ. હજારો વર્ષથી જડતા અને આળસે આપણી જાતિનું હૃદય અડકાવી નાખેલું જોતાં સ્વામીજીએ વિચાર કર્યો કે, એ જડતા ટાળવી હોય તો મુક્ત-હસ્ત આધાત કરવાજ પડશે, ત્યારેજ તેમાં પુનઃ ચૈતન્ય આવી શકશે; પરંતુ આપણી જડતા, એ ચાણકના પ્રહારથી ટળી શકી નહિ, એ આપણું દુર્ભાગ્ય ! તેમાં સ્વામીજીનો કંઈ દોષ નથી. તેઓ જે ખરાબ માનતા હતા-જેને કુસરેકાર કહેતા હતા તેનો મૂળમાંથી ઉચ્છેદ કરવામાં તેમણે મહાજય પણ પાછી પાની કરી નથી ! જગતની સલાઓમાં હિંસા રહી તેમણે ભારતવર્ષના પ્રતિનિધિ-તરીકે ભૂતકાલીન સંસ્કૃતિનું ગૌરવ હૃદયમાં રાખી આર્ય ઋષિમુનિઓના આદર્શોથી ઉભરાતા હૃદયે જણાવ્યું હતું કે “ભારતવર્ષમાં ધર્મપ્રાણતા છે, આધ્યાત્મિકતા છે, લક્ષિતનું પ્રસવણ છે, જ્ઞાનનો

અખૂટ ભંડાર છે, હિમાલય જેટલી સ્થિર અટલ શ્રદ્ધા છે...એ સર્વ બીજે ક્યાં છે ? ” વિશ્વના વિવિધ લોકો મૌનપણે વિસ્મયથી આ ઉદ્ગાર સાંભળી રહ્યા હતા; પરંતુ તેવીજ રીતે આ દેશના લોકોને તેમણે કહ્યું હતું કે “આ કેવો તમારો ધર્મ કે જેના અસ્તિત્વમાં દેશના ગરીબો, કંગાલો, નારાયણહરિ કરનારા લિક્ષ્મણ ભૂખે મરે ? એવો કેવો તમારો ધર્મ કે જેમાં લોકો આઠ વર્ષની કન્યાનું લગ્ન કરી આનંદમાં મગ્ન બને છે ? એવો કેવો તમારો ધર્મ, કેવો ધર્મ કે જેના બહાના હેઠળ એક જાતિ બીજી જાતિના મોં સામે અવજ્ઞાથી નજર કરી, તેને ખાવાને અન્ન પણ ન આપી શકે ? જુઓ, પાશ્ચાત્ય જગત તરફ એક વાર દૃષ્ટિપાત કરો ! તેઓ દારિદ્ર્ય, ગરીબાઈ, ભૂખમરો વગેરે આપત્તિઓ પોતાના દેશમાંથી ટાળવા માટે હંમેશાં તત્પર રહે છે. તેઓ સ્ત્રીજાતિને પગ-તળે કચડતા નથી, સારે તેઓ ત્રિભુવનવિજયી થયા છે ! ”

સ્વામીજીએ જે સર્વ વાતો કરી છે તેમાંથી ત્રણ બાબત મનપર અજબ અસર કરે છે. એક તો દારિદ્ર્યલોચન, બીજું જાતિભેદનું કઠોર બંધન અને ત્રીજું જાતિનો શારીરિક ઉત્કર્ષ; અને એ ત્રણ બાબતોનો અત્યારે બરાબર વિચાર કરવા જેવો છે. મનુષ્ય ગમે તે કાટિનો હોય, પરંતુ તેને જીવન ટકાવી રાખવાને અન્નનું સાધન અને શારીરિક બળની તો ખાસ આવશ્યકતા છેજ. આપણે મોજશોખમાં લાખો-કરોડો રૂપિયા ગુમાવી દઈએ છીએ, આપણાં દેવમંદિરો અખૂટ ધનભંડારથી ભરેલાં છે, મોટાં શહેરોના શ્રીમંતો હૅસ્પિટલો બાંધવામાં હજારો રૂપિયાની હોળી કરે છે; પરંતુ પોતાના પાડોશીઓ ભૂખે મરી જાય છે તે પર કાંઈ લક્ષ આપતું નથી. સ્વામીજીએ આપણાં દુઃખ-દારિદ્ર્ય દૂર કરવાને સચોટપણે જે પ્રયત્નો કર્યા છે, તે ધણા જણ જાણે છે; પરંતુ જો આપણે આપણા દેશલાઈઓની સ્થિતિ તરફ નજર ન કરીએ તો આપણો સ્વદેશપ્રેમ કેવો કહેવો ? સ્વામીજીના ઉપદેશ સાંભળી, વાંચી એ તરફ જો સર્વેએ દૃષ્ટિ ઠેરવી હોત તો ભારતવર્ષની સ્થિતિ અત્યારે અનેક રીતે સુધરી જાત એમાં શંકા નથી; પરંતુ હાય ! આપણે નિર્બળ છીએ, આપણે કષ્ટ સહન કરવાને અશક્ત છીએ, આપણે આત્મરક્ષણ કરવા અસમર્થ છીએ, આપણે સ્વામીજીનું રક્ષણ કરવા શક્તિમાન નથી ! શી આ સર્વનાશક નિર્બળતા આપણી હિંદુજાતિનો આસ કરી રહી છે ? સ્વામીજી કહેતા કે વીરશોભ્યા વસ્તુઘટ્ટા-બળવાન થાવ, વીર બનો ! ‘સ્વતંત્રતા, સ્વતંત્રતા’ કરી ખૂંચો પાડવાથી સ્વતંત્રતા કદી પણ આપોઆપ હાથમાં આવવાની નથી ! સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા જેટલું અને આત્મરક્ષણ કરવા જેટલું બળ જો પળે આપણામાં આવશે તેજ પળે સ્વતંત્રતા આપણા કંઠમાં વિજયવરમાળા આરોપશે, પછી એવી કાંઈની શક્તિ નથી કે જે આપણને પછાત રાખી શકે !

ઋષિઓસંબંધી વાત કરતાં તેઓએ કહેલું કે—

“નાયસાત્મા લલહીનેન લભ્યઃ જગો, ભાષ ! જગો, એક વાર આત્મબળથીજ ઉઠીને ઉભા થાવ, અને મનવાંચિત ઇળ મેળવો.” આપણે સ્વામીજીનો ઉપદેશ સાંભળવા છતાં કર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તજ થઈ શકતા નથી. યુગયુગાન્તરની એ જડતાએ આપણને બહેરા બનાવી મૂક્યા છે. સ્વામીજીની અમોઘ વાણી આપણા કર્ણમાં ઠેક પહોંચી શકતી નથી. મોંએ આપણે સામ્યવાદ કરી ખૂંચો મારીએ છીએ, આપણે એકજ બ્રહ્મની પેદાશ છીએ, આપણામાં ભેદ નથી વગેરે વાતો કરીએ છીએ; પરંતુ આપણા પેટમાં અન્નનો અભાવ છે અને બાહ્યમાં બળનો અભાવ છે, એટલે સામ્યવાદ મુખમાંથી નીકળી પાછો તેમાંજ લય પામે છે.

ત્યારે હવે મુસલમાનો તરફ નજર કરો ! તેમનામાં કેવો અપૂર્વ સામ્યવાદ બંધાઈ ગયેલો જણાય છે ! એક માણસપર આપત્તિ આવતાં સેંકડો મુસલમાનો કમર કસી તેની મદદે આવી પહોંચે છે, જીવનની તેઓ દરકાર કરતા નથી, સ્ત્રીપુત્રાદિનો તેઓ વિચાર કરતા નથી; ઉલટા તેઓ તો એમ માને છે કે, જાતલાઈઓ આક્રમકમાં હોય તેવે વખતે આપણે ચુપકી પકડી બેસી રહેવું બરાબર નથી. આપણા બાહ્યમાં બળ નથી તો રહ્યું, આપણે યુદ્ધમાં નિપુણ નથી તો રહ્યું; પણ આપણે તેની મદદે જનુજ જોઈએ. અને આપણે ?...?

સ્વામીજી આંખો ફાટીને કહે છે કે, ફેંકી દો તમારાં ધર્મકર્મ ! પહેલાં બળવાન થાવ, આત્મ-રક્ષણ માટે સમર્થ બનો ! પરંતુ આ મહાનુભાવ રાજનીતિજ યુગપ્રવર્તક મહાત્માની વાત

આપણે સાંભળી ન સાંભળી કરીએ છીએ; આજ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત વેઠવા ભારતવર્ષ ખુલ્લે વાસે ઉભું છે ! આપણે મોઢેથી ફાવે તેટલો સામ્યવાદનો પ્રચાર કરીએ; પરંતુ જાતિભેદ આપણને ભેદભાવની પ્રખર અવસ્થામાં ધસડી જાય છે. આપણે મોઢે શિવોઽહં કહીએ, સ્ત્રોઽહં કહીએ; અને કાર્ય કરતી વખતે આપણા શિવ અનેક બની જાય છે. બ્રાહ્મણ શિવ, વાણિયા શિવ, કાયસ્થ શિવ, મોચી શિવ-સા શિવ ! આપણને હજી ખરાખર ખ્યાલ પણ નથી કે, આ જાતિ-ભેદ ગામડામાં કેટલો વિકટ થઈ પડ્યો છે ! એવાં અનેક સ્થળ છે કે જ્યાં શૂદ્રની કાળી ઝુંપડી-ઓ આગળ થઈને બ્રાહ્મણ પસાર થતાં પણ અચકાય છે, અલકાય છે ! આપણો જાતિ-ભેદ દેવતાઓપર્યંત પહોંચી ચૂક્યો છે; તો પછી ખીજી બાબતોની તો વાતજ શી ? જે જાતિની આવી સ્થિતિ હોય તેની ઉન્નતિ થવાની આશા ક્યાંથી રાખી શકાય ? ધ્યાન ધરો, સ્વામીજીના તે તેજ:પુંજ કલેવરનું ધ્યાન ધરો. આ પતિત જાતિના પરસ્પર દ્વેષ અને ઝેરવેર જોઈ તેમનાં ચક્ષુઓમાંથી અગ્નિની જ્વાળાની માફક કેટલાં ઉજળા ચક્ષુઓફી તણખા ઝરે છે ! એ સર્વ છતાં આપણે તેમની વાત ગ્રાહ્ય કરતા નથી. સ્વામી વિવેકાનંદજીના સ્વદેશપ્રેમની તુલના શી રીતે થઈ શકે ? એ અનુરાગ, એ સત્ય સંકલ્પનિષ્ઠા, એ સેવાનું ગૌરવ અન્યત્ર ક્યાંયે જોવામાં આવતું નથી. આપણે ત્યાં તો એ સ્વદેશપ્રેમનો છાંટો પણ નથી, આપણામાં જેઓ સ્વદેશપ્રેમી છે તેમાંના ઘણાને પરદેશી વસ્તુઓ અનિવાર્ય થઈ પડી છે. પરદેશી પાણીવિના તેમના આધિવ્યાધિ મટતા નથી; પરદેશી ભાવના, પરદેશી પોશાકવિના એક દિવસ પણ તેઓ ટકી શકતાં નથી; અને એવા લોકો દેશના મુખ્ય નેતાતરીકે આગળ પડે છે ! આ બાબત કદાચ કોઈકને ખુંચશે; પરંતુ તે કલ્યા-વિના નથી રહેવાતું. વળી સરકારી નોકરીનો સ્વીકાર કરવા ઉપરાંત ખિતાબની ખેવડી ગુલામગીરી વહોરી લેવી એ પોતાની ઇચ્છાપર અવલંબે છે; આ વાત જો આપણા ચિત્તમાંથી ખસી ગઈ હોય તો સ્વામીજીના આદર્શ વિચારી જોવાની જરૂર છે; અને આપણે જો હજી પણ એ આદર્શ નહિ ગ્રહણ કરીએ તો ઉન્નતિની કોઈ પણ કાળે આશા રાખવી વ્યર્થ છે. દેશનું દારિદ્ર્ય-દુઃખ-નિવારણ કરવા જતાં આપણે જો એમની વાણીનું અનુસરણ કરીએ તો વિવેકાનંદજીનો આ દેશમાં જન્મ લેવો સાર્થક છે, નહિ તો વ્યર્થ ! સ્ત્રીઓની સ્થિતિને જો આપણે ઉન્નત ન કરીએ, શિક્ષણના વિષય-માં વિસ્તૃત પ્રમાણમાં પ્રયત્ન ન કરીએ, આપણે જો દુષ્ટ શ્દિરિવાજોની જાળમાં જકડાઈ જઈ આપણાથી ઉતરતી જાતિને અસ્પૃશ્ય રાખી મૂકીએ તો સ્વામીજીનું શિક્ષણ, એમનો ઉપદેશ, આદર્શ એ સર્વ મહોદધિના મધ્યજળમાં ગુમ થઈ જશે, એમાં શંકા નથી ! ભારતવીર ! જાગો ! જાગો !!

(“જ્ઞાનપ્રચાર”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. “જયોતિ”)

૧૨૩-હિંદના ઉદ્ધારની ચાવી રાષ્ટ્રીય કેળવણી

દરેક દેશના ઉદ્ધારની શુરુ ચાવી રાષ્ટ્રીય કેળવણી છે; અને રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો આરંભ દેશનાં બાળકોથી થવો જોઈએ. બાલ્યાવસ્થામાં સારા-નરસો સંસ્કારો જેટલી સહેલાઈથી ધર કરી શકે છે તેટલી સહેલાઈથી તે મોટી વયે દાખલ થઈ શકતાં નથી. આથી જો દેશનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો નાનાં બાળકોને પ્રથમથીજ રાષ્ટ્રીય કેળવણી આપવી જોઈએ.

જાપાનમાં અભ્યાસની શરૂઆતમાંજ શિક્ષક નીચેના સવાલ-જવાબો વિદ્યાર્થીઓ જોડે કરે છે.

સ-તમે ક્યાં જન્મ્યા છો?

જ-જાપાનમાં.

સ-તમારું શરીર ક્યાંના અન્નપાણીથી પોષાય છે?

જ-જાપાનનાં.

સ-તો પછી જાપાન તમારી માતા થઈ કે નહિ?

જ-જરૂર, જાપાન અમારી માતા છે.

સ-એ માતાના રક્ષણમાટે તમારે ગ્રાણુ પણ આપવા પડે તો આપો કે નહિ?

જ-અચિત, માતૃભૂમિની ખાતર ગ્રાણુ પણ આપવાને અમે તૈયાર છીએ.

આતું નામ ખરી રાષ્ટ્રીય કેળવણી! જાપાનનાં કુમળાં મગજવાળાં એ બાળકોની નસેનસ-માં પોતાના દેશપ્રત્યે આવી સુંદર ભાવના પ્રસરેલી હોય તો પછી કયો પરદેશી એ દેશનો વાળ પણ વાંકો કરી શકે?

x

x

x

x

હિંદની અર્વાચીન સ્થિતિ રાષ્ટ્રીય કેળવણીની બાબતમાં ખરેખર શોચનીય છે. હજી તો આપણે સાં જાગૃતિકાળ શરૂ થાય છે. રાષ્ટ્રીય કેળવણીના ગણેશ આપણા દેશમાં હજી હમણાંજ મંડાયા છે. વળી તેની પ્રગતિમાં એટલાં બધાં વિધ્નો નડવા લાગ્યાં છે કે, તેનું ભાવિ અત્યારથી કલ્પવું મુશ્કેલ છે.

બ્રિટિશ સરકાર તરફથી હિંદનાં બાળકોને તથા યુવકોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તે તેઓને નિર્માલ્ય અને નિઃસત્ત્વ બનાવી મૂકે છે, એ વાત તો નિર્વિવાદ છે. હિંદના અનેક મહાપુરુષોએ પોકારી પોકારીને સરકારી શિક્ષણપદ્ધતિ સામે વિરોધ બતાવ્યો છે. થોડાજ સમયપર મુંબઈમાં બાળણુ આપતાં આચાર્યશ્રી પ્રફુલ્લચંદ્ર રાયે નીચેના સ્મરણીય ઉદ્ઘારો કાઢ્યા હતા.

“કેટલાક હિંદી વિદ્યાર્થીઓ સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવાને અને ખીજા કેટલાકો ખેરીસ્ટરો થવાને વિલાયત જાય છે અને હજી આપણા લોકોમાં વિલાયતી ડીગ્રીઓનો મોહ રહ્યો છે, એ ખરેખર શોચનીય દશા છે. સિવિલ સર્વિસ અને કાયદાની ડીગ્રીઓ આપણા દેશને કયો ફાયદો ઉપયોગી છે?”

“યુનિવર્સિટી એ તો સંશોધનો કરવાનું ધામ હોવું જોઈએ; પણ હાલની શિક્ષણપદ્ધતિ-માં જેટલો સમય ગાળવામાં આવે છે તેથી યુવકોની શક્તિનો ભયંકર દુર્વ્યય થઈ રહ્યો છે.”

“કાયદાના ગ્રેજુએટોના તો રાફડા ફાટવા લાગ્યા છે અને હવે તો વડીલોની સંખ્યા કરતાં, તેઓનાં કુળોની સંખ્યા વધી પડી છે. જે મને ચોવીસ કલાક માટે સરમુખત્યાર બનાવવામાં આવે તો હું બધી કાયદાની કૌલેજોને જમીનદોસ્ત કરી નાખું.”

“ચીનાઈ વિદ્યાર્થીઓનું અનુકરણ કરો.”

આચાર્યશ્રી રાય ચીનાઈ વિદ્યાર્થીઓનું દષ્ટાંત આપી, હિંદી વિદ્યાર્થીઓનો જ્ઞાન મેળવવાનો એકમાત્ર હેતુ, એ જ્ઞાન દેશની સ્વતંત્રતા મેળવવામાં દેશની સેવાર્થે વાપરવાનો હોય છે. હિંદી વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ હેતુ પોતાની દૃષ્ટિસમક્ષ રાખીને શિક્ષણ લેવું જોઈએ. ચીનાઈ વિદ્યાર્થીઓએ સામાન્ય જનતામાંથી અલણપણું દૂર કરવાને મંડળો સ્થાપ્યાં છે અને તે મંડળોનો

હજારો ચીનાઓ લાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. સરકાર આપણી મદદે આવે ત્યાંસુધી રાહ જોવાથી હિંદીઓનું કશું વળવાનું નથી; કારણ કે એમ રાહ જોવામાં તો યુગોના યુગો વહી જશે. આપણે આમવર્ગમાં કેળવણીનો પ્રચાર કરવાની બાબતમાં ચીનાઈ યુવકોને પગલે ચાલવું નોંધ્યે. ચીનાઓએ તો મંદિરોજ શાળાઓ બનાવી દીધી છે અને મંદિરનાં ચોગાનોને રમતગમતનાં મેદાનો બનાવ્યાં છે.

હાલના હિંદી ગ્રેજ્યુએટોની દુર્દશા તરફ સહાનુભૂતિ બતાવતાં આચાર્યશ્રી રાય બોલ્યા:-

હિંદી ગ્રેજ્યુએટોની દુર્દશા

“હિંદી યુનિવર્સિટીઓના એક સામાન્ય ગ્રેજ્યુએટ કરતાં વધારે દયાબળનક પ્રાણી શોધવું એ મુશ્કેલ છે. તેઓની પંડિતાઈ અને મિલ્ડન તથા શેક્સપિયર વિષેનું જ્ઞાન ઑક્સિસમાં ચાલતા પત્રવ્યવહારમાં વપરાય છે અને તેઓને બદલામાં માત્ર આશ્ચર્યિકા જેટલી કમાણી મળે છે.”

“શિક્ષણની ચાલુ પદ્ધતિ પોકળ છે. શિક્ષણ પરદેશી ભાષામાં અપાય છે અને જે વખતે વિદ્યાર્થીઓ સત્યાસત્ય હકીકતોનું સંશોધન કરતા હોવા નોંધ્યે તે વખતે તેઓ શખ્દો શીખવાને મથી રહ્યા હોય છે. આધુનિક કેળવણીનો માર્ગ, વિદ્યાની કબર લણી દોરી જનારો છે.”

ધગધગતી ભાષામાં રજુ થયેલા હૃદયના આ ઉદ્ગારો, સરકારી શિક્ષણપદ્ધતિની અસંગીનતા સારી રીતે ઉઘાડી પાડે છે અને રાષ્ટ્રીય કેળવણી માટેની આવશ્યકતા પણ એટલાજ સચોટપણે પૂરવાર કરી બતાવે છે.

રાષ્ટ્રીય કેળવણી કેવી હોવી જોઈએ ?

રાષ્ટ્રીય કેળવણીની ઘણી યોજનાઓ આજે આપણા દેશ સમક્ષ પડેલી છે, પણ એ બધીનો વિચાર અત્રે થઈ શકે તેમ નથી. આપણે તો ટુંકમાં રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું સ્વરૂપ નિરખી જઈશું. પ્રથમ તો રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ, બાળકોમાં દેશભક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનો હોવો જોઈએ. રાષ્ટ્રીય કેળવણી એવી રીતની અપાવી જોઈએ, કે બાળકો નિર્માલ્ય અને નિઃસત્ત્વ ન બનતાં તેજસ્વી, બુદ્ધિમાન અને નિડર બને. આજકાલના સરકારી કેળવણી પામેલા યુવકો નોકરી કરવામાંજ જીવનની સાર્થકતા માને છે. રાષ્ટ્રીય કેળવણી પામેલો યુવક નોકરીનાં મૃગજળ પાછળ ફાંફાં ન મારતાં સ્વાવલંબી બનવો જોઈએ. સ્વાવલંબન એ મનુષ્યજીવન અને રાષ્ટ્ર-જીવનના હૃદયનું મુખ્ય પગથીયું છે. સરકારી કેળવણીમાં ધર્મશિક્ષણ અને શરીરરક્ષણના વિષયો-પરતે ભારે અવગણના જોવામાં આવે છે. આ ખામી રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં ન હોવી જોઈએ. બળવાન શરીરવગર યુવક કશું કરી શકવાનો નથી અને સત્ય ધર્મની તેને ઝાંખી પણ નહિ હોય તો તે પોતાનો કર્તવ્યમાર્ગ બરાબર ઓળખી શકવાનો નથી; માટે રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં આ બે વિષયોપરતે ખાસ ધ્યાન અપાવું જોઈએ. બાળકોને બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સારી પેઠે સમજાવવું જોઈએ અને તેના કડક પાલનમાટે ખાસ પગલાં લેવાં જોઈએ. બ્રહ્મચારી યુવકો અને યુવતીઓની નાની સંખ્યા પણ જે દેશોદ્ધાર અર્થે બહાર પડે તો પચીસ વર્ષનું કાર્ય એક વર્ષમાં કરી શકે. અખંડ બ્રહ્મચારીઓ ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્ત, ભગવાન શંકરાચાર્ય અને આધુનિક મહાપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદજી બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપે કેટલું બધું કાર્ય કરી શક્યા એ તો સૌને વિદિતજ છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય કેળવણી માતૃભાષામાંજ અપાવી જોઈએ. સરકારી કેળવણી અંગ્રેજી ભાષામાં અપાતી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના મગજપર જે બોજે આવી પડે છે તે અસહ્ય હોય છે. આટલા ખાતર માતૃભાષાદ્વારજ બાળકોને શિક્ષણ મળવું જોઈએ, જેથી તે પોતાને મળતા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે.

આ રાષ્ટ્રીય કેળવણીની ટુંકી રૂપરેખા છે. તેમાં મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ રજુ કરેલા છે. બીજા ઘણા અગત્યના નાના મોટા મુદ્દાઓ રહી ગયેલા હશે; પરંતુ એ બધાનો વિચાર કરવાનો આ લેખનો ઉદ્દેશ નથી.

છેવટે સરકારી શિક્ષણપદ્ધતિની મોહબળમાં ફસાયેલાં માબાપોને એટલીજ વિનંતિ કરવાની કે, એ મોહબળને ફગાવી દઈ બહાર નીકળો અને તમારાં બાળકોને દેશભક્તિના પાકો શીખવો;

તેઓને પરાવલંબી નોકરો-શુભામો ન બનાવતાં, માતૃભૂમિના સાચા સેવકો બનાવો.

માતાઓ! તમે જગત થાઓ, તમે ધારો તો ધણું કરી શકો. તમે ધરમાંજ તમારાં બાળકોને દેશભક્તિના પાઠો શીખવો અને દેશાભિમાનનાં સૂત્રો સમજવો તો તમે દેશોદ્ધારની બાબતમાં ધણું કાર્ય કરી શકશો.

અને શિક્ષકો! યાદ રાખજો કે, તમારા હાથમાં દેશનું ભાવિ છે. તમે જો બાળકોને આત્યારથી માતૃભૂમિની સેવાના મંત્રો શીખવશો તો મોટા થતાં તેઓ જરૂર સ્વદેશના સાચા સેવકો બનશે. સરકારી નોકરી ન છોડી શકો તોયે બાળકોને સાચી સ્વદેશસેવા શીખવવા જેટલું કર્તવ્ય તો તમે જરૂર બજવી શકો છો.

અને હમણાંજ જગત થયેલા યુવકો! તમે આ દિશામાં ધણું કાર્ય કરી શકો છો. આમ-વર્ગની નિરક્ષરતા દૂર કરવામાં, ચીનાઇ વિદ્યાર્થીઓને પગલે ચાલો અને આપણા અભણ ભાઈ-ઓને જગૃત કરો.

આ રીતે આપણે બધા આ એક મહાન રાષ્ટ્રકાર્યની પાછળ મંડીએ તો કોની તોકાત છે કે હિંદને સ્વતંત્રતા મેળવતો અટકાવી શકે?

(તા. ૨૩-૧૨-૨૮ ના “એ ઘડી મોજ”માં લેખક:- શ્રી. યોગેશ)

૧૨૪-નવા જમાનાના જુવાનોને

દરિદ્રોની સેવા કરવી એ ‘નારાયણ’ની પૂજા કરવા બરાબર છે; પણ હું કહું છું કે, જેઓ આજ બીજાઓના અત્યાચારના ભોગ બની પશુઓની જેમ પીડાય છે તેમની સેવા કરવી એ ખરેખર! સાક્ષાત્ ‘પુરુષોત્તમ’ની પૂજા કરવા બરાબર છે.

એ સેવાનાં મહાવ્રતનું અનુષ્ઠાન કરવાની જવાબદારી ઉઠાવી કર્મક્ષેત્રમાં અંપલાવનાર પૂજારી મંડળને આશીર્વાદ આપવા કરતાં તો તેમની સેવા કરવાનો અવસર જો મને મળે તો હું મારી જાતને વધારે કૃતાર્થ થયેલી ગણું.

ભારતની ભૂમિ હિંદુપ્રધાન છે, ભારતનો ધર્મ સનાતન છે, દેશધર્મની વિજયધ્વજ હિંદુઓ-જ ફરકાવશે. ધર્મનો વિજયધ્વજ ફરકાવવાના અધિકારમાંથી જો કોઈપણ હિંદુને-પણી તે ગમે તે કોમનો કેમ ન હોય-આદ રાખવામાં આવે તો આપણે આત્મઘાત કરનારા ગણાઈએ.

આજે આપણે અસંખ્ય હિંદુઓને અસ્પૃશ્ય ગણી, તેમને દેવમંદિરોથી પણ દૂર રાખી અધઃપતનની છેલ્લી સીમાપર પહોંચ્યા છીએ. ભગવાન વાસુદેવનો પાંચજન્ય પુત્રકો છે. હિંદુજાતિના આ પ્રભાતસમયમાં દરેક હિંદુને જગાડવા જોઈએ. પણ તે હિંદુ અસ્પૃશ્ય હોય કે દલિત હોય તોય શું? દેશધર્મની સાધના વખતે ભેદની દિવાલ ખડી કરી રાખવાથી કામ નભી શકશે નહિ; અને આ ધર્મના મંદિરમાં જાતિભેદ કે સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યનો ભેદ વિનાશકારક નીવડશે.

તેથી આજે જગન્નાથના મંદિરનો પાયો નાખવા ઉભા થયેલા નવીન યુગના મનીષી યુવકો! હું તમને નમસ્કાર કરું છું, એ નવીન ધર્મની વેદીપર તમે હિંદુમાત્રને આમંત્રણ આપો; તેમને દૃઢ આલિંગન આપી તમારી છાતી સાથે ચાંપો અને વળી તેમાંજ જેઓ અતિનીચ ગણાતા હોય, હજારો વષના તિરસ્કાર, ખેદરકારી અને ઘૂણાના ભારથી જેમના મેરુદંડ ઝુકી ગયા છે, જેઓ પોતાને અસ્પૃશ્ય માનીને મનુષ્યત્વના અધિકાર સુધાં ભૂલી જઈ આજે ધૂળભેગા થઈ જવાની તૈયારીમાં છે તેમને હાથ પકડી ઉઠાડો, તેમના કાનમાં મનુષ્યત્વનો મંત્ર આપો, હિંદુત્વના ઉદાર વક્તવ્યજન-પર તેમને પણ પોતાનું સ્થાન મેળવવા દો! ભારતની અખંડ હિંદુજાતિના કંઠથી આજે મિલનનો સૂર ઝંકૃત થવા દો, એ મહાન ધર્મમાં તમારું પોતાનું આત્મદાન પ્રભુ સફળ કરે; એજ મારી આંતરિક પ્રાર્થના છે!

શ્રી. મોતીલાલ રાય

(તા ૨૮-૬-૨૬ ના “દલિતકોમ”નું મુખપૃષ્ઠ)

૧૨૫-કસર શી વાતની છે ?

દેશની વર્તમાન અવસ્થાથી કોઇને સંતોષ નથી. જો કે દશ વર્ષ પહેલાંના કરતાં આજે દેશમાં જીવન અને બળ બહુ વધારે છે; પણ તે દેશનું દુર્દૈવ ફેરવી નાખે-સ્વરાજ્યને જલદી લાવે-એવાં કાર્યમાં નથી રોકાયાં. એ જીવન અને એ બળ આજે મારી સમજ પ્રમાણે દેશને ઉંચે ચઢાવવાને અને આગળ ધપાવવાને વપરાવા કરતાં વધારે તો દેશને પાડવામાં અને પાછો હઠાવવામાં વપરાય છે. એ તો નિઃસંશય વાત છે કે, આ જે કંઈ થયે જાય છે તે સારાને માટેજ છે; અને કોઇને કોઇ દિવસ આપણે એ સારાપણાને સ્પષ્ટરૂપે જોઈ પણ શકીશું. પણ એક બેચેન હૃદય કે જેને પરાધીનતા કાંટાની પેઠે ખુંચે છે, જેને સ્વરાજ્ય વિના કંઈપણ સાઈ લાગતું નથી, તે આ સ્થિતિથી શી રીતે સંતોષ પામી શકે? જ્યારે દેશમાં કોઈ પણ કામ ઉત્સાહ, દૃઢતા; કાળજી અને ગંભીરતાપૂર્વક થતું દેખાતું નથી, જ્યારે પ્રસંગ જોઈને રંગ બદલવાની નીતિ કોઈ પણ કામનાં મૂળ નાખવા દેતી નથી, જ્યારે લાઘ લાઘ્યોમાં-ધરમાં-ખુતામરકી તો રોજની વાત થઈ પડી હોય, ત્યારે આ વ્યાકુળ હૃદય અધીરતા અને આતુરતાથી ફારી પડવા લાગે તો શું આશ્ચર્ય ?

આ તોફાન અને અરાજકતાના યુગમાં ધન્ય છે એ માનવાને કે જેઓ દેશની મૂળભૂત નબળાઈઓને દૂર કરવાના કામમાં પોતાની જાતને ખપાવી રહ્યા છે. સ્વરાજ્યસંગ્રામમાં વિજય મેળવવાની દૃષ્ટિથી જ્યારે અમે અમારા દેશ અને સમાજની દશા ઉપર વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમને અનેક ભૂલો અને ઉણપો દેખાઈ આવે છે. જ્યાંસુધી આપણે તેને પૂરતા પ્રમાણમાં દૂર કરી શકીશું નહિ, તેનું મૂળ સ્વરૂપ સમજી શકીશું નહિ, ત્યાંસુધી આપણા બળનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થશે નહિ. આપણી ધર્મભાવનાઓ હજી દોષવાળી છે, આપણી સમાજવ્યવસ્થા વિશુદ્ધ અને સામાજિક જીવન છિન્નલિન્ન છે. અમારી રાજનૈતિક કાર્યપદ્ધતિ પરાવલંબી છે. તેમાં સુધારો કરવાની ભારે જરૂર છે; વિધવાઓ અમારા ઉપર શાપ વરસાવી રહી છે, સાત કરોડ અસ્પૃશ્યો રાત્રિદિવસ અમારા ઉપર નિસાસા નાખે છે, વળી આળસ અને અકર્મણ્યતા અમારો અમૂલ્ય સમય ખરબાદ કર્યો જાય છે; એ બધાના ઉપાય કરવા જરૂરના છે. આ દિશાઓમાં દેશની સમક્ષ હજી કામ તો અથાગ પડેલું છે. લોકોની ભ્રમભરી ધારણાઓ અને કુકલ્પનાઓ સાથે લઢીને તેમને સાચા અને અમલી કામ તરફ પ્રેરવાના છે. સરકાર સાથે લડાઈ લડવાનું છોડી દઈને હાલમાં તો આપણે આપણા સમાજ સાથે-તેની ખરાબીઓ સાથે-લડવાની જરૂર ઉત્પન્ન થઈ છે.

પણ આને માટે ખામી શી બાજતની છે? મારી જુદી પ્રમાણે તો આ પાંચ-છ વર્ષના સાર્વજનિક જીવનનો અનુભવ મને જે સમજાવે છે, તે ઉપરથી સાલમ પડે છે કે, આ કામ જેટલું યોગ્ય, પ્રમાણિક, મહેનતુ અને ધગશવાળા કાર્યકર્તાઓની ઓછપથી અટકી રહ્યું છે, તેટલું પૈસાને ખાતર અટકી રહ્યું નથી. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ત્યાગ અને તપોમય જીવન ગાળનારા, વિદ્યા અને તપશ્ચર્યા બંનેનો મેળ પોતાના જીવનમાં મેળવનારા દેશસેવકોની ખોટ છે. વ્યાખ્યાન આપનારા, માન અને મોટાઈ ઇચ્છનારા જેટલા કાર્યકર્તાઓ મળે છે તેટલા ધીરજ, દૃઢતા અને ધગશ-પૂર્વક કોઈ એક કામમાં પોતાની જાતને અર્પણ કરનારા સાધુચરિત અને સત્યાચરણી કાર્યકર્તાઓ ઓછા મળે છે. ગમે તો ખાદી કે ખાદીદ્વારા જનતાનું સંગઠન હોય, અસ્પૃશ્યોદ્ધાર હોય, અનાથો અને વિધવાઓની બાજત હોય, શારીરિક અવનતિનો પ્રશ્ન હોય કે સ્ત્રીસુધાર અને આત્મરક્ષણની બાજત હોય; પણ જ્યાંસુધી દેશમાં ત્યાગી અને તપસ્વી, જ્ઞાની અને શૂરવીર, વિવેકી અને કરકસરીયા અને દેશની પરતંત્રતા જેના અંતરમાંથી રાતદહાડો આંસુ વહાવતી હોય એવા દેશસેવકો નહિ પાડે ત્યાંસુધી દેશની દશા જલદી સુધરી શકવાની નથી. કામ ત્યારેજ સાઈ થાય છે કે જ્યારે કામ કરનારાઓ સારા હોય છે. સારા કામ કરનારાઓને ધનની મુશ્કેલી નથીજ રહેતી. દેશને જો આજે વધારેમાં વધારે જરૂર હોય તો તે મુંઝો સમર્પણધર્મ બજાવનારા ત્યાગી કાર્યકર્તાઓની છે. મને તો દેશમાં આજે આ બાજતની ભારે ઉણપ દેખાઈ આવે છે. લોકો કહે છે કે, પૈસા ઓછા

છે. હું કહું છું કે, સારા કાર્યકર્તાઓની ઓછપ છે. કેટલાય નવયુવકો કામ અને રોટીની શોધમાં ઘેરઘેર ઘૂમે છે, પણ તેઓ પોતાને દેશની સેવાને લાયક બનાવતા નથી. જેમણે સેવાનું વ્રત લીધું છે તેઓ પણ જોટલી સેવાના ફળ તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે તેટલી સાચા સેવકની યોગ્યતા વધારવાનો પ્રયત્ન કરવા તરફ રાખતા નથી. યોગ્યતા અને શુણની કદર સૌ જગાએ થાય છે; તેથી કાર્યકર્તાઓએ પોતાની યોગ્યતા અને શુણની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ અને નવયુવકોએ પોતાની જાતને દેશ-સેવાને લાયક બનાવવા માટે રાતદિવસ કડીતોડ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

('ત્યાગભૂમિ'ના માગશર ૧૯૮૪ના અંકમાંનો શ્રી. જમનાલાલજી બ્રજજના લેખનો અનુવાદ.)

૧૨૬-પોલ પત્રિકા

“ ધાર્મિક સહાઓ નાણુદ કરવા, વ્યવસ્થિત ચળવળ ઉપાડવાના ” અભિલાષથી ‘પોલ પત્રિકા’નો શ્રી. નાગરદાસ ગઢીઆ નામના નવજુવાન લેખકે આરંભ કર્યો છે. ધર્મચાર્યો અને ધર્મશુરોના ડાળ, હોંગ તેમજ બીજાં ધર્મગોષ્ઠિયે ધિક્કાર વરસાવવા તૈયાર થયેલ ‘પોલ પત્રિકા’ના જુવાન તંત્રી જનતાને ખાત્રી આપે છે કે “કોઈ પણ ધર્મ કે ધર્મશુર પ્રત્યે અમારે દ્રેષ કે ઝેર નથી.” “ વ્યક્તિગત નિંદા કે બીલત્સ ટીકાઓથી ” દૂર રહેવાની પણ એમની એટલીજ તૈયારી છે અને માત્ર પ્રજા એમને ‘જરૂર સાંભળે’ એટલીજ એમની માગણી છે.

ધર્મને નામે હિંદુસમાજમાં પારાવાર પાખંડ ચાલી રહેલાં છે. તેને તોડી ફાડીને છિન્નભિન્ન કરી નાખ્યા વિના સમાજનો છૂટકો કે ઉદ્ધાર નથી; એટલે અમે ‘પ્રવાસી પાગલ’ને પગલે ચાલીને આ પત્રિકા પ્રકટ કરવા તૈયાર થયેલા લાઘ નાગરદાસને ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને ધૃષ્ટિએ છીએ કે, આવા યુવાનો શુજરાતમાં અને હિંદુસ્થાનમાં ઘણાજ નીકળે.

પ્રવાસી પાગલના હેતુને માટે અમને માન હતું; પરંતુ તે હેતુની સિદ્ધિ માટે એમણે ધારણ કરેલી શૈલી સાથે અમે જરાયે મળતા થતા નહોતા. અલગત, ઘણા જમાનાના જામી ગયેલા કચરાને સાફ કરવા અને અંધશ્રદ્ધાનાં જૂનાં જાળાંને ઉસેટી નાખવા માટે કડક લાષાની જરૂર અમે સ્વીકારીએ છીએ; પરંતુ કડક અને જોશભરી લાષા બીલત્સ બનવી જોઈએ એવો કશોજ નિયમ નથી અને ‘પોલ પત્રિકા’ના હાલના તંત્રી એ વાત અગાઉથી સમજી ગયેલા લાગે છે. એથી અમારી ખાત્રી છે કે, એમને ધારેલા કાર્યમાં સારી સફળતા અને સંગીન સહાય ચારે તરફથી મળશેજ.

‘પોલ પત્રિકા’ની સર્વોચ્ચ સફળતા ધૃષ્ટતા તેના તંત્રીને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને પ્રત્યેક હિંદુને અને ખાસ કરીને નવજુવાન હિંદુને આ પત્રિકાને અપનાવી, તેણે ઉપાડેલા સુયોગ્ય કાર્યમાં મદદ કરવા અમે લલામણુ કરીએ છીએ.

(દૈનિક “ હિંદુસ્થાન ”ના તા. ૧-૯-૧૯૨૮ ના અંકમાંથી)

૧૨૭-વિધર્મીઓના પ્રચાર

ગુજરાતના હિંદુઓમાં હવે હિંદુત્વની લાવના નગૃત થઇ છે, એ ભોધ અમને આનંદ થાય છે; પણ આ લાવના મોટેભાગે હજી શબ્દોમાં જ રહી છે. સંગઠનનાં લાપણોમાં હાજરી આપવી અને એક-બે હિંદુસંગઠનનાં વર્તમાનપત્રોના ગ્રાહક થઇ જવામાં જ અમારું કર્તવ્ય પૂરું થઇ ગયું, એમ અમે માનીએ છીએ. શુદ્ધિ તે સંગઠનમાં અમે પૂરી સહાનુભૂતિ દર્શાવીએ છીએ; પણ કંઈ કરવાનું આવતાં અમે સાડાખાર ગણી જઇએ છીએ, અને જાણે અમને હિંદુસંગઠન સાથે કંઈ જ લાગતું વળગતું ના હોય એવી અમારી વલણ થાય છે. અમે જ્યારે ખેલીએ છીએ ત્યારે 'હિયર, હિયર'ના પોકારોથી આકાશ ગુંજવામાં કરી દઇએ છીએ. ત્યારે ભુઓ ! વિધર્મીઓ ધીજી બાળુ પોતાનો પ્રચાર આગળ ધપાવવા શાંતપણે એકીટસે કામ કરતા હોય છે.

ખ્રિસ્તીઓ વ્યવસ્થિત રીતે જે પ્રચારનું કામ કરે છે, તેનાં વખાણુ તો હિંદુઓ પણ કરે છે; પણ જે સગવડો અને સાધનો તેમને હોય છે, તે પોતાના હિંદુસંગઠનના પ્રચારકોને કરી આપવાની માગણી થતાં કંઈ કરતા નથી.

હિંદુસંગઠનમાં પૈસા આપવાની વખતે અમારાં ગળવાં ખાલી થઇ જાય છે અને અમે તો અધી વાતોના નિરીક્ષક બનીને કહીએ છીએ કે, ઓહો ! તમે બહુ સાફ કર્યું. ના, આ તમે બહુ જ અરાખ કર્યું. અને પછી ગપાટા મારી બેસી રહીએ છીએ અને કંઈ જ કરતા નથી.

ખ્રિસ્તી મિશનોના કામના આંકડા અમે રજુ કરશું. હિંદમાં થતા પ્રચારની બધી હકીકત અમારી પાસે છે. એટલે પત્રિકાના વાચકો જાણી શકશે કે, તેમણે શું કરવું જોઈએ ?

ખ્રિસ્તીઓનું કામ મોટે ભાગે ઢેડવાડામાં છે. તેમણે પોતાની જાળ ત્યાં જ પાથરેલી છે. આ વખતે અમે નડીઆદ તાલુકાની સમાલોચના કરીશું. ખ્રિસ્તીઓ એક તાલુકામાં જેટલું કામ કરે છે તેટલું અમે આખા હિંદુસ્તાનમાં કરતા નથી.

નડીઆદ તાલુકામાં ૯૫ ગામ છે તેમાં અંત્યજનોની વસ્તીવાળાં ૯૩ ગામ છે, જેમાં ૧૩૭૯૦ અંત્યજો છે. કુલ વસ્તીના ૯ ટકા અંત્યજો છે.

ધર્મવાર આંકડા ભુઓ:—

	પુરુષ	સ્ત્રી	ખાળક
હિંદુ અંત્યજો	૨૦૯૦	૨૨૦૯	૩૧૦૨
ખ્રિસ્તી અંત્યજો	૧૭૦૫	૧૭૪૪	૨૬૫૦
ખોળ અંત્યજો	૯૬	૯૦	૧૦૪

એટલે એકંદરે ૬૦૯૯ હિંદુ અંત્યજો ખ્રિસ્તી થઇ ગયા છે. ૨૯૦ હિંદુ અંત્યજો મુસલમાન-ખોળ થઇ ગયા છે. રોમનકેથોલિક, મુક્તિદેજ, મેથોડિસ્ટ અને આઇ. પી. મિશન એ ચાર મિશનો તેમાં કામ કરે છે. આ મિશનો શાળાઓ, દવાખાનાં અને પ્રચારકો રાખી કામ કરે છે, તાલુકામાં ૫૦ ખ્રિસ્તી શાળાઓ છે અને સંખ્યાબંધ ખ્રિસ્તી ઉપદેશકો છે. ખોળની શાળા પણ છે. અંત્યજ સેવામંડળની ૩ શાળાઓ છે. તે ઉપરાંત બીજી એકે હિંદુસંસ્થાની શાળા નથી. એક જ તાલુકામાં ખ્રિસ્તીઓ કેટલું સંગીન કામ કરી રહ્યા છે તે આથી સમજાશે.

હિંદુઓ આ સ્થિતિ સુધારવા કંઈ મદદ કરશે કે પછી શુદ્ધિઓના સમાચાર વાંચી ફલાયાં કરશે? ઉપલા વર્ણનમાં તેમના સાહિત્યપ્રચારનું વર્ણન કર્યું નથી.

આવા પ્રચારથી એકલા અંત્યજોજ વટલાતા નથી. બીજા ઉચ્ચ ગણાતા હિંદુઓ પણ સપાટામાં આવી જાય છે.

મોટે હિંદુસ્થાના ઉપાયો ચોજવામાં ક્રિયાત્મકરૂપે બકાર પડે.

(“પ્રચારક”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. આ. પંડિત)

૧૨૮-મિ. હેન્રી ફોર્ડના મનનીય વિચારો

અમેરિકાના ઉદ્યોગવિકાસના એક આગેવાન મિ. હેન્રી ફોર્ડ એક વર્તમાનપત્રકાર સાથે વાતચીત કરતાં પુનર્જીવનવિષે બહુજ સુંદર અને સ્પષ્ટ વિચારો દર્શાવ્યા હતા.

વિક્ષતાના જરાએ આડંબર કે અભિમાનવિના તેમણે કહ્યું કે “વિશ્વમાં ક્યાંઈક એક એવી વિભૂતિ છે, જે આપણને-પૃથ્વીપરના મનુષ્યોને પ્રેરણા આપે છે.”

પોતાના આ વિચારોને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવતાં તેમણે કહ્યું કે “આજના સુધારા પહેલાં લોકોમાં સચનો અંશ વધારે હતો. દાખલાતરીકે અમેરિકાના મૂળ વતનીઓ કોઈ અદૃશ્ય દેવી શક્તિને પૂજતા અને એવી દેવી શક્તિનું અસ્તિત્વ તો જરૂર છેજ. ભલે તમે તે શક્તિને ઈશ્વર કહો, વિભૂતિ કહો, ઉત્પાદક શક્તિ કહો કે શુદ્ધિનિધિ કહો; પરંતુ એ અદૃશ્ય આત્મા-પરમાત્માજ આપણા વિચારો અને કાર્યોનો પ્રેરક છે.”

“ત્યારે શું આપણે આપણા આત્માના સુકાની નથી?” પત્રકારે પ્રશ્ન કર્યો.

મિ. ફોર્ડે તદ્દન સરળ ભાવે કબૂલ કર્યું કે “નહિ, મને પોતાને તો એમ લાગે છે કે મેં કશું કામ મારી પોતાની ઇચ્છાથી નથી કર્યું. મારી અંદર તેમજ બહાર રહેલી કોઈ અદૃશ્ય શક્તિની પ્રેરણાથીજ હું તો દોરવાયો છું.”

પોતાની આવી અટલ શ્રદ્ધાવિષે ખુલાસો કરતાં તેમણે કહ્યું કે “શ્રદ્ધા એ તો પૂર્વના જ્ઞાનનું અવશેષમાત્ર છે. આપણા પૂર્વજોને જ્ઞાન હતું. તેઓને એવું જ્ઞાન હતું, કે જે આજે આપણે તો ગુમાવી બેઠા છીએ. આપણને તો સ્મરણમાત્ર રહ્યું છે. આપણે આજે તો એટલુંજ કહી શકીએ છીએ કે ‘અમને શ્રદ્ધા છે’ અથવા ‘અમે માનીએ છીએ;’ પરંતુ એક કાળ એવો હતો કે જ્યારે આપણે કહી શકતા કે ‘અમે જાણીએ છીએ.’”

“પુનર્જીવનનો સિદ્ધાંત એ જ્ઞાનનો અવશેષ છે?” પત્રકારે પ્રશ્ન કર્યો.

“પુનર્જીવન એ તો સર્વ જ્ઞાનનું સત્ત્વ છે” મિ. ફોર્ડે ઉત્તર વાળ્યો “હું ૭૦વીસ વર્ષના થયો ત્યારથી મેં એ સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો છે. ઓરગેન્ડો સ્મિથના પુસ્તક ઉપરથી મને એ સિદ્ધાંત હાથ લાગ્યો. એ સિદ્ધાંત જાણ્યા પહેલાં હું તદ્દન બેચેન હતો. આ વિષયમાં ધર્મમાં કોઈ નહોતું. હેવટ મને તો ન જણાયું. કામથી પણ મને સંતોષ ન થયો. જે એક જીવનમાં મળેલો અનુભવ બીજા જીવનમાં કામ ન લાગે તો કામ કરવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી. પરંતુ જ્યારે મને પુનર્જીવનનો સિદ્ધાંત સમજાયો ત્યારે કેમ જાણે મને કોઈ વિશ્વવિશાળ યોજના હાથ લાગી હોય એવું લાગ્યું. મને લાગ્યું કે, મારા વિચારોનો અમલ કરવા માટે હવે તક છે. હવે મારે મન સમય અમર્યાદિત બની ગયો. હવે હું ઘડિયાળના કાંટાઓનો ગુલામ રહ્યો નહોતો. જગતમાં યોજનાઓ ઘડવા અને કાર્ય કરવા માટે હવે જોઈએ એટલો સમય હતો.”

“ધંધામાં તો હું છેક આજીસમે વર્ષે પડ્યો-એટલે કે ‘ફોર્ડ યંત્ર’ રચવાનું મેં તે વખતે શરૂ કર્યું; પરંતુ તે પહેલાં બધો સમય હું એની તૈયારીજ કરી રહ્યો છું. વિશાળ દૃષ્ટિબિંદુથી એજ લાલ થાય છે કે તે માણસને તૈયારી કરવાનો સમય આપે છે. મારું ઘણું ખર્ચ જીવન તૈયારી કરવામાંજ ગયું છે; કેમકે હું જાણું છું કે, મારી સામે લાવી અનંત છે.”

આમ વાતચીત તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઉડી ઉતરતી જતી હતી અને પત્રકાર તો પુનર્જીવનના સિદ્ધાંતના સ્પષ્ટીકરણ માટે ઉત્સુક હતો; એટલે તેણે પ્રશ્ન કર્યો “મી. ફોર્ડ! હું અહીં તમને મળવા આવતો હતો ત્યારે તમે સરકાર પાસેથી ખરીદેલાં વહાણો જોયાં કે જેમાંથી તમે હવે ફોર્ડનાં યંત્રો બનાવી રહ્યા છો. શું આ વહાણોનું પુનર્જીવન છે? અથવા રૂપાંતર થયેલા ફોર્ડયંત્રોને સ્મરણ પણ હશે કે તે એક વખત વહાણો હતાં?”

આ બાંહેધ પ્રશ્નથી મિ. ફોર્ડથી મહેજ હસી જવાયું. તેમણે ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું કે, “પુનર્જીવનનો મારો ખ્યાલ એવો નથી.”

પત્રકારે ફરી પૂછ્યું “પણ જેમ વહાણો લાંગીને તેમાંથી ‘ફોર્ડચંત્ર’ અને છે તેમ જીવન-શક્તિઓ. લાંગી તૂટીને ફરી પાછી એકઠી થાય છે એમ તમે કહો છો?”

મી. ફોર્ડે સમજાવ્યું “તમારી સરખામણી ખોટી છે. આપણો દેહ ખરી વસ્તુ નથી. આપણું ચારિત્ર્ય એ ખરી વસ્તુ છે. પછી એ ચારિત્ર્યને તમે જીવનશક્તિ કહો કે આત્મા કહો. એ ખરી વસ્તુનો-આત્માનો નાશ થતોજ નથી.”

“પણ કમનસીબે હજીસુધી કોઈ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી આત્માને દેહથી અલગ પાડીને બતાવી શક્યો નથી. ગમે તેવા સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી તે દેખાતો નથી કે ગમે તેવા ત્રાજવાથી તે તોળી શકાતો નથી.” પત્રકારે પોતાની મુંઝવણ દર્શાવી.

“એક વસ્તુ અદૃશ્ય છે-આપણે તેને જોઈ શકતા નથી એનો અર્થ એવો નથી કે, તે વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી.” મિ. ફોર્ડે ખુલાસો કર્યો “જેમ પ્રભુ અદૃશ્ય છે, વિજળી અદૃશ્ય છે અને છતાં એ બંનેનું અસ્તિત્વ છેજ; તેવી રીતે આત્મા અદૃશ્ય છે, છતાં તેનું અસ્તિત્વ તો છેજ. કયી શક્તિ તમને અહીં જેથી લાવી એ તમે જોઈ શકતા નથી; છતાં એ શક્તિના અસ્તિત્વનો તમે ઈન્કાર કરી શકશો નહિ.”

“તમે કહેશો કે પવનનું વજન કરી શકાય છે અને વિજળીનું પણ માપ કાઢી શકાય છે. તેનો મારો જવાબ એ છે કે, કોઈક દિવસ આપણે આત્માનું પણ માપ કાઢી શકીશું; એટલુંજ નહિ પણ મારી તો એવી શ્રદ્ધા છે કે, એક દાળે આત્માનું માપ થઈ શકતું હતું. આપણી અસારની ‘શ્રદ્ધા’ એ જૂના ભૂતકાલીન અને ગુમાયેલા જ્ઞાન ઉપરજ રચાયેલી છે.”

તત્ત્વજ્ઞાનની આવી ઝીણી માથાકૂટમાં રમુજ ઉમેરવા પત્રકારે કહ્યું કે “મારા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રોફેસર એમ કહેતા કે, જડ એટલે શું? જેમાં આત્મા ન હોય તે; અને આત્મા એટલે શું? જે જડ નથી. આપ. આ દ્વંદ્વમાં માનો છો?”

જડ-ચેતનના આ દ્વંદ્વનું ખંડન કરતાં મિ. ફોર્ડે કહ્યું “નહિ, વિશ્વની વસ્તુમાત્રમાં એકજ છે. જડ અને ચેતન એકજ વસ્તુ છે અથવા વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો એકજ વસ્તુનાં બે સ્વરૂપો છે. વસ્તુમાત્ર દેખાવમાં જડ છે. પરંતુ તેનું બારોકમાં બારોક પૃથક્કરણ કરો અને એમાંની ચેતનશક્તિ દેખાશે. આમ જડ એ ચેતનનું ભિન્ન સ્વરૂપ છે અને ચેતન એ જડનું ભિન્ન સ્વરૂપ છે. મૂળમાં બંને એક છે.”

“પરંતુ જેમ આ ‘ફોર્ડચંત્ર’ને સ્મરણ નથી કે પહેલાં તે વહાણ હતું, તેમ આપણને પણ આપણા આગલા જન્મનું કશું સ્મરણ રહેતું નથી; અને એવા સ્મરણવિના આત્મા અમર છે, એમ કેમ માની શકાય? જે જડ વસ્તુ અવિનાશી હોય-તેનો કદી નાશ ન થતો હોય તોજ દેહ અમર બની શકે.” પત્રકારે પોતાની શંકા રજુ કરી.

“તમે ભૂલો છો” મિ. ફોર્ડે કહ્યું “શરીરને પોતાની વૃત્તિથી અને આત્માને પોતાની ઉર્મિથી આગલા જીવનના અનુભવોનું સ્મરણ રહે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે.”

“સારે તમને તમારા આગલા જન્મોનું સ્મરણ છે?” પત્રકારે પૂછ્યું.

“મને તો શું પણ આપણને સૌને આપણા આગલા જન્મોનું ઝાંખું સ્મરણ તો હોયજ છે. આપણને ઘણી વખત આગલા જન્મમાં જોયેલા કોઈ દૃશ્યનું કે અનુભવેલા બનાવનું સ્મરણ થઈ આવે છે, પરંતુ તે બહુ અગત્યનું નથી; પણ એ અનુભવોનું સત્ત્વ, તેનું સ્વરૂપ, તેનાં પરિણામો કિંમતી છે અને તેની આપણા જીવનમાં ઉંડી ઉંડી છાપ હોય છેજ.”

“ભૂતકાળની ઘણી વાતો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, પરંતુ તેની ઝાંખી આપણા અંતરાત્માને હોય છે. કોઈક રોમાંચક બતાવ બનતાં પહેલાં ઉંડે ઉંડે રહેલાં સ્મરણો ઉપર તરી આવે છે; વસ્તુતઃ તે હયાતીમાં તો હોય છેજ અને આપણા જીવનમાં તે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.” મિ. ફોર્ડે કહ્યું.

“સારે તમારો આત્મા આગલા અનેક જન્મોમાં દુનિયાના સઘળા ભાગોમાં ફરી આવ્યો. હશે તે બધા દેશો જોવા જવાની તમને ઇચ્છા નથી થતી?” પત્રકારે પૂછ્યું.

“નહિજ. એ દેશોની મને કશીજ કિંમત જણાતી નથી. મને તો અનુભવોમાં રસ પડે છે,

કેમકે મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપરની છેલ્લામાં છેલ્લી અને નવામાં નવી વસ્તુ છે અને સૌથી નવી વસ્તુ હોય તેમાં મને રસ પડે છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓની શોધ પ્રમાણે મનુષ્યજીવન ૨૩ અબજ વર્ષથી પૃથ્વીપર છે; અને એટલા કાળમાં તો આત્મા અનેક અનુભવો મેળવે છે.”

“ત્યારે તમારા અભિગ્રાહ્ય પ્રમાણે જીવનનો હેતુ શો છે?” પત્રકારે પૂછ્યું.

“મારા માનવા પ્રમાણે જીવનનો હેતુ અનુભવ મેળવવાનો છે. મનુષ્ય ખોરાક અને શારીરિક સુખ-સગવડ કરતાં કંઈ વધુ શોધે છે. માત્ર ખોરાક અને આરામથી મનુષ્યને સંતોષ થતો હોય તો તેટલું તો તેને સહેજે મળી રહે છે. બહુ થોડા માણસો માત્ર દેહની જરૂરીયાતો મળી રહેવાથી તૃપ્તિારહિત થઈ મોક્ષ પામે છે. આપણે અધ્યાય પુનર્જીવન પામ્યાજ કરીએ છીએ, દરેકની પાછળ કંઈક હેતુ રહેલો હોય છે અને તેથી જીવન-પરંપરા ચાલુ રહે છે.”

“દરેક જીવનના અનુભવોથી આપણે શીખતા જઈએ છીએ. સફળતા અને નિષ્ફળતા, બન્નેમાંથી આપણે કંઈક શીખીએ છીએ, બંને સફળતા કરતાં નિષ્ફળતાથી વધારે શીખીએ છીએ. ફ્રાંસીને માંચડે જતાં જતાં એક માણસે કહ્યું હતું કે, ‘મારે માટે આ બહુ સારો પાઠ છે.’ તેનું આ કથન જોટું નહિ હોય. ફ્રાંસીએ લટકીને પણ માણસ કંઈક અનુભવ મેળવે છે. આત્મા જોટનો નહિ પણ નક્કનો હિસાબ રાખે છે. આત્માના ચોપડામાં જોટ પણ અનુભવરૂપી નક્કમાં ગણાય છે.”

“સંત ફ્રાંસિસની માફક તમે પણ એમ માનો છો કે, પશુઓમાં આત્મા છે?”

“જરૂર, શામાટે નહિ!”

“પણ, મિ. ફ્રાંક! જો તમે બીજો જન્મે પણ મનુષ્યજીવન પામે તો તમે તમારું જીવન જુદુંજ ધડવાનો પ્રયત્ન કરો કે નહિ?”

“પણ તેમાં સવાલજ ‘જો’નો છે. ‘જો’નો હું વિચારજ કરતો નથી. મારા માનવા પ્રમાણે પ્રત્યેક જીવનમાં લેવાના અનુભવો પણ લાવીએ નિર્માણ કરી મૂક્યા હોય છે. આપણે આપણું જીવન ધડતા નથી. આપણને કદાચ અગાઉથી લાન થાય છે, પરંતુ નિર્માણ આપણે કરી શક્તા નથી.”

“ત્યારે શું રાષ્ટ્રોને પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે?”

“એમાં જરાયે શંકા નથી.”

“તો જગતનાં મહાયુદ્ધોની ભયંકર આફતો માટે તમે અમુક રાષ્ટ્રને દોષ આપો નહિ ને?”

“બીલકુલ નહિ.”

“જીવનમાં તમને શા કામમાં સૌથી વધુ આનંદ આવે છે?”

“અમુક કામ મને આનંદ આપે છે તેટલા માટે હું કંઈ કરતો નથી પણ અમુક કામ કરવાની જરૂર છે, તે માટેજ કંઈ છું. હું સહેલો માર્ગ પસંદ કરતો નથી, પરંતુ કઠિન માર્ગ પસંદ કંઈ છું. આપણને મનગમતું કામ કરીએ એમાં આપણે કંઈ ભડું કરતા નથી.”

“ત્યારે તમે કામમાંથી નિવૃત્ત થવા ઇચ્છતા નથી?”

“મને ભય રહે છે કે, તદ્દન કામવંગરના બેસી રહેવાનું દુઃખ હું કદી સહન કરી શકીશ નહિ. કંઈક ને કંઈક કામ કરવાનું તો હોયજ છે. યુવાની એ જીંદગીની દોલત છે, પરંતુ અનુભવ-વિના યુવાનો જગતનો કારભાર ચલાવી શકે નહિ. જો માણસો ૩૦-૫૦ વર્ષ કામ કરવું છોડી દે તો કદાચ સંસ્કૃતિની અવદશાજ થાય. અનુભવીઓ જગતના વ્યવહારને નિયમમાં અને સુયોગ્ય ગતિમાં રાખે છે. ૫૦ વર્ષ નીચેના માણસોમાં દુનિયાનો વ્યવહાર ચલાવવા જેટલો અનુભવ હોતો નથી, એટલે જો ૫૦ વર્ષ ઉપરના માણસો કામ કરવું છોડી દે તો દુનિયાનો વ્યવહાર કદાચ બંધ પડે.”

“તમને સાહિત્યમાંથી કંઈ જાણવાનું મળ્યું?”

“વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકોમાંથી થઈ જાણવાનું મળ્યું; તેમજ ‘ઈન ટ્યુન વિથ ધી ઇન્ડિનિટ’.”

* આ સરસ તરફથી ગુજરાતીમાં સ્વતંત્રાનુવાદરૂપે આ પુસ્તક પ્રભુમય જીવન એ નામથી ત્રીજ વાર હમણાં નીકળ્યું તે આગલી આવૃત્તિ કરતાં વિશેષ સંશોધનપૂર્વક અને સરસ ભાષામાં તથા માત્ર ચાર આનામાં (પાકા પૃંઠા સાથે ૭ આનામાં) નીકળ્યું છે.

સરસું સાહિત્ય વર્ષક કાર્યાલય

માંથી પણ મને જાણવાતું મળ્યું છે.”

“બાઈબલને તમે ધાર્મિક ગ્રંથ ગણો છો?”

“બાઈબલને હું અતુલવોની નોંધપોથી માતું છું. બાઈબલ વાંચતાં આપણને એટલું આશ્વાસન મળે છે કે, જીવનમાં આપણે જેવી ઠોકરો ખાધી છે તેવી બીજાઓને પણ ખાવી પડી છે; એટલે બાઈબલ અતુલવોતું ખરું પુસ્તક છે.”*

“તમે માનો છો કે તમારા જીવનને અંતે તમને તમારી મહેનતોનો બદલો મળશે?”

“જીવનના અંતવિષે હું કંઈ જાણતો નથી. અંત તો બહુ દૂર છે, પરંતુ આપણે જેને મારે લાયક હોઈશું તેટલું આપણને મળે છેજ અને મળ્યાજ કરશે.”

(“જે ઘડી મોજ” તા. ૨-૧૨-૨૮ના અંકમાંથી)

૧૨૯-બગીચામાં મજુર મોકલનાર એજન્ટ

સાહેબ! થોડા વખતપર સરકારી કામને અંગે સુરત જીલ્લાના કીમ સ્ટેશને જવાતું થયું હતું. ત્યાં મજુર પૂરા પાડનાર મિં. સેન્ડફોર્ડ નામના એક યુરોપીયન સાથે થયેલી વાતચીતનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:-

“હું આયર્લેન્ડનો વતની છું. મારું નામ સેન્ડફોર્ડ. લશ્કરી નોકરીમાંથી ફારગત થઈ હાલ હું આસામના ચ્હાના બગીચામાં મજુર મોકલનાર એજન્ટરીકે કામ કરું છું. ત્યાં મોકલવામાં આવતા દરેક કુટુંબ દીઠ મને રૂ. ૬૦ કમીશન મળે છે. તમે જો એક સ્ત્રી ને એક પુરુષ એવું કુટુંબ મેળવી આપો તો હું તમને દરકુટુંબ દીઠ વીસ રૂપિયા આપું.”

ત્યાં કામ કરનાર મજુરો સુખી છે કે દુઃખી એ સવાલ તમે પૂછો છો તો ઈશ્વરને હાજર જાણી જાણવું છું કે, અત્રેથી મોટી આશા આપી મોકલવામાં આવતા મજુરો ત્યાં ગયા પછી બહુજ પસ્તાય છે. ‘રોજનો રૂપિયો-દોઢ રૂપિયો કમાશે’ એવી લાલચ આપી લઈ ગયેલા મજુરોને ચારથી પાંચ આના પણ રોજ પડતો નથી. મક્ત બળતણ મળશે એનો અર્થ એવો કે, મજુરોએ જંગલમાં જઈ ખપ પૂરતાં લાકડાં બાંધી લાવવાં. પેટને ખાતર અજાન લોકોને ઉધું સમજાવીને ફસાવવાનો ધંધો હું લઈ એઠો છું, પણ તેના બદલામાં ઈશ્વરનો ક્રોધ અને ગરીબોના શાપ મારા ઉપર ને મારા કુટુંબ ઉપર વર્ષો રહ્યા છે.

મારા જે દીકરા ગામોગામ ફરી ખરી હકીકત ગરીબ લોકોને સમજાવી મારી વિરુદ્ધ પ્રચાર-કામ કરી રહ્યા છે; અને એવી રીતે તેઓ પગે ચાલી મહાત્મા ગાંધીજીને મળી બધી હકીકત રૂબરૂ નિવેદન કરવા જવાના છે અને તમને પણ હું પરવાનગી આપું છું કે, જાહેર છાપાદારા આ હકીકત જેમ અને તેમ વધારે લોકોને જાહેર કરવી. આસામમાં ચ્હાના બગીચામાં જનાર મજુરને કોઈ પણ પ્રકારતું સુખ મળતું નથી. ઘણા ખરા ત્યાંજ મરણ પામે છે. મહાત્મા ગાંધીએ ચંપારણમાં જે સહેજ ચળવળ ચલાવી તેથી પણ મજુરોને ઘણો લાલ થયો ને તેમના માલીકને રૂપિયા દશ લાખને આશરે વધારે ખર્ચ કરવું પડ્યું. આસામમાં પણ મહાત્માજી જેવાની ચળવળની ખાસ જરૂર છે.”

આટલી વાતચીત થયા પછી વિશેષ ખાત્રીમાટે મેં મિં. સેન્ડફોર્ડના હસ્તાક્ષર માગ્યા, જેમણે ઉપર જણાવેલી કેટલીક હકીકતની નોંધ મારી ડાયરીમાં પોતાને હાથે કરી.

(“યુજરાતી” તા. ૨૩-૧૨-૨૮ના અંકમાં લખનાર ડૉ. મોતીરામ હરિશંકર ભટ્ટ-વેટનરી સર્જન-ઓલપાડ)

* આપણી ભગવદ્ગીતા બાઈબલથી પણ કેટલી બધી ચઢિયાતી છે તે સરકારી સંજ્ઞાને કહેવું પડે તેમ નથી.

૧૩૦-મયાનક રાક્ષસી

હાયરે, મૃતવત્ ભારતવાસી હિંદુ! ઇસ ઉભયોન્નતોદર રાક્ષસી કેા અપને પાર્શ્વ મેં અવ-
લોકન કર લી તુમ્હારે હૃદય મેં જાગૃતિ કા કોઇ ભી લક્ષણ દૃષ્ટિગોચર નહીં હોતા. તુમ્હારા
પ્રતિલક્ષણ લીપણ હાસ હો રહા હૈ; પર તુમ ઇસકા પ્રતીકાર કરને કે બદલે ઉલટે પૂર્ણ રૂપ સે
ઇસસે સહયોગ કરતે જા રહે હો. ઇસકા કુપરિણામ પ્રલક્ષ હૈ; નાશ અવશ્યભાવી હૈ; પતન
નિશ્ચિત હૈ; ઇસ વિસ્તૃત મેદની કે વક્ષસ્થલ પર સે તુમ્હારા નામ મિટના ધ્રુવ હૈ. તુમ્હારે અક્ષ-
દય પર અજ અજ્ઞાન-અધિકાર કી યવનિકા નહીં; તુમ્હારા હૃદય-ગગન અજ અનલિન-ધન સે
આચ્છાદિત નહીં. તુમ્હારે સમ્મુખ કર્તવ્ય-પથ ભી છુપ નહીં. હમારે કૃતિપથ પ્રકાંડ વીરો ને
અપને અલૌકિક પ્રકાશ સે હૃદય પ્રકાશિત કર દિયા તથા અપને સિંહનાદ સે સારે અધેરે કેા
ફાડ કર તુમ્હારા કર્તવ્યપથ સ્વચ્છ કર દિયા. શોણિત-સિંચન કર કઠિન માર્ગ સુલભ કર દિયા
હૈ. ઇતિને પર ભી યદિ તુમ કર્તવ્ય-પથ સે વિચલિત હોતે હો તો તુમ્હારા પતન રાક્ષસી કે
ઉભયોન્નતોદર મેં હોના હી અનિવાર્ય હૈ. તુમ દો ભાગો મેં વિભક્ત હો કર ઇસ રાક્ષસી કે ઉદર
કે દોનોં ઓર ઉલટે ટંગે હો. તજ ભી તુમ અપના અનુચિત હઠ ત્યાગ નહીં કરતે. હાય! ઇસ
પાપિની કી ઉદરપૂર્તિ કે લિયે કેસે કેસે દારુણ પરિણામસ્વરૂપ કાર્ય સ્વયં ભારતવાસી હિંદુ કરતે
હૈ, જિનકે સ્મરણમાત્ર સે રોમાંચ હો જાતા હૈ, હૃદય તપ્ત હો જાતા હૈ—ગ્લાનિ, નિરાશા તથા
ભય કી ઉજળ આંહોં સે શરીર ભસ્મીભૂત હુઆ જાતા હૈ; પર હમારે ધર્મ કે ઠેકેદારોં કી નિદ્રા
ભંગ નહીં હોતી ઓર સંભવ હૈ કિ નિકટ ભવિષ્ય મેં હી ઉનકી યહ નિદ્રા મહાનિદ્રા મેં
સદા કે લિયે વિક્ષીન હો જાયે !

સંસાર કેા તીવ્ર-ગતિ સે ઉન્નતિ કી ઓર અગ્રસર હોતે અવલોકન કર ભી તુમ નહીં
હોતે. રે હિંદુ સમાજ! તેરે ઇસ નિર્મમ અત્યાચાર સે ઉજ કર લાખોં હિંદુ નામધારી આજ
ઇસા મહાપ્રભુ યા દીને ઇસ્લામ કી શરણ મેં જા કર નિર્ભય હો રહે હૈં ઓર ઇસ ક્રમ સે
સનાતન ધર્મ કેા તિલાંજલિ દે પર-ધર્મ મેં જા ઉન્હી હિંદુઓં સે અપના પદત્રાણ ભી સ્પર્શ
મેં હિંચકતે હૈ, જો તિલકધારી ઉસે હિંદુ ધર્માવલંબી હોને પર અપને સે પચાસ શીટ કી દૂરી
પર ભી ફટકતે નહીં દેતે થે.

તુમ અપને કેા ખડે ગર્વ કે સાથ પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્ર તથા યોગીરાજ આનંદકંદ શ્રી-
કૃષ્ણચંદ્ર કી સંતાન બતાતે હો. આદર્શ મહાપુરુષોં કા અપમાન કરને કા તુમ્હે કોઇ અધિકાર
નહીં હૈ ઓર યદિ અધિકાર ભી હૈ, તો ઇસે કહતે તુમ્હે લજ્જા સે સિર નત કર લેના હી ઉચિત
હૈ. ક્યોં? ક્યોંકિ નરરત્ન વીરકેસરી શ્રીરામચંદ્ર ને એક લિલ્હની કે જૂઠે ઓર ઓર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર
ને વિદુર કા શાક ખડે પ્રેમ સે ભોજન કિયા થા; ઓર તુમ તો રામ-કૃષ્ણ કે કુજ ભકતોં કેા
અદ્ભુત કહ કર ઉનસે સ્પર્શિત ભોજન કરને કી કૌન કહે, શરીર તક સ્પર્શ હોના ઘોર પાપ
સમજતે હો. યહી નહીં ઉસકે શરીર કી જાયા ભી શરીર પર પડના રૌરવ નરક મેં પડને તુલ્ય
સમજતે હૈ. યદિ એક પથ સે એક તિલકધારી વો એક હિંદુ જિસે તુમ અદ્ભુત કહ કર સંજો-
ધિન કરતે હો, અકસ્માત આ પડે, તો ઉસે વહીં ધરાશાયી હોના પડેગા, ચાહે ઉસે સર્પ યા
ગિચ્છ તપ્તરેણુકા યા કીચ, પત્થર યા પાની પર હી ક્યોં ન પડના પડે, ચાહે વહ કિતને હી
મૃત્યુવાન વસ્ત્રોં સે સુસજ્જિત ક્યોં ન હો, ઉસે પ્રાણ તક ક્યોં ન વિસર્જન કરના પડે; પર
ઉસે વેસા કરના હી પડેગા. વહ ઉસકે લિયે સામાજિક હથકડી સે બંધા હૈ, મુક્ત નહીં. ઓહ,
કેસા હૃદયવિદારક દૃશ્ય હૈ! એક બાળાજી એક કુંઓ પર જલ ખીચ રહે હૈ, ઓર એક
અદ્ભુત પ્યાસ સે વ્યાકુલ હો કર જટપટા રહા હૈ. હાય મેં જલપાત્ર ઓર ખીચને કી રસ્સી
ભી ઉસકે પાસ વર્તમાન હૈ; પર બાળાજી કી આજ્ઞા નહીં. બાળાજી ઉસે કુંઓ કે પાસ ફટકને
તક નહીં દેતે, ન જલ પિલાતે હૈ; ન ઉસે સ્વયં જલ ખીચ લેને કા આર્દ્ર હી દેતે હૈ; પર

वही अज्ञात यदि राम-कृष्ण से धृष्टा कर घसा या मुहम्मद का भंत्र उन्मारण करता है, तो ओकसाथ जल भिन्ने के डौन कहे, उससे शेक-हैड या आदाय अर्न् करने में अपना अहो-लाग्य मानते हैं, पूर्वजन्म का सुसंस्कार मानते हैं. इसका कुपरिणाम ने हुआ है, वह संसार के सामने है. जिस समय मोपलाओं ने हिंदूओं पर अमानुषिक अत्याचार किया था, वह कैसा लघुनाटक था! ओक आलिका के साथ पाशविक अत्याचार होता है और उसके मात-पिता के वह अप्राकृतिक दृश्य देखने के वाध्य किया जाता है और कुछ दूरी पर अज्ञात ली भडे भडे यह दारुण दुःख सह रहे हैं. मुठ्ठीलर मोपलों के लिये ये अधिक थे, पर वे भिन्नारे क्या करते? उन-हें तो आयाज्य लोगों के पास जाने का पासपोर्ट ही न था. धन्हार के समय जय मैजिस्ट्रेट ने धन लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने पंडितों की क्यों न रक्षा की? तो उन लोगों ने उत्तर दिया:—“धर्मावतार! हम लोगों के उनके पास जाने तक की आज्ञा न थी. अन्यथा हम लोग मुठ्ठीलर अत्याचारियों के पैर से ही कुचल डालते.”

हिंदू समाज के इस अहर्निश अनियमित अत्याचार का प्रतिफल उन-हें पतन तथा विनाश के गहरी गहर में ढकेले लिये जा रहा है; पर तुम्हें अपने हठ पर अडे रहने के सिवा और कुछ नहीं जन पडता. इसके इलस्वरप आन केवल कलकत्ते नगरी ही में पन्थीस सहस्र स्त्रियों ने वेश्यावृत्ति ग्रहण की है. यदि तुम इसपर क्षणमात्र ली विचार करते तो इसका कारण प्रत्यक्ष प्रतीत होता.

धर तुमने अपना आदर्श तो गगनयुग्मी बना लिया है, पर उसकी साधना की ओक प्रतिफल पतालगामी है, तो ली अप्राप्त वस्तु के पाने की अलिवाषा नहीं त्याग करते. तुम्हारी यह मुक्त कैसी लास्यपूर्ण है! पंगु हो कर हिमालय का उत्तंग शिखारोहण करना चाहते हो, औना जन कर आकाशस्थित चंद्र के पकडना चाहते हो, आल-विधवा अहिन भेरी के तो आनन्म अलस्यव्रत पालन कर के पवित्र जवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हो और स्वयं उनके संभुष प्रयत्न कामवासना की प्रतिभूर्ति जन कर प्रकट होते हो. ओक और वृद्ध, षोडषी युवती के ले कर सायंकाल से ही झीडा-कक्षा में प्रवेश कर अट्टभेलियां करते है, तो दूसरी ओर विधवा-आलविधवा निर्जन डाहरी में अपने विषमय विचारों की जवाला से जलती रहती है. ओक और शिक्षा का पूर्ण अलाव, दूसरी ओर दूषित संसर्ग का सुना प्रभाव!

ओक और धर के सारे लोग विलासिता के समुद्र में सिंहापर्यंत डूबकी लगावे और दूसरी ओर अविद्या तथा अशिक्षा के कारण सदैव के दूषित विचारों का आक्रमण हो; तय लला इस उठती लुछ युवावस्था की तरंग में अलस्यपालन कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार आत्मीन ऋषिमुनियों के पवित्र वाक्यों पर यक्षने का ढोंग करनेवाले पतित हिंदूओं! तुम स्वयं उन चिरदुःखिनी विधवाओं के आदर्श वैधव्यव्रत के अडित करने का आयोजना करते हो! रे स्वार्थी अधपक्षपाती समाज के व्यवस्थापक! रे निर्भम नियम के निष्ठुर परिपाटी के नियामक! देओ, आंभे ओल कर देओ, आन तुम्हारे अनियमित अत्याचारों से उभ कर कितनी भारतीय ललनार्ये जीलत्स व्यापार में लगायी जा कर अपने सल सनातन धर्म के तिलांजलि दे कर राक्षसी के उदर की पूर्ति कर रही हैं; तुम्हारे धर्म में उनके लिये स्थान नहीं!

ओइ! तुम्हारा यह भमता-शून्य व्यापार कितना लयकर है. ओक कामल सुकुमार किशोरी के ओक जलु शीर्ष वृद्ध के हाथ आजवन संयंघ करने का प्रतिफल देण कर ली प्रकृति विरुद्ध कार्य से नहीं हटते! इसी अत्याचारमयी अनीति के कारण ही उलियोन्तोहर का पेट लरा जा रहा है और उसके उदरद्रव्य परिपूर्ण होते होते तुम्हारा नाम सदा के लिये इस पृथ्वी से उठ जायगा. शायद तुम्हारी चर्चा कथा-कहानियों में कुछ समय तक मिले. तत्पश्चात् वह ली समय के गर्ल में सदा के लिये विहीन हो जायगी. समझो, समझो अय ली समय है.

(“भनोरमा”ना ओक अंकमां लेजिका:-श्रीमती विमलादेवी)

૧૩૧-મુસ્લીમ માઈઓને એક સમજુ મુસ્લીમની શ્વાસ સૂચના

જે કામ પોતાના ધર્મશુરુઓને કતલ કરે તે જુલમી કહેવાય. પછી તે ગમે તે હોય-હિંદુ હોય, મુસલમાન હોય કે ખ્રિસ્તી હોય. હિંદુ તેમજ ખ્રિસ્તી એ બેઉ કામોને હું ખાતલ કરું છું; કારણ તેમના ધર્મ અને ઇતિહાસની મને પૂરેપૂરી માહિતી નથી. એટલે તેમના વિષે કંઈ લખવું એ વાસ્તવિક નથી; પરંતુ હું મુસલમાન છું. મુસલમાની ધર્મ અને ઇતિહાસની મને કંઈક માહિતી છે તે આધારે ઇસ્લામી ધર્મ આગત, ઇસ્લામી ઇતિહાસ આગત અને મુસલમાનોએ પોતાના ધર્મશુરુઓ ઉપર ગુન્નરેલાં મહાજુલમી, મહાક્રૂર, મહાનિર્દય અને મહાપાપી કૃત્યો આગત જે લખું તે અલખત વાસ્તવિકજ કહેવાશે; તેમ છતાં હાલના જમાનાના મુસલમાનો જ્યારે તેમના વડીલોનાં અતિ ધોર અને મહાપાપી કૃત્યો મારી કલમથી છાપાંઓમાં પ્રસિદ્ધ થતાં જુએ છે ત્યારે મારા પ્રત્યે તેગના શુરુસાનો પ્રવાહ જોસજોર ઉભરાઈ આવે છે. તેમના ક્રોધનો અગ્નિ ઉઠાળા મારતો મારા તરફ દોડે છે અને તેમના જુલમની ખૂની તલવાર મારા નિર્બળ અને નાજુક દેહ ઉપર ચમકારા મારે છે; તેમ છતાં નિર્ભયતાથી હું મારું કર્તવ્ય કરીશ. તેમની ધમકીઓ મને જે સત્ય સ્થાન અને ઉપદેશનું લક્ષ્યબિંદુ મેં પકડેલું છે લાંથી ડગાવે એવાત કોઈ પણ કાળે બનવા-જોગ નથી. ઇસ્લામના મહાન ધર્મશુરુઓ ઉપર મુસલમાનોએ પોતેજ ગુન્નરેલા બેહદ જુલમના હૃદયભેદક વૃત્તાંતો લખવા એજ મારું કર્તવ્ય છે અને એમાંજ મારી જીંદગીનું સાર્થક અને કલ્યાણ છે, એમ હું માનું છું. હવે હું ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવી ગયો છું અને ખાતરીથી કહું છું કે, જે વખતે માંખળીઆનો હરામી દીકરો યઝીદ દમાસ્કસ શહેરમાં ખીલાફતની ગાદીએ બેઠો ત્યારે સઘળા ઇસ્લામી દુનિયાની હકુમત તેના કબજામાં આવી અને સઘળા મુસલમાનોએ તેની તાબેદારી સ્વીકારી; પરંતુ જે મુસલમાનો ખરા ઇમાનદાર એટલે ધર્મી હતા તેઓએ તેની ઇસ્લામના ધર્મશુરુ હોવાની પાત્રતાનો અસ્વીકાર જાહેર કર્યો. તે ખરા ધર્મી પુરુષોના સરદાર શાહજહા હઝરત હુસેન હતા, જેઓ ઇસ્લામના મહાન પેગંબરની પવિત્ર અને પૂજ્ય દીકરીના દીકરા થાય. આ બહાદૂર અને ધર્મી પાટીમાં ફક્ત ૭૨ પુરુષો હતા, જેમને કરબલાના રણમાં અન્ન અને પાણીવગર રોકી રાખવા, એવો યઝીદ પલીદે તેના લશ્કરીઓને હુકમ આપેલો. આ ધર્મિષ્ઠ પાટી ભૂખ, તરસ અને ઉનાળાના સખત તાપનું દુઃખ વેઠી એ રણ દરમિયાન તંબુઓમાં પોતાનાં બાલબચ્ચાંઓ સાથે પડાવ કરી વસેલા હતા. યઝીદ પલીદે તેમને માટે અન્નપાણીની નહેરો અને નદીઓ નાળાંઓ ઉપર પહેરો મૂકેલો. નાનાં બાળકો તરસ્યાં ને તરસ્યાં મરણ પામ્યાં, મોટા માણસો ભૂખ-તરસથી મરવા કરતાં બહાદૂરીથી દુશ્મનો સાથે લડી શહીદ થયા. ઇસ્લામી દુનિયામાં અધિકાર વ્યાપ્યું. ત્યારથી ઇસ્લામની બાજુ જુલમીઓના હાથમાં આવી; એટલે ઇસ્લામ જે ખરો ધર્મ હતો તે મટી અધર્મ થયો. અધર્મી આગેવાનોએ ઇસ્લામના નામે અધર્મનો પ્રચાર કર્યો અને જુલમગારીનો પાયો રચ્યો. ત્યારથી ઇસ્લામ ઇસ્લામ ન રહ્યો. ખરા ઇસ્લામીઓની સાથે ઇસ્લામે પણ દુનિયા ત્યાગ કરી, પણ ઇસ્લામને ઠેકાણે જુલમ સ્થપાયો તે અત્યાર સુધી ચાલ્યો છે અને ચાલશે. હવે ઇસ્લામ એ ધર્મ નથી, પણ જુલમ એ ધર્મ રહ્યો છે. એ ધર્મમાં પૈસો એજ ખુદા, પૈસો એજ પેગંબર અને પૈસો એજ ધર્મશુરુ. પૈસાને માટે ખુદાને પણ મારે, પેગંબરને પણ મારે અને ધર્મશુરુને પણ મારે. જો એમ ન હોત તો મુસલમાનોએ પોતેજ હઝરત હુસેન અને તેમના ૭૨ સાથીઓને દુઃખી અવસ્થામાં શહીદ કર્યાંજ ન હોત; માટે મુસલમાનોના ઇસ્લામ ત્યારથી ગુમ થયો-મને તેનો પત્તો લાગતોજ નથી. હું તો બધા મુસલમાનોને એમજ કહું છું કે, હવે જો ઇસ્લામ પાછો મેળવવો હોય તો તમો હઝરત હુસેનની પાસે માગણી કરો; કારણ ઇસ્લામ તો તેઓશ્રીની સાથેજ ગયો. હવે ઇસ્લામ અહીં ક્યાંથી મળે ? માટે નાહક ફાંફાં મારો નહિ.

(તા. ૨૮-૧૦-૧૯૨૮ના “હિંદુ” માં લેખક-શ્રી. સૈયદ ઇનાયતઅલી બાકરઅલી કાદરી.)

१३२-शक्ति का रहस्य

अहंकार ही प्राचीन भारतीय सभ्यता का आधार है। संसार की उंची उंची सभ्यतायें लोग-विलास में पड़ कर नष्ट होती रही हैं; परंतु हिंदू सभ्यता के आधारों ने इस बात का लकी प्रकार समझ लिया था कि धृष्टिसंयम ही अनतिशील सभ्यता का एकमात्र आवश्यक सिद्धान्त है। मेरी समिति में प्राचीन अहंकार शब्द का अर्थ ही अत्यंत लावपूरुष है। संस्कृत के अनेक शब्दों में आश्चर्यजनक सौंदर्य होता है और उनके अंदर अत्यंत गंभीर रहस्य लगे होते हैं। “अहंकार” शब्द के धात्वर्थ पर जरा विचार कीजिये, यह दो शब्दों के मेल से बना है, अहं और कार। इसका अर्थ है, “अहं के साथ गति।” अहं का अर्थ है-वृद्धि या विकास। अहं शक्ति का स्रोत है, औ नवयुवक! तुममें भी इस प्रणमति की दैवी शक्ति का अंश मौजूद है। क्या तुम इसके साथ सहयोग करते हो, या लोगविलास तथा क्षणिक सुखों और स्वार्थों के लिये इसका दुरुपयोग करते हो? अहंकार ही सभ्यता और सदाचार का मूल है। यही राष्ट्रीयता का मूलमंत्र है। यही शक्ति का रहस्य है। संसार के सारे डॉक्टरों की सारी दवायें स्वास्थ्य की घतनी रक्षा नहीं कर सकती, जितनी एक अहंकार द्वारा की जा सकती है। पुरुषत्व की शक्ति धृष्टिसंयम से ही प्राप्त होती है। हिंदू-समाज और हिंदू-सभ्यता का प्राण अहंकार ही था। हिंदू-सभ्यता के प्राणस्वरूप अहंकार का हमने अपमान किया है, इसी लिये हमारा घर तरह से अधःपतन हो गया है। मुझे पूरा निश्चय है कि भारतसंघी सारी समस्यायें नवीन पुरुषत्व और नवीन शक्ति के संसार से हल हो सकती हैं। जो नति स्वतंत्र होना चाहती है, उसे पहले अलिप्त बनाना चाहिये। सच तो यह है कि दुर्भाग्य से आधुनिक प्रचलित शिक्षा-प्रणाली ने अहंकार पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; पर हमें इस बात पर ध्यान नहीं होना चाहिये कि स्कूलों और कालिजों से जूग आलाक व्यक्ति पैदा होते हैं। देश को आलाकों की नहीं, किन्तु सरल लोगों की आवश्यकता है, जो कि अलिप्त हों और देश की सेवा में अपने आपको अलिप्त कर सकें। एक बात में साझ-साझ कल देना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने से हिंदुस्थान का कुछ नहीं बन सकता। भारतमाता को तो उन अहंकारियों के समूहों से ही आशा है, जो कि कोने-कोने में जा कर धर्म-पिपासु लोगों को ऋषियों का पुनित सदेश सुना सकें।

आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से हमारे दिमागों में एक नशा पैदा हो गया है। नकल करना कमजोरी है। विचार तथा छवन के हर क्षेत्र में एक वस्तु की आवश्यकता है-शक्ति-अहंकार; परंतु अहंकार का रहस्य यही है कि नकल न कर के स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाय। वैदिक सभ्यता का युग न मालूम कितना पुराना है। एक आधुनिक ऐतिहासिक का कहना है कि २०,००० या २५,००० वर्ष पहले वैदिक सभ्यता का युग था। इस युग के विषय में मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही इसकी और सरलता पर मुग्ध होता जाता हूँ। आधुनिक सभ्यता की अपेक्षा प्राचीन सभ्यता में अधिक सरलता थी। सरलता ही सभ्यता की कुंज है। अक्सर हम लोग प्रगतंत्र राज्य पर विचार किया करते हैं। मेरी राय है कि वैदिक प्रगतंत्र अधिक उच्च था। राज सदा जनताद्वारा चुना जाता था। मेरी राय में प्राचीन राज्यव्यवस्था का मुख्य तत्त्व प्रगतंत्रवाद ही था। जनता की छत्रछाया सम्मान दिया जाता था। प्रगतंत्रवाद प्राचीन आर्यों का अज्ञात न था। धर्म का स्थान सदैव राज्य के उपर रहता जाता था। वैदिक राज्यव्यवस्था का आधार आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान था। आजकल दुनियादारी और व्यवहारकुशलता पर अधिक जोर दिया जाता है। पान के पत्तों की तरह आलाक लोगों की सर्वत्र ही अधिकता है। जैसे आदमी भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला सकते, आर्यों का जोर सदैव आत्मा की उन्नति पर था। मानसिक व्युत्पत्ति द्वारा सद्गता तथा स्वार्थ-साधन में कुछ सहायता तो मिल सकती है; परंतु सद्गता की प्राप्ति वस्तुतः आत्माद्वारा ही होती है, जो कुछ स्थायी है, इसका निर्माता आत्मा है।

આત્મા કે હી અપને સ્વાધ્યાય તથા જીવન કે વાસ્તવિક નિર્માતા સમજો. આત્મિક શક્તિ હી ભારત કે સ્વરાજ્ય દિલાયેગી. અગર ભારત મેં આત્મિક શક્તિ કી ન્યૂનતા હોગી, તો હમ ઉંચે-ઉંચે ઉદ્દેશ્યોં તક નહીં પહુંચ સકતે. હમારે જાતીય આન્દોલન યદિ આત્મિક શક્તિ સે ચૂન્ય હોંગે, તો વે ગર્વ, વિષયમુખ, ઘુણા ઝૈર ઝગડોં કે હી પૈદા કરનેવાલે હોંગે!

આધુનિક જમાને કે ખતરા યહ હૈ કિ આજકલ આત્મા કે પરાધીન કર દિયા ગયા હૈ. દૈવી શક્તિયોં કે મશીન કે શુભામ ખનાયા જ રહા હૈ. આત્મા કે અધિકારોં કે શક્તિ-મદોન્મત્ત સહ્યતા પર કુરખાન કિયા જ રહા હૈ.

ઋષિયોં કી બુદ્ધિમત્તા કે અનુસરણ કરના આપકા પ્રયત્ન હોના ચાહીએ. આજકલ કી સ્પર્ધા ઝૈર પેચીદગિયોં ને મનુષ્યોં કે જીવનોં કે બિલકુલ પાગલોં કી તરફ ખાલ સુખોં કે પીછે ભાગના સિખા દિયા હૈ. ઇસી લિયે આન્તરિક શક્તિયોં કે વિકસિત કરને કી ખહુત અધિક આવશ્યકતા હૈ. આધુનિક શિક્ષા સર્વથા અસફલ રહી હૈ, કયોંકિ ઇસને વિદ્યાર્થિયોં કી આન્તરિક શક્તિયોં કે વિકસિત નહીં કિયા. અબી કુછ દિન હુએ કિ જર્મની કે એક મહાન વિચારક ઝૈર રાજનીતિજ્ઞ મહાપુરુષ કી મૃત્યુ હુઈ હૈ, ઉનકા નામ 'રૈથિનો' થા. ઉન્હોંને અપની એક કિતાબ મેં લિખા હૈ કિ "આત્મા કે વિકસિત કરો." યહ તો પ્રાચીન ઋષિયોં કે સિદ્ધાંતોં કે એક અનુવાદમાત્ર હૈ. મેં આધુનિક સ્કૂલોં, કાલિનેં, યુનિવર્સિટિયોં ઝૈર સંસારભર કી સરકારોં સે એક પ્રશ્ન પૂછના ચાહતા હૂં, કિ આપ અપને નવયુવક વિદ્યાર્થિયોં કી આત્માઓં કે વિકસિત કરને કે લિયે કયા યત્ન કર રહે હૈં? કયોંકિ, મુઝે દઢ નિશ્ચય હૈ, આત્મા કે વિકસિત કરને સે હી વાસ્તવિક નવજીવન કે વિકાસ હોતા હૈ. x

ટી. એલ. વસ્વાણી

૧૩૩-લખાણો એ ભલાં જેથી જ્ઞાનતેજ રહે વધી.

અનુષ્ટુપ છંદ

સંસારે સાર વસ્તુ તો એક ઈશ્વર જાણવો, એના વિના વૃથા કર્મો વૃથા જન્મજ માનવો. ૧
અટપ સુખોજ દે એવાં સંસારે સાધનો ધણાં, પરંતુ પૂર્ણ શાંતિ તો પ્રભુના નામ-કામમાં. ૨
લોખંડે ઉજળતા ઠંડી ગુણો એ અગ્નિ ટાઢના, મહત્તા મંદતા ગુણો જ્ઞાન ને અજ્ઞાનના. ૩
જીવ્યા કાળેજ ખાવાનું ખાવા કાળે ન જીવવું, જીવે જે દુક્ત ખાવાને ધિક્ક એનું જ જન્મવું. ૪
વણેલું વસ્ત્ર તાણેથી તૂટી તુર્ત જતું નથી, સુસંપેથી રહેતાં કો' હંકારી શકતું નથી. ૫
ખને તો હિત બીજનું સદાયે કરતા કરો, ખને ના જો કશુંયે તો પીડા ના અન્યને કરો. ૬
પોતાનું વિશ્વ માનીને વિશ્વપ્રેમીજ જે ખને, કદી પીડે નહિ કોને ધન્ય એનાજ જન્મને. ૭
લખાણો કામનાં શાંત બહેકાવે ઇંદ્રિયો બધી? લખાણો એ ભલાં જેથી જ્ઞાનતેજ રહે વધી. ૮

પ્રભુપિઞ્ઞાન આપવાવાળી બ્રહ્મવિદ્યાને ભૂલાવવામાં આજકાલના સ્વચ્છંદી શિક્ષણનો જેવો તેવો ફાળો નથી. આજનું શિક્ષણ શાન્તિ આપનાર નથી પણ ચગડોળે ચઢાવનાર છે. x x

સ્ત્રેવા ધર્મ: પરમ મહાન્તો વોગિનામપ્યગમ્ય-કટણ તપશ્ચર્યાઓ કરનારા યોગીઓ પણ સેવા-ધર્મનો મર્ગ પૂરેપૂરો એકદમ નથી જાણી શક્યા. એ સૂત્રના એ ભાવાર્થમાં ઉંડું રહસ્ય છુપાએલું છે એવું જે જાણી શકે છે, તેજ એય સાધી શકે છે. એ સૂત્ર નકામું લખાયું નથી. કોઈ પણ કાર્યને ઝીણવટથી તપાસતાં ન આવડે ત્યાંમુઘી ખરું સાધ્ય સાધી શકાતું નથી. x x x

"એટલે શું?" એ પ્રશ્ન આજે તો સેંકડે નવાણું ટકા જેટલા લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યો છે. અધુરા શિક્ષણનો આ પ્રતાપ છે. એટલે શું? એનો અર્થ જેને સમજાય અગર તો જેને એ કહેવાપણું મટી જાય તેનાં આહોભાગ્ય સમજવાં. ('પ્રગતિ' સાપ્તાહિકમાં લેખક:-શ્રી. મંગળદાસ અતુર્ભજ કવિ)

१३४-वीर लाटुर डोवर्न

नेपोलियन 'गोनापाट' का नाम किसने नहीं सुना होगा ? उन्होंने अपने आहुतल से अनेक देशों का जय कर के अंत में, किस प्रकार फ्रांस के राज्याभिषेक के अंतर्गत किया था, उसे भी अहुतेर जनते होंगे. धनमें एक यह भी असाधारण गुण था कि जिस प्रकार ये स्वयं वीर थे, वैसे ही अपने अधीनस्थ सैनिकों के अंदर भी वीरता का भाव भर सकते थे. इसके दृष्टांतस्वरूप 'लाटुर डोवर्न' नामक एक सैनिक की वीरता की कहानी लिपी जाती है. लाटुर डोवर्न नेपोलियन के अधीन एक साधारण त्रिनेडियर* सैनिक का काम करते थे. यह आज से अहुत पहले की बात है.

डोवर्न लडकपन ही से अहुत साहसी था. धसीसे उसके मातापिता ने उसके लिये युद्ध-विद्या की शिक्षा का प्रबंध कर दिया था. वह अपने अध्यवसाय और बुद्धि के फल से थोड़े ही समय में अपनी शिक्षा समाप्त कर के सैनिक का काम करने लगा. लोग पहले उसे उतना पढ़ानते न थे, किन्तु तीक्ष्ण दृष्टिवाला नेपोलियन थोड़े ही समय में डोवर्न को पढ़ाना गया. धसीसे उसकी पहोन्नति होने में अधिक समय न लगा; किन्तु डोवर्न पहोन्नति नहीं चाहता था. वह कहा करता था—“मैं त्रिनेडियर हूँ, मैं त्रिनेडियर रह कर ही मातृभूमि की सेवा करूँगा.” नेपोलियन ने उसकी प्रार्थना मान ली. डोवर्न त्रिनेडियर दल का अधिनायक बनाया गया; किन्तु कभी-कभी जिस समय बिल्लि बिल्लि त्रिनेडियर दल एकत्र मिल गये, उस समय डोवर्न ने देखा कि उसकी आज्ञा के अधीन आठ हजार त्रिनेडियर सैनिक बिना भीनभेष किये भरने के तैयार हैं और डोवर्न ही उनका अध्यक्ष है. धतनी लारी सेना का लार लेने पर भी वह कप्तान ही रहा, और कोष्ठ उन्मेष नहीं ग्रहण किया. 'फ्रांस का प्रधान त्रिनेडियर' नाम से वह सर्वत्र प्रख्यात हो गया.

डोवर्न की अवस्था जिस समय ४७ वर्ष की हुई, उस समय वह कुछ दिनों की छुट्टी ले कर एक बार अपने मित्र के साथ साक्षात् करने का गया था; किन्तु मित्र के घर में विश्वास के लिये जाने पर भी डोवर्न एक अतुर सैनिक की भाँज से उस स्थान की दृष्टि बाल करने लगा. शायद किसी दिन इस देश में भी युद्ध करने की नौअत आ जाय. लाज्यवशात् उसकी इस अयाचित अलिखता ने भी उसे समय पर अडा काम दिया था.

उस समय आस्ट्रिया के साथ फ्रांस का युद्ध हो रहा था. लाटुर डोवर्न ने सुना कि वह जिस स्थान पर अवस्थान किये हैं, उसीके पास एक छोटे से पहाड़ी किस्से का दण्ड करने के लिये एक आस्ट्रियन सेना—दल, अडे वेग से, सण आधाओं को पार करता हुआ अदता आ रहा है. वह एक अहुत मामूली डिला था. उसे एक छावनी कहने में भी कोष्ठ हर्ज नहीं; किन्तु विशेष धटना के कारण वह छोटी छावनी भी जैसे भौके पर थी कि उसके साथ से निकल जाने पर फ्रांस की अहुत लारी क्षति होने की संभावना थी. आस्ट्रियन सेना के उस शुप्त आक्रमण की आत को नेपोलियन नहीं जनता था. धसीसे सदा की लांति उस दुर्ग की रक्षा के लिये केवल ३० सैनिक वहां निवास करते थे. डोवर्न ने तथर किया कि इस दुर्ग में न कर अयर दे हूँ ? क्योंकि कुछ ही घंटों की दूरी होने से आस्ट्रियन सेना उस पहाड़ी किस्से के द्वार पर पहुँच जायगी. यह सोच कर वह प्राणुपण से रास्ता चलने लगा.

उस समय संध्या हो चली थी. पहाड़ी के अगल अगल से अस्तगाभी लोहित सूर्य की

* जिस प्रकार बिल्लि बिल्लि तोपों और अन्दूकों के बिल्लि बिल्लि नाम होते हैं—कोई 'ल'टम' कोष्ठ 'मैडिसम गन' कोष्ठ 'मलर राधदिल' कहा जाता है, वैसे ही बिल्लि बिल्लि प्रकार के गोले—गोलियों के नाम भी बिल्लि बिल्लि होते हैं. जैसे किसीका नाम 'उलाहट' किसीका नाम 'भित्ति' किसीका नाम 'दम दम' होता है. त्रिनेड भी जैसा ही एक प्रकार का गोला है. नेपोलियन का जो सैनिक दल युद्ध के समय, इस गोले का काम में लाता था, वही उस समय 'त्रिनेडियर' के नाम से प्रख्यात था. इनके अतिरिक्त त्रिनेड गोले हैं और कोष्ठ व्यवहार में नहीं ला सकते थे.

स्थान रश्मियों पीत्य पीत्य में दिखाई पड़ती थी। हीक घसी समय पसीने से तर, थका भाँदा डोवर्न किले के दरवाजे पर न पड़या। पड़यने पर देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। जिनके हाथों में किले की रक्षा का भार था, सबी भाग गये हैं ! उस स्तब्ध निर्जन परित्यक्त पहाड़ी किले के भस्तक के ऊपर क्रॉस की नतीय पताका मानो अस्तंगामी सूर्य की ओर निहार कर उड़ती लुभ रो कर कड़ रही थी:—“आज, तुम डूब रहे हो, तुम्हारे साथ मैं भी डूबनेवाली हूँ।”

डोवर्न का वीर हृदय कांप उठा।

किन्तु और समय नहीं था। एक एक मुहूर्त के साथ साथ मानो उसके जवन का एक एक वर्ष पीता न रहा था। दृढप्रतिज्ञ डोवर्न ने उस शून्य दुर्ग के भीतर प्रवेश कर के उसका दरवाजा बन्द कर दिया। उसने सोचा, याहे जिस तरफ से हो, अतः २४ घंटे तक घस दुर्ग की रक्षा करनी ही होगी।

डोवर्न ने जवन की आँख लगा दी।

दुर्ग में प्रवेश कर के उसने देखा कि केवल ३० बन्दूक और कुछ गोले-गोलियाँ हैं। डोवर्न को उस समय भरने की भी प्रसूत न थी ! दुर्ग के द्वार को और भी दृढ़ करने के लिये, जहाँ जे कुछ पाया, उसे ही ले आ कर द्वार के सामने रखने लगा। उसके बाद उन ३० बन्दूकों को खर कर किले की दीवारों के छिद्रों के मुँह में एक एक कर के रखने लगा और फिर आधी जे लुभे आइद को अपने निकट में ला कर रखा।

धतनेमें डोवर्न एक बार हँसा। वह हँसी मरणलयरहित वीर की हँसी थी !

किले के भीतर आनेपीने की काशी सामग्री थी। श्रान्त डोवर्न ब्रूय से बहुत व्याकुल थी हो रहा था। वह क्षणभर की भी देरी न कर के बटपट आने को भैठ गया।

कौन कड़ सकता है कि यही उसके जवन का अन्तिम लोचन नहीं है ?

संध्या के व्यतीत हो जाने पर घस समय रात्रि हो आया है। आरों तरफ़ धना अन्धेरा छाया हुआ है और उसी अंधकारपूर्ण छोटे से किले में अकेला डोवर्न है। लय किसे कहते हैं, घसे वह जनता तक नहीं। उस समय तक आस्ट्रियन सेनादल नहीं पड़या है। डोवर्न को और विक्षय होना नहीं सहा जाता है। दूरी पर कोछ साधारण शब्द होने पर भी वह समझता है कि वह आ रहे हैं। घस तरफ़ बहुत समय पीत गया। उस समय भी शत्रु के आने का कोछ बिहून न देय डोवर्न ने सोचा कि संभव है कि उन लोगों ने धधर आने का धरादा छोड दिया हो।

थोड़ी देर में एक प्रकार का शब्द सुनने में आया। डोवर्न के शिक्षित सावधान कानों ने समझ लिया कि दूर के पर्वत के ऊपर घोटों के भुर का शब्द हो रहा है। वह और समय नष्ट न कर के अपना सांस रोक कर मेज के ऊपर कान दे कर लेट गया। घस पार कुछ ली सँदेख न रहा। डोवर्न को अच्छी तरफ़ से सुनाय पड रहा था कि वह शब्द क्रमशः धीरे धीरे निकटतर आ रहा है।

क्रमशः वह आस्ट्रियन सेना किले के पास की पहाड़ी के सामने आ पड़्यी।

डोवर्न ने बटपट उठ कर अपनी सय बन्दूकों को एक बार अच्छी तरफ़ परीक्षा कर के देखा।

घसके बाद उस शान्त आकाश, निस्तब्ध अंधकार से समाच्छन्न पार्वत्य प्रदेश, उस क्षुद्र पहाड़ी किले को कंपित करता हुआ शब्द हुआ, गुडम गुडम गुडम ! वह लीपलु आवाज बहुत दूर तक डेली लुभ पहाड़ी में गुंजती रही। दूसरे शिखर से भी कंपित करती लुभ डोवर्न की बन्दूक फिर गर्ज उठी, “गुडम गुडम गुडम”

कुछ देर के बाद सबी दृश्य निस्तब्ध हो गया।

आस्ट्रियन सेना के नायक ने समझ लिया कि हमारी सेना के आने का लाल दुर्गवासियों को भावूम हो गया। उन्होंने जितनी आसानी से किले को अधिकार में कर लेने का जियार दिया था, वह न हुआ। पर्वत के उस उन्नत दुर्लब्ध अन्धेरा प्राचीर को वेदन करने की शक्ति उनकी

तोप-अन्हूक में न थी. धिस पर रास्ता ली छतना तंग था कि हो आदमी से अधिक ऐकसाथ नही प्रवेश कर सकते थे. धिस कारणु उस रात को लडाछ अन्ह रही. आस्ट्रियनों ने कुछ पीछे हट कर उस रात को आराम किया.

हूसरे दिन सभेरे शत्रुपक्ष से एक आदमी शान्ति की सङ्केद पताका उडाता हुआ उस किले के पास आ कर बोला:-हम लोगों के पास तुम्हारी सेना से अहुत अधिक सिपाही हैं. तुम लोग पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण करो. व्यर्थ क्यों प्राणु गंवाते हो ?

धस जात का उत्तर देने के लिये एक ग्रिनेडियर किले के बाहर आ कर बोला:-“ तुम अपने कर्नल के पास जा कर कहो, हम लोग अतिम धडी तक धिस किले और गिरि-संकट कि रक्षा करेंगे. नेपोलियन के सिपाही आत्मसमर्पण किसे कहते हैं, जनते तक नहीं.”

झिर किले का झटक अन्ह हो गया. युद्ध आरंभ हुआ, विपक्षी दल ने एक जडी लारी तोप ला कर पर्वत के उस रंघ के मुंह पर स्थापित कर दी; किंतु किले के ऊपर गोला भरसाने के लिये तोप किले के हीक सामने स्थापित करनी पड़ी. अबी तोप यथास्थान स्थापित ली नहीं हुई थी की छतने में किले से गोली का भरसना आरंभ हो गया. आस्ट्रियन गोलंदाज उस आघात को न सहन कर सका. तोप को हटा कर अन्यत्र ले गया. तोप से काम चलता न देख कर आस्ट्रियन सेनानायक ने कहा:-“अंहुक छोडो ! छोडते हुये अंहुक की सहायता से पैदल ही दुर्गपर आक्रमण करो. ”

आस्ट्रियन सेना लीमनाद करती हुई, उस तंग गिरि-संकट के मुथ में प्रवेश करने के लिये अग्रसर हुई. झिर गोली कि वर्षा होने लगी ! मानों वह छोटा प्राणुहीन पहाडी किला ही क्रान्त देश की गौरवरक्षा के लिये भूतिमान हो कर हजरो लक्षों से गोली भरसाने लगा. लक्षा किसमें छतनी सामर्थ्य है जो उस गोलीवर्षण के सन्मुख हहर सके ! विपक्षी दल का पीछे हटना पडा.

झिर निःस्तब्धता छा गछ.

धस प्रकार तीन बार चेष्टा करने पर ली आस्ट्रियन सेनानायक उस गिरि-संकट के भीतर प्रवेश न कर सके. सुतराम किले पर अधिकार न हो सका, उधर अपनी सेना पर दृष्टि डाली तो देखा कि उनडी तरफ के प० से अधिक सिपाही जेत रहे !

उस निष्फल दिन के बाद धीरे धीरे संध्या आछ, झिर सारा पर्वत अधकाराच्छन्न हो गया. तब तक के लिये युद्धविग्रह अन्ह हो गया.

डोवर्न ने किस प्रकार उस लीषण रात को जीताया, धसका वर्णन करना कठिन है; किंतु उसने देखा, २४ घंटे जीत गये. धस समय धिस किले का छोड देने से ली किसी विपत्ति की आशंका नहीं. उस रात को प्रायः बारह जन्मे के समय झिर शत्रु की ओर से एक हूत ने आ कर आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव किया, धस पर डोवर्न बोला:-हम लोगों का धसमें कुछ आपत्ति नहीं. यदि तुम लोग यह अंगीकार करो कि धिस किले में जो अस्त्रादि हैं, उन्हें ले कर हम लोग बिना किसी आधा के इरासीसी शिबिर को लौट जायें तो कल प्रातःकाल को ही हम लोग किला छोड देने का तैयार हैं.”

कर्नल साहज ने यह जात मान ली.

हूसरे दिन जल्दकुल तडके उस गिरि-संकट के भीतर आस्ट्रियन सेना पहुँची. दुर्ग का वह जडा झटक झिर बोला गया. धसक बाद सभने विस्मित हो कर देखा कि केवल एक वृद्ध ग्रिनेडियर अंहुकों का एक गड्ढर सिर पर लिये, अहुत कष्ट के साथ धीरे धीरे शत्रुसेना के भीय से हो कर अग्रसर हो रहा है !

अत्यंत आश्चर्यचकित हो कर कर्नल साहज बोले:-“ सैनिक ! तुम्हारे और साथी कहाँ गये ? ” वह वीर सैनिक गर्व के साथ बोला:-

“કર્નલ સાહબ! મੈં કિલે મેં અકેલા હી થા!”

“ક્યા તુમ અકેલે થે? અકેલે હી ઉસ દુર્ગ કી રક્ષા કી હે?”

વીર ડોવર્ન ને વિનીત ભાવ સે ઉત્તર દિયા—“જી હાં, મેં અકેલા હી થા.”

“સૈનિક! તુમને ક્યા દેખ કર જૈસે દુસ્સાહસ કે કામ મેં હાથ ડાલા થા?”

ખન્દુક કે ભાર સે નિપીડિત મસ્તક કે ઉન્નત કર કે વહ વૃદ્ધ ગ્રિનેડિયર બોલા:—

“ઔર કુછ નહીં, કેવલ ક્રાન્સ કે ગૌરવ કે સંકટાપન્ન દેખા થા—”

સખ લોગ વિસ્મયપૂર્વક ડોવર્ન કે મુંહ કી ઝોર તાકને લગે. વહ કર્નલ સાહબ વીરતા કે પ્રતિ સન્માન પ્રદર્શિત કરને કે લિયે શીઘ્ર હી અપને શિર પર કી ટોપી ઉતાર કર બોલે:—“ગ્રિનેડિયર! મેં તુમહેં સલામ કરતા હૂં. તુમ વીર હી નહીં, વીરોં મેં શિરોમણિ હો.”

કર્નલ ઇતના કહ કર હી રહ ગયા. અપને આદમિયોં કે દ્વારા સલી ખંદુકોં કે ફ્રેન્ચ-ક્રૅમ્પ મેં પહુંચવા દિયા, ઔર સહસ્રોં મુંહ સે ડોવર્ન કી પ્રશંસા કરતે હુએ ફ્રેન્ચ-સેનાપ્ત્યક્ષ કે પાસ પત્ર લી લિખા.

જિસ સમય ઇસ અમાતુષિક વીરતા કી અદ્ભુત કહાની નેપોલિયન કે કાનોં મેં પહુંચી ઉસ સમય ડોવર્ન કે ઔર લી ઉચ્ચ પદ દેને કે લિયે ઉસે ખારખર અનુરોધ કરને લગા; કિંતુ ડોવર્ન બોલા:—“મેં એક બિલકુલ સાધારણ ગ્રિનેડિયર હૂં, મેંને અપને કર્તવ્ય કા પાલન કિયા હૈ. મેં ગ્રિનેડિયર ભર રહૂંગા.”

ઇસકે બાદ કુછ દિન ઔર બીતે. એક બાર એક લીપણ યુદ્ધ મેં ડોવર્ન કી મૃત્યુ હુધ. ક્રાન્સ એક અમૂલ્ય રત્ન સે હાથ ધો બેઠા.

કિંતુ ડોવર્ન કી પરલોકગત આત્મા કે પ્રતિ વીરસન્માન દિખાને કે લિયે નેપોલિયન કી આજ્ઞા સે બહુત દિનોં તક ઉસ ગ્રિનેડિયર દલ કે લોગોં કે અંદર એક સુંદર રીતિ પ્રચલિત થી.

ગ્રિનેડિયર દલ કે લોગોં કી જિસ સમય ગણના કી જાતી. ઉસ સમય અન્યાન્ય સૈનિકોં કા નંબર પુકારને કે સમય ડોવર્ન કા લી નંબર પુકારા જાતા, ઔર ઉસકે ઉત્તર મેં ઉસ દલ કા એક સખસે વૃદ્ધ ઔર પુરાના સિપાહી કુછ પગ આગે બઢ કર શિર કી ટોપી ઉતાર ભક્તિ ઔર આદર કે સાથ રહતા—

“વે યશક્ષેત્ર મેં સમાધિસ્થ હો ગયે.”

(હિંદી માસિક “મહારથી”ના ઑક્ટોબર-૧૯૨૭ના અંકમાં લેખક:—શ્રી. ગણેશ પાંડેય)

૧૩૫-વિજ્ઞાનને વરેલી વેગવંત વિજળી

સાધારણ સ્થિતિમાં જન્મેલા પણ આપખળી આગળ વધેલા પેલા જગવિખ્યાત અમેરિકન એન્જનીયર ફ્રેડરિકને પહેલવહેલાં વિજળીની શોધ કરી હતી, અને આસપાસમાં ચમકતી વિજળીને માણસજાતની દાસી બનાવી શકાય તેમ છે એ બતાવ્યું હતું.

સાહેબ એક દિવસે પતંગ ચગાવતા હતા ત્યારે આ શોધ થઇ હતી, અને ત્યારપછી તે સાયન્ટિસ્ટો અને પદાર્થવિજ્ઞાનીઓ વિજળીની પાછળ પડ્યા અને ફ્રેડરિકનના જમાનાથી અત્યારસુધીમાં જેનાં વર્ણનો સાંભળી આપણે અભયખીથી દંગ થઇ જઇએ એવી શોધો ધ્વે-ક્ટ્રિસિટીના ઉપયોગથી થઇ ગઇ છે, અને હજુ પણ થયા કરે છે. આ નવી નવી શોધોની માહિતી આપવા પહેલાં વિજળી શું છે એ જરા આપણે જોઇએ.

ઇલેક્ટ્રોન

સાયન્ટિસ્ટોએ શોધ કરી છે કે, જગતની દરેક વસ્તુમાં જેમ તેનું પરમાણુ ('એટમ') હોય છે, તેમ દરેક વસ્તુઓમાં વિજળીના પણ પરમાણુ-જેને ઇલેક્ટ્રોન કહેવામાં આવે છે તે-હોય છે. લાકડામાં તેનું પરમાણુ હોય છે, ધૂળનું એક નાનામાં નાનું કણ અને તેનો પણ નાનામાં નાનો અંશ તેનું પરમાણુ ધરાવે છે, અને બધાં પરમાણુ અથવા વૈજ્ઞાનિકોની ભાષામાં 'એટમો' એકઠાં થઇ નક્કર અને ત્યારે માટીનું ઢેપું કે પથ્થર બને છે. જેમ લાકડાં અને પથ્થરમાં તેનાં 'એટમો' હોય છે તેમ દરેક ધાતુમાં તેનું પોતાનું 'એટમ' હોય છે. લગભગ દરેક વસ્તુમાં વિજળીનાં પરમાણુઓ હોય છે. કેટલીક ધાતુઓમાં એ "એટમો" વધારે સંખ્યામાં મળી આવે છે, જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓમાં તે તત્ત્વ હોય છે ખરાં, પણ શિથિલ સ્વરૂપમાં હોય છે.

બુચકલાં બહુગરે

પદાર્થવિજ્ઞાનીઓ એટલે કે ફિઝિકલિસ્ટો કહે છે કે, ઇલેક્ટ્રિકિટીનાં પરમાણુઓ 'ઇલેક્ટ્રોન' બહુજ નાનાં હોય છે, અને નક્કર વસ્તુઓનાં 'એટમો' કરતાં પણ નાનાં હોય છે. અત્યારસુધીમાં કોઇ પણ સાયન્ટિસ્ટો ઇલેક્ટ્રોનને જોયું નથી, કોઈ તેને નરી આંખે જોવાની આશા પણ રાખતું નથી.

વિજળીક તણખો

આ ઇલેક્ટ્રોનને કાણમાં રાખી માણસજાત તેનો ઉપયોગ કરે છે તેથીજ વિજળીની નવી નવી શોધો થાય છે. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર આ બુચકલાં તોફાની ઇલેક્ટ્રોનને કાણમાં રાખે છે અને પોતાની મરજી પ્રમાણે તેને કામમાં લગાડે છે. ઘણાં ઇલેક્ટ્રોન કોઈ ખાલી જગ્યામાં ધસારા-બંધ દોડે ત્યારે વિજળીના પ્રકાશનો તણખો આપણને દેખાય છે.

વિજળીક પ્રવાહ

આપણે ધાતુઓના તાર મારફતે વિજળીક પ્રવાહ બનાવીએ છીએ. આ પ્રવાહ ખીલું કંઇજ નહિ પણ તારમાં દોડતાં વિજળીનાં પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનનાં લસકરનાં લસકર છે. આ વિજળીક પ્રવાહ શાથી બને છે તે શોધ હમણાં સાયન્ટિસ્ટોએ કરી છે.

ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરો ધાતુનાં તારનાં આ ઇલેક્ટ્રોનનાં સૈન્યપર અંકુશ રાખે છે, અને એ અંકુશ માટે એવી વસ્તુઓ કે જેમાંથી પસાર થવું ઇલેક્ટ્રોનને ગમતું નથી તેનો ઉપયોગ તે કરે છે. જેમાંથી વિજળીનો પ્રવાહ પસાર નથી થતો તેને ઇન્સ્યુલેટર કહેવામાં આવે છે. લાકડું, રબર, પોર્સેલેઇન વગેરે ઇન્સ્યુલેટર વસ્તુઓ છે. ત્યાં આગળ વિજળીક પરમાણુઓ આગળ ધસતાં અટકી જાય છે.

એક મોટા શહેરની નળની યોજનામાં પાણી કરતાં વધારે અગત્યની વસ્તુ તેને વ્યવસ્થામાં રાખનાર નજો છે; તેમ એક ઇલેક્ટ્રીશિયનને મનથી વિજળીક સિસ્ટમ કે ચંત્રમાં તેના તારો કે શુ. ૨૦

ડાઇનેમો કરતાં પણ વિજળીક પ્રવાહ અને પરમાણુઓને કાણુમાં રાખનાર નાનું ઇન્સ્યુલેટર છે. આ ઇન્સ્યુલેટર વિજળીને તેના સ્થાનમાં એટલે કે વાયરમાં રાખી મૂકે છે, અને આપણા હાથને વિજળીથી દાઝતાં બચાવે છે.

નવી શોધો

દુનિયાની પ્રયોગશાળાઓમાં હજી વિજળીવિષે અખતરાઓ થઇ રહ્યા છે, અને સાયન્ટિસ્ટોને દરરોજ નવો નવો પ્રકાશ મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન નામનાં વિજળીનાં પરમાણુઓને સીધાં રાખી તેની પાસેથી કામ લેનાર ઇન્સ્યુલેટરોની શોધમાં નવા નવા ફેરફાર થવાથી ટેલીવીઝન એટલે દૂર ચિત્રો મોકલવાની, સૂર્યનાં કિરણો એકત્ર કરવાની, રેડીઓની અને છેલ્લામાં છેલ્લી યાંત્રિક માણુસની શોધ શક્ય બની ચૂકી છે. આ યાંત્રિક માણુસ ટેલીફોનમાં જવાબ આપી શકે તેટલું કામ આપી શકે છે.

ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી મળે છે ?

ફ્રેંકલિનના વખતમાં આસમાનની વિજળીના પ્રવાહને પકડવામાં આવતો હતો, પણ હવે ઘણી બીજી બીજી યુક્તિઓથી સાયન્ટિસ્ટો ઇલેક્ટ્રોન પેદા કરી શકે છે. પોટેશિયમની પ્લેટ પર જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પડે, ત્યારે તેમાંથી પુષ્કળ ઇલેક્ટ્રોન બહાર પડે છે. વળી રેડીઓ ટ્યુબમાં ગરમ કરેલા શીલેમેન્ટ એટલે પડદા મારફત પણ ઇલેક્ટ્રોન લાખખો બહારે કરોડોની સંખ્યામાં ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

આ શીલેમેન્ટમાંથી જેમ એક ઇલેક્ટ્રીક લાઇટમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર પડે, તેમ ઇલેક્ટ્રોન બહાર પડે છે. આ શીલેમેન્ટનાં એટમો જ્યારે ઘણાં ગરમ થઈ ઉશ્કેરાય ત્યારે તે તેમાંથી જૂદાં પડી હવામાં બહાર નીકળી જાય છે. આ સંજોગોમાં તે વાયરમાંથી પણ જૂદાં પડી જાય છે. આ જાતનાં ઇલેક્ટ્રોન આપણા ઘરનાં રેડીઓમાં આપણને કામ આપે છે.

અદ્ભુત શક્યતા

ઇલેક્ટ્રીક વાયરમાંથી છૂટાં પડતાં ઇલેક્ટ્રોન આવતાં પચાસ વર્ષમાં ઇલેક્ટ્રીક એન્જિનિયરીંગમાં ઘણી મોટી અને જબરજસ્ત ઉથલપાથલ કરશે. છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં ઇલેક્ટ્રીક ડાયનેમોએ ઘણી ચળવળ વિજળીક આલમમાં કરી હતી.

અદ્ભુત વિપુલતા

આ વિજળીનાં પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનની વિપુલતા અસાધારણ હોય છે. નવાં રેડીઓ શીલેમેન્ટમાં એક ટાંચણીના માથા જેટલી જગ્યામાંથી લાખખો અને કરોડો ઇલેક્ટ્રોન બહાર પડે છે. બિલાડીની ચામડીમાંથી બહાર પડતા વિજળીક તણખામાંથી કરોડો ઇલેક્ટ્રોન બહાર પડે છે. એક ઇલેક્ટ્રીક શીલેમેન્ટમાંથી દર પળે ઇલેક્ટ્રોન જેટલી સંખ્યામાંથી બહાર પડે છે તેની ગણતરી કહાડીએ તો ખચિત શુદ્ધિ મુંઝાઈ જાય.

તાંબાના તારમાં

એક તાંબાના તારના નાનામાં નાના કકડામાં કરોડો ઇલેક્ટ્રીક પરમાણુઓ હોય છે. તાંબામાં એક એક એટમની આસપાસ ૨૯ ઇલેક્ટ્રોન ફેરફારી રહ્યાં કરે છે; જેમ નાટકમાં એક બેલેટ માસ્તરની આસપાસ નાચનારી છોકરીઓ ત્રાચે તેમ.

રખર

ઇલેક્ટ્રિસિટીના ગ્રુ કંડકતર ધાતુઓમાં વિજળીક એટમો વધારે હોય છે અને બીજાઓમાં નથી હોતાં તેમ નથી. રખર ગ્રુ કંડકતર નથી છતાં બીજા ધાતુઓ જેટલાંજ ઇલેક્ટ્રોન તેની અંદર હોય છે; પણ રખર અને ધાતુઓનાં ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે તફાવત એ હોય છે કે, રખરનાં ઇલેક્ટ્રોન પોતાનાં ઘરને એટલે રખરને વળગી રહે છે, જ્યારે ધાતુઓમાંનાં ઇલેક્ટ્રોન રખક ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને તેને એક કેકાણે બેસી રહેવું પસંદ પડતું નથી.

વિજળીક કાસદો

માનવસમાજમાં અગાઉના વખતમાં ખજર-અંતર પહોંચાડવાનું કામ કાસદો કરતા હતા;

અને આગળના વખતમાં અને હાલના વખતમાં પણ કેટલીક માનવજાતો દુનિયામાં એક સ્થળે સ્થાયી રહેવાને બદલે ભટકતીજ ફરે છે.

તાંબાના તારની દુનિયા

એક તાંબાના પાતળા તારની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોનની દુનિયા વસે છે, તેની અંદર પણ બે જાતનાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે:—એક જાતનાં ઇલેક્ટ્રોન એકજ સ્થાનપર રહે છે, બ્યારે બીજાં પરમાણુઓ હંમેશાં ભટક્યા કરે છે. હવે દરેક તાંબાના પરમાણુમાં ૨૯ ઇલેક્ટ્રોનનું એક કુટુંબ હોય છે, બીજાં ભટકતાં ઇલેક્ટ્રોન તેની આગળથી પસાર થઈ ત્યાં આગળજ ચોલી જાય છે; અને સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોનમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આગળ ધસે છે. આવું બન્યાજ કરે છે અને આ ક્રિયાથીજ વિજળીનો પ્રવાહ શરૂ થાય છે.

સંપૂર્ણ ઇન્સ્યુલેટર

ઇલેક્ટ્રિશિયનોએ હજી સંપૂર્ણ ઇન્સ્યુલેટર શોધી કાઢ્યું નથી, પણ સાયન્ટિસ્ટો એવી આશા રાખે છે કે, આગળ ઉપર એવી ઇન્સ્યુલેટર—મેગવોલ્ટી કે રસાયણ શોધી કાઢવામાં આવશે કે જે દશથી વીસ લાખ વોલ્ટનું વિજળીક બળ બહાર પાડશે. અત્યારે તો એવી જાતનું ઇન્સ્યુલેટર નથી. અત્યારે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ કોઈ વાયરમાં કે ઇન્સ્યુલેટરમાં વધારે પડતું વિજળીક પ્રવાહનું દબાણ કરવા જાય તો ફાટી જવાનો સંભવ છે, અને એ અખતરો અત્યારે કરી જોવાનું પણ ધાર્તીભર્યું છે.

પ્રગતિ

પણ વિજળીક શોધખોળોનો છેલ્લાં ૫૦ વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો આપણને જણાય છે કે, એ દિશામાં આપણે કેટલી પ્રગતિ કરી છે. ‘વેસ્ટિંગ હાઉસ રીસર્ચ લેબોરેટરી’ના પહેલા ડાયરેક્ટર મી. સી. ઈ. સ્કીનરે એક સ્થળે લાખણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પોતે કૉલેજમાં હતા ત્યારે માનતા હતા કે, ઇલેક્ટ્રિકનો પાવર પાંચ માઇલ કરતાં વધારે લાંબે છેટે કદી મોકલી નજ શકાય; અને ૨૨૦ વોલ્ટથી વધારે વોલ્ટનું વિજળીક દબાણ આવી શકે નહિ. આજે ૨૦૦ માઇલ સુધી વિજળીક પ્રવાહ લઈ જવામાં આવે છે, અને ૬૦,૦૦૦ વોલ્ટનું વિજળીક દબાણ આપી શકાય છે. મી. સ્કીનરે જણાવ્યું હતું કે, એક સાયન્ટિસ્ટ આખી જીંદગી ઇલેક્ટ્રિક એટમની આસિયત શોધવા પાછળ કાઢે તોજ આગળ ઉપર કોઈ દિવસે ગમે તેટલા વોલ્ટનાં વિજળીક દબાણને પકડી રાખી શકે એવું ઇન્સ્યુલેટર શોધી કાઢી શકાય. વળી એનું પણ કારણ શોધવાનું રહ્યું છે કે, ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલા એક વાયર આગળ બીજો વાયર લાવવામાં આવે તો પહેલા વાયરના ઇલેક્ટ્રોન ઉસ્કેરાય ને શામાટે એકદમ નાચવા માંડી પ્રકાશના તણખા પાડે છે? મી. ક્રીટનર નામના વૈજ્ઞાનિક આ વિષયમાં શોધખોળ કરી રહ્યા છે. તેઓ પણ વેસ્ટિંગ હાઉસ લેબોરેટરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. મી. ક્રીટનર ઉપરાંત મી. ટોનસન નામનો એક સાયન્ટિસ્ટ છે કે જે પીટસબર્ગની લેબોરેટરીમાં કામ કરે છે, તેણે લોહચુંબકના વિષયને પોતાનો ક્યો છે અને જીવનભર તેનીજ શોધખોળ કરવાનો તેણે ઠરાવ કર્યો છે; ને તે દુનિયામાં ચોખ્ખામાં ચોખ્ખું લોખંડ શોધવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જગતમાં ચારે બાજુ હજી ઇલેક્ટ્રોન વેરાયેલાં પડ્યાં છે. આપણી આજુબાજુની હવામાં અને વાતાવરણમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન છે. ઇલેક્ટ્રો-મેગ્નેટિક મોન્ગ્રાફી દુનિયામાં નવી નવી વિજળીની અદ્ભુત શોધો કરી શકાશે. જગતમાં એવા સાયન્ટિસ્ટો પડ્યા છે કે જેઓ એક પ્રશ્ન લઈ તે પર આખી જીંદગીસુધી શોધખોળ અને અખતરો કર્યા કરે છે.

ચિત્રોનું ઓડકાસ્ટિંગ

વિજળીક પ્રવાહથી દૂર અવાજ મોકલવાની રીડીઓ અને ટેલીફોનની શોધ અત્યારે પ્રચલિત છે, પરંતુ સાયન્ટિસ્ટો હવે ચિત્રો પણ ઓડકાસ્ટ કરી શકે છે. અમેરિકાના જનરલ ઇલેક્ટ્રીક કંપનીવાળા ડૉ. ઇ. એફ. ડબ્લ્યુ. અલેક્ઝાન્ડરસને આ શોધ કરી છે, અને તે ઘણે અંશે બેલ ટેલીફોન સીસ્ટમને મળતી છે: આ અલેક્ઝાન્ડરસન ટ્રાન્સમીટરમાં જે ચિત્ર દૂર મોકલવાનું હોય તે એક જૂના જમાનાનાં ફોનોગ્રાફનાં સિલિન્ડરની માફક એક ગોળ સિલિન્ડર પર વિંટાળવામાં આવે છે અને વિજળીક કિરણો મારફત તેના પર ગોળ કિરણોને લઈ જઈ દૂરના સેન્સિટિવ રકીનના

પડદા પર તે રજુ કરે છે. આ પ્રમાણે 'ટેલીવીઝન' એટલે ઘેર બેઠાં નાટક કે દુનિયાનું કોઈ પણ દ્રશ્ય જોઈ શકવાની શોધ પણ નજદીકના ભવિષ્યમાં માણસજાત ઉપયોગમાં લઈ શકશે. એક્સ-રેની અંદર પણ નવા નવા સુધારા વધારા થાય છે, અને ડૉ. બોઝ તો એટલે સુધી માને છે કે, વિજ્ઞાનિક કિરણોની મદદથી એક ખેતરમાંથી સેંકડોગણો વધારે પાક મેળવી શકાશે. સૂર્યનાં કિરણોને ઝીલી લઈ તેમાંથી વાયોલેટ ઇલેક્ટ્રિક કિરણો બનાવી દુઃખદર્દી સાજાં કરવાની શોધ તો થઈ ગઈ છે. આવતાં સો વર્ષોમાં વિજ્ઞાનીની દિશામાં માણસ શું શું નવી નવી શોધો કરશે તેની અત્યારે તો કલ્પના પણ નથી આવી શકતી. પેલા ઝેકોસ્લવકીઅન લેખક કાર્લ કાલ્કાંકે કલ્પના કરી હતી તે પ્રમાણે અમેરિકાના એક સાયન્ટિસ્ટે વિજ્ઞાનીની મદદથી યાંત્રિક માણસ સુદાં બનાવ્યું હતું. આ નવી નવી શોધોથી માણસજાત સુખી થશે કે એકબીજાનો સંહાર કરી નાખશે કે જગત અને પોતાની જાતને ઉંચા તબક્કા પર લઈ જશે, એ હજુ જોવાનું છે.

(તા. ૨૪-૧-૨૬ ના દૈનિક "હિંદુસ્થાન"માંથી)

૧૩૬-આંસુ સારતો અદ્ભુત હીરો

પૃથ્વીરો પણ કેમ રડે છે તેનો ઇતિહાસ

હિંદમાં અને ષલ્લદેશમાં હીરાની ખાણો છે; અને જે જે દુનિયાના નામીયા હીરા છે તે સર્વે હિંદની ખાણોમાંથી નીકળેલા છે.

કેટલાક હીરા ઉપર સૂર્ય અને ચંદ્રની અસર થાય છે, એટલે સૂર્ય તેજસ્વી હોય ત્યાંલગી ઝળહળાટ કરે અને સૂર્ય આથમે એટલે આ હીરાનું તૂટ ઝાંખું પડે છે. ચંદ્રની અસર પણ તેવાજ પ્રકારની થાય છે; એટલે ચંદ્ર ઉગે ત્યારે તેજસ્વી બને અને અસ્ત પામે ત્યારે ઝાંખા થાય. આ હીરાઓને 'સન-સ્ટોન' અને 'મૂન-સ્ટોન' કહે છે. હમણાં ત્રાવણકોરના ખજાનામાંથી એક હીરા મદ્રાસના ઝવેરી બજારમાં વેચાવા માટે આવ્યો હતો. આ ઝવેરીએ નવા વર્ષને દહાડે પોતાની પુત્રવધૂને એ હીરા આપવા વિચાર રાખ્યો હતો. આ હીરા સૂર્યના પ્રકાશમાં ભૂરા રંગનો હતો અને મધ્યાહને તે ગુલાબી રંગ આપતો હતો તેમજ સૂર્યના તડકામાં રાખવાથી પાછો ભૂરા રંગનો દેખાવા માંડ્યો. વળી અંધારામાં તે મુદલ તેજ આપતો નહોતો અને સાંજના જ્યારે ચંદ્રનું તેજ પ્રકાશવા માંડ્યું ત્યારે પાછો હીરામાંથી ચળકાટ જણાયો. આ હીરાનું વજન પાંચ કેરેટ છે. આ હીરાને ઝવેરીએ પોતાની ત્રીજેરીમાં રૂ. તથા ઉનની ગાદીમાં સાચવીને રાખ્યો હતો, સવારે વેપારીએ ત્રીજેરી ઉઘાડી જોયું તો એ ગાદી બીની થયેલી માલૂમ પડી. રાત્રે આ હીરામાંથી કલ્પાંતને કારણે અશ્રુપ્રવાહ આવ્યો હશે એમ જણાય છે; કેમકે ઝવેરીઓ કહે છે કે, કેટલાક હીરા રાત્રે રડે છે.

સીલોનના મ્યુઝિયમમાં એક મોતી એવું આત્યું હતું કે જે ગળેંદ્રને જ્યારે મદ અટકે છે ત્યારે ગંડચળમાંથી ઝરેલું મોતી હોય એવું માલૂમ પડ્યું છે. આવી જાતના મોતી વિષે હિંદુ પુરાણોમાં અનેક તવારીખો છે; પરંતુ પશ્ચિમના લોકો તે માનતા નથી. તેઓ આ મોતી જોઈ ખાત્રી કરશે; કારણ કે મ્યુઝિયમના ડિરેક્ટર ડૉ. જોસફ પીઅરસન ડી. એસ. સી.એ જાતે જોઈને પૂરવાર કર્યું છે. આ મોતી ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાંનું અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રવડે જોવાથી તેના તળીયામાં હાથીદાંત માલૂમ પડે છે. આ હાથીદાંત ચોખ્ખી રીતે જોઈ શકાય છે; એટલે કવિની કલ્પનામાં ગળેંદ્રનો મદ ઝરે છે, મોતી ખરે છે વગેરે જે બીના કહેવામાં આવે છે તે ખરેખરી બને છે એવું પૂરવાર થાય છે.

વરાહમીહિર નામના હિંદુ મહાજ્ઞાની શાસ્ત્રીએ ૪ થા સેકામાં આવી જાતના મોતીવિષે પુષ્કળ લખ્યું છે. આ ઉપરાંત બીજાં પણ મોતીઓ અજાયબલેલાં પાકે છે-એટલે કે પવનનું

વાવાઝોડું હોય છે ત્યારે આકાશમાંથી મોતી ખરે છે; અને તેનો રંગ તથા કદ દાડમનાં બીયાં જેવડું હોય છે. વળી તેમાંથી તેજનો ચળકાટ વિજળીના ચમકારા માફક થાય છે. આ મોતી જેઓ પાસે હોય તેઓને પવનના વાવાઝોડાની આગાહી થાય છે; અને કદાપિ વિજળીનો ભય રહેતો નથી.

સાપનો મણિ સાપના માથાઉપર રહે છે અને રાત્રે તે સાપ મણિ એક સ્થળે મૂકીને વગડામાં શિકાર શોધવા નીકળે છે.

જે સાપ ગુસ્સે થાય તો આ મણિ પીગળે છે અને તેનું ઝેર બને છે.

પૂના પાસેના એક જમીનદાર પાસે આવો મણિ છે. તેનાથી જેને સાપના દંશથી ઝેર ચઢ્યું હોય તેઓ સાજા થાય છે.

આ મણિને જ્યાં સાપ કરજો હોય ત્યાં અડકાડવાથી ઝેર ચૂસી લે છે. આ પછી મણિને ગાયના દૂધમાં ધોવો.

મી० એચ. ડબ્લ્યુ. બીમોરીનો, બંગાળાની ધારાસભાના સભ્ય પાસે એક માણેક છે, જેમાં અંદરના ભાગમાં ઘોળી પાંદડી પહેરેલો આદમી આબેહુળ દેખાય છે. આ માણસની આકૃતિ માણેકમાં શી રીતે આવી તે બાબત હજી કોઈ અટકળમાં લાવી શકતું નથી. એ પણ આદમની અજ્ઞયબી લેખાય છે.

બ્રહ્મદેશના રાજા થીબો પાસે માણેકના એરિંગની જોડ હતી, જેની નીચે કમળો આબેહુળ દેખાતાં હતાં. આ માણેકની જોડ ઝેર ઉતારવાનો ગુણ ધરાવે છે.

રાજાએ તે માણેક મરણપર્યંત પોતાના કાનમાં પહેર્યો હતાં અને મરણપથારીએ એ જોડ એક ચાકરને બક્ષીસ આપી હતી. આ ચાકર કોઈ સ્થળે નાસી ગયો છે; તેનો પત્તો નથી.

શુદ્ધીના મહારાજ પાસે લીલમતું એક ખાણું છે, જેનો રંગ ઘેરા લીલો છે. એક મુહૂર્ત સુધી આ ખાણામાં જો તડકામાં પાણી ભરી રાખ્યું હોય અને તે ચામડીના દર્દી પીએ તો તેથી ચામડીનાં દર્દો મટે છે.

મુંબઈ ઇલાકાના એક સરદાર પાસે પાનાની નાની ખરલ તથા દસ્તો છે. જે જે દવાઓ આ ખરલદ્વારા વાટવામાં આવે છે તેથી બદહજમીના રોગ સારા થાય છે.

ત્રાવણકોર રાજ્યમાં એક ગણપતિની મૂર્તિ માણેકની છે. આ ઉપરાંત બીજી મૂર્તિઓ નારાયણની પણ છે. આ મૂર્તિઓનો ઉપયોગ વાર-તહેવારે કરવામાં આવે છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

१३७-‘कल्याण’ का ‘भक्तांक’

हिंदी-भाषा-भाषी सहृदय सज्जनों के कल्याणार्थ ‘कल्याण’ ने ‘भक्तांक’ निकाल कर सच्ची साहित्य-सेवा का परमादरणीय सत्कार किया है। अनेक प्रतिष्ठारूपेण विद्वान् लेखकों के लक्ष्मि-लाव-लूषित उद्कृष्ट निष्ठाओं से परिपूर्ण, उक्त अंक की प्रशंसक २५० तक पड़ चुकी हैं। इसमें अनेक सिद्धि एवं सहस्रलक्ष महातुलाओं की लक्ष्मि-गाथाओं की भी गंध है। संपूर्ण निष्ठावलि लगभग १०१ मणिमालाओं से अलंकृत हो रही है। रंगीन एवं सादे, सज्ज मिठाई कर ५५ लावपूर्ण चित्रों का संग्रह भी अत्यंत सुंदर तथा सराहनीय है।

प्रथम चित्र लीलाम-प्रतिष्ठा का है। गांधीवधारी धनुर्वीर अर्जुन की दयनीय दुर्दशा का दृश्य कर कुछ डेहरि की लांछि लक्ष्मि-सख लखवान श्रीकृष्ण, लीलामपर रथयुक्त यत्नानां आहत हैं, किंतु अर्जुन पैर पकड़ लेते हैं। कैसी विचित्र छटा है! दृश्यते ही अनती है। श्रीराम-जटायु, अहल्योद्धार, महाराज रतिदेव, लक्ष्मि रसमान तथा देवर्षि नारद एवं व्यास के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं।

पद्य-संग्रह भी उत्तम रहा। श्री. विद्योगी हरि, आशु मैथिलीशरण एवं पं० रामनरेश का रचनाओं की भी मनाहरी हैं। प्रथम प्रकरण लक्ष्मिप्रवर सरदास का भ्रमर-गीत महाभारत के लीलाम युद्ध की एक दिव्य छटा का दृग्दर्शन करा रहा है।

मनुष्य-जवन में मानवता एवं आध्यात्मिकता का संयार करनेवाले, माया-मरीचिका में पड़े हुए तृप्त प्राणियों का सहज में उद्धार करनेवाले तथा हीन जनों के मलिन मन में निष्काम लखवहलक्ष्मि की पवित्र मंदाकिनी अला दनेवाले सर्वोत्कृष्ट लेखों पर किसी प्रकार की संमति प्रकट करना उनके गुण-गौरव का धटाने के समान है। पूज्यपाद श्री. अच्युत मुनि, श्री. सीताराम, श्री. अनंताचार्य, श्री. जयदयाल तथा पं० प्रबुद्धत अलखारी ध्यादि विज्ञानों के पांडित्यपूर्ण, वेदसंमत और प्रेमपिथ से आतप्रोत निष्ठा युक्तियुक्त तथा सिद्धि-साधनपूर्ण हैं। “हृदि रस आते जे रहहि, तिनको भोला आगाध” विशेष कहना ही व्यर्थ है।

महात्मा गांधी, सी. ए. ओ. ए. ओ. एवं श्री रानाड निरसन की पंक्तियों की भी प्रभाव-वात्पादक हैं। धतना सज कुछ होते हुए भी ‘कल्याण’ के ‘भक्तांक’ का मूल्य केवल १।। ३० और वार्षिक सेट ४) है। यह भी हिंदीसाहित्यसंसार के लिये एक महान सौभाग्य की आत है।

अद्वैत श्री अनुमानप्रसाद का पोदार का परिश्रम और उत्साह सराहनीय रहा, जिसके लिये हिंदी साहित्य सदैव ही आलारी रहेगा। जो सुजन धार्मिक जगत के स्वर्ग-सौख्य का आनंदमृत पान करना चाहते हैं, अपने आसक्त एवं आलिकाओं में आत्मिक अल का शक्ति-शास्त्री संयार करना चाहते हैं तथा परमानंद से परिपूर्ण प्रत्येक परिवार में शांतिशुभ का अनंत साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वे इस सुयोग का हाथ से न जाने दें, प्रत्युत ‘भक्तांक’ का भंगा कर इससे लाल उड़ावे। धनी-मानी व्यक्तियों का तो इसकी प्रतियों भंगा कर वितरण करना चाहिये। अन्यायन में देने के लिये वास्तव में यह कुंभ के टापसे कही अल कर अमूल्य निधि है। संप्रति जय दि धार्मिक वृत्तियों तथा लावनाओं का लोप-सा हो रहा है, श्री. पोदार ने ‘कल्याण’ का जन्म दे कर हिंदूजति का महान उपकार किया है। पाश्चात्य विद्या की शिक्षा-दीक्षा से धार्मिक विचारों पर सतत दुःसारावात हो रहा है। रहन-सहन, आन-पान, सज्जता-संस्कृति, सली में दयनीय क्रांति का जीवन वपन किया न रहा है। ऐसी संकटापन्न परिस्थिति के वातावरण का शुद्ध और परिष्कृत जनाने में तथा रही-सही लारतीय धर्मप्रवृत्ति का स्थिर रभने में केवल सनातन-शिक्षा-प्रयार ही समर्थ हो सकता है। ऐसे सुरुचिपूर्ण उद्देश्य से परिष्कारित ‘कल्याण’ के लिये किस हृदय में स्थान न होगा?

हमारी भगवत्तम जगदीश्वर से यही प्रार्थना है कि वे ‘कल्याण’ के द्वारा न केवल हिंदू-जति का, वरन् समस्त संसार का कल्याण करें! लारत के प्रत्येक घर में ‘कल्याण’ का प्रयार हो। तथास्तु! (“माधुरी” ना आवणु-१९८४ अंक में लेखक:-श्री. रमाशंकर मिश्र “श्रीपति”)

૧૩૮-આત્મશ્રદ્ધાનો રાહ

ઇતિહાસના અરુણોદયના કાળથી હિમાલયની ગિરિશિખાઓ જેનાં વિજયસ્તોત્રો વદી રહી છે, પુણ્યસલિલા ભાગીરથીની તરંગમાલાઓ જેની સ્તુતિગાથાઓ ગાઇ રહી છે; એ આ અજરામર ભારતવર્ષના ક્ષેત્રમાં નવપ્રાણની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું મહદ્ભાગ્ય કેવું હશે ? ભારતવર્ષનું પુનર્વિધાન કરવાની ધન્ય જીવનલક્ષણ કેવે લલાટે લખાઈ હશે ? આશા અને ઉત્સાહ, પ્રેમ અને પુરુષાર્થ, માતૃભક્તિ અને આદર્શ પ્રીતિનાં અજવાળાંથી ઝળહળતાં નયનોવાળા તરુણોને હું જોઉં છું અને મારા અંતરમાંથી નાદ ઉઠે છે કે આ-આ બડભાગી યુવકોના હાથેજ ભારતવર્ષનું પુનરુત્થાન નિર્માયું છે. જેઓ ભારતમાતાને ફરી વાર જગદંબા બનાવવાના છે, જેઓ એ જનનીના જયજય-કારનો ઝુંડો અવનીભરમાં ફરકાવવાના છે, એ તરુણોને-નૂતન ભારતવર્ષના એ નિર્માતાઓને હું પ્રણામ કરું છું.

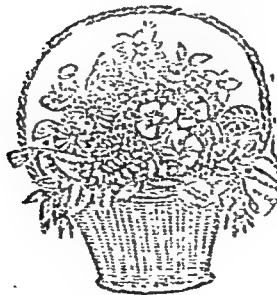
ભારતવર્ષનું પુનર્વિધાન બ્રિટનની કે બ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓની રહમદિલીને આધારે નહિ થઇ શકે. એનો રાહ જૂદો છે. પુનર્વિધાનનો રાહ એ આત્મશ્રદ્ધાનો રાહ છે. પુનર્વિધાન તપશ્ચર્યાની શક્તિથીજ સિદ્ધ કરી શકાશે; રાજરમતના ખેલનારાઓ નહિ, પણ તપસ્વીઓજ પુનર્વિધાન કરી શકશે. નૂતન ભારતવર્ષ, જે જગતની પ્રજાઓને નવસંદેશ પાઠવવાનું છે, જે જગદ્ગુરુ બનવાનું છે, જે માનવજાતના વિનમ્ર સેવકતરીકે નવી તવારીખ રચવાનું છે, તે નૂતન ભારતવર્ષ-તે સ્વાધીન, આત્મનિષ્ઠ, આત્મશ્રદ્ધાવાન ભારતવર્ષ-બ્રહ્મચર્ય, વિશુદ્ધિ અને તપશ્ચર્યાની શક્તિવડેજ સર્જી શકાશે.

યુવકો ! ભાવી ભારતવર્ષના આશાસ્ત્રો ! તપશ્ચર્યાની શક્તિ જમાવો. પુરાણા ગ્રંથોમાં ઋષિ-વરોએ ગાયું છે કે, તપથીજ આ વિશ્વનો ઉદ્ભવ થયો છે; અને હું વિનમ્ર વાણી ઉચ્ચારું છું કે, તપશ્ચર્યાથીજ-તપસ્વીઓની શક્તિથીજ નવવિશ્વનું નિર્માણ થશે. તરુણો ! આ તપશ્ચર્યાનો સંદેશ જીવનમાં વણી કાઢો. આત્મસમર્પણ, આત્મનિયમન, આત્મશુદ્ધિ અને બ્રહ્મચર્યના ચતુર પાયા ઉપર જીવનની મહેલાત ઉભી કરો.

ભારત માતા આજે એવા યુવકો માટે પોકાર કરી રહી છે. દારિદ્ર્યના લેખાસમાં સજ્જ થયેલા અને હૃદયમાં એક માતૃમુક્તિનું રટણ કરતા બ્રહ્મચારી યુવકોનાં વૃદ્ધો જે દિવસે ભારતવર્ષના ગામે ગામ ઘૂમતાં હશે, એ તપસ્વી યુવકોની ટુકડીઓ જે દિવસે ભારતવર્ષનું ગામડે ગામડું પગ તળેથી કાઢી નાખશે, તે દિવસે ભારત માતાના દેવાલયમાં સ્વરાજ્યની તોખતો વાગતી હશે ! જે યુવકોનું એવું મહદ્ભાગ્ય નિર્માયું છે, જેમને કીરતારે ભારતવર્ષના નવવિધાનના નિર્માતા નિયોજ્યા છે તેમને-એ બડભાગી બ્રહ્મચારી તપસ્વીઓને-અનેકાનેક પ્રણામ હો !

સાધુ વાસવાણી

(તા. ૨૧-૪-૨૮ ના “સૌરાષ્ટ્ર”નું મુખપૃષ્ઠ)

૧૩૯-પ્રાચીનકાઠની શ્રાવણી

૯૬૭

આજકાલ શ્રાવણીના ઉત્સવપર કોઇ પણ પ્રકારના યજ્ઞ-યાગાદિ કરવામાં આવતા નથી. પ્રાચીન સમયમાં એવું ન હતું. “શ્રાવણ્યાં પૌર્ણમાસ્યાં શ્રવણાકર્મ” “અસ્તમિતેસ્થાલીપાકં શ્રવણિત્વા” ઈં સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, અગાઉના સમયમાં ઋષિઓદ્વારા શ્રાવણ માસની પૂર્ણિમાને રોજ સાયંકાળે કોઈક મહાયજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવતું. તે સમયે એ યજ્ઞદ્વારા સાંસારિક તથા પારલૌકિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી. આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં યજ્ઞનું પરમ પ્રશંસનીય વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આ દિવસે કરવામાં આવતા યજ્ઞને “શ્રવણાકર્મ” એ નામ આપવામાં આવતું. ગ્રહણ-સંક્રાંતિદોષવર્જિત શ્રવણ નક્ષત્રવાળી પૂર્ણિમાના રોજ તે કરવામાં આવતો હોવાથી તેનું નામ ‘શ્રવણાકર્મ’ પડ્યું; અને તે દિવસ “શ્રાવણી” નામથી વિખ્યાત થયો.

તે દિવસે પ્રાતઃકાળે પ્રાચીન સમયના ગુરુઓ પોતાના શિષ્ય-સમુદાયોસંહિત કોઇ સ્વચ્છ જળાશયને કિનારે જઈ વેદોનો પ્રારંભ કરતાં પહેલાં વૈદિક મંત્રોના દ્રષ્ટા ઋષિઓનું પૂજન કરતા. એજ પ્રાચીન પદ્ધતિ આજકાલ પણ મંદ ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવે છે. આમાં સર્વપ્રથમ કર્તવ્ય તે સંકલ્પ કરવો. વૈદિક કાળમાં કયો સંકલ્પ બોલવામાં આવતો તેની અત્યારે માહિતી નથી; પરંતુ અનુમાનથી જણાય છે કે, અર્વાચીન સંકલ્પોના લાવવાળાજ સંકલ્પો જૂદી ભાષામાં બોલાતા. આજકાલ હેમાદ્રીકૃત સંકલ્પો ધણાખરા પ્રયોગોમાં આવે છે. તેમાં કહેવાય છે કે “શ્રી-ભગવાન નારાયણની રચેલી અનંત કોટિ બ્રહ્માંડસ્વરૂપ સૃષ્ટિમાં એક અમારું બ્રહ્માંડ છે, જેમાં ૧૪ લોક છે. અમારા લોકનું નામ ભૂલોક છે, જેના સાત દ્વીપોમાં જંબૂદ્વીપ છે અને તેને અમે અમારો કહીએ છીએ. જંબૂદ્વીપના નવ ખંડોમાંના એક ભારત નામના ખંડમાં આર્યાવર્તમાંના બ્રહ્માવર્ત નામના ક્ષેત્રમાં અમુક સ્થાનપર હું.....” યસ, આટલું કહેતાંજ કહેનારની તુચ્છતાનો પરિચય મળી જાય છે. ઈશ્વરની આ વિશાળ અનંત સૃષ્ટિમાં મનુષ્ય તો આકાશચુંબી લહેરોવાળા સમુદ્રમાં પડેલા એક તણખલા જેવો છે. મનુષ્યને સમસ્ત સંસારના વિધાતા ઈશ્વરની સમક્ષ નમ્ર બનાવવાનો આ સંકલ્પનો હેતુ છે.

સંકલ્પમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ગયા વર્ષમાં જેટલાં કાર્યિક, વાર્યિક કે માનસિક પાપો થયાં હોય તે સર્વને દૂર કરવા માટે (અમુક નામનો દિન) હું વેદોને ગ્રહણ કરીશ. પ્રમાદવશ થઈ કરવામાં આવેલાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કરવાનો આ ઉત્તમ સમય આપણા પૂર્વજોએ નક્કી કર્યો છે.

સંકલ્પ પછી વિવિધ પ્રકારની ઔપધિઓથી સ્નાન કરવામાં આવે છે; જેમાં દૂધ અને દહીં મુખ્ય છે. પ્રાચીન સમયના મનુષ્યો અનેક જાતના વિદેશી અપવિત્ર સાધુનો ઉપયોગ કરી પોતાના શરીરને દૂષિત નહોતા કરતા; પરંતુ ગોમય સમાન અપૂર્વ જંતુનાશક સુલભ વસ્તુઓનો શરીરે લેપ (અને પછી શુદ્ધ જળથી સ્નાન) કરી સ્વચ્છ થઈ આરોગ્ય રહેતા.

કેડ સુધી પાણીમાં ઉભા રહી અનેક પાપનાશક મંત્રોના જપ કરવા માટે આ દિવસ નક્કી કરાયો છે; અને એજ દિવસ શામાટે? પ્રાચીનકાળના મનુષ્યો તો હરદેશ ઉંડા પાણીમાં ઉભા રહી જપાદિક કરતાંજ હતા. આના પરિણામે તેઓ એકલા માનસિકજ નહિ પરંતુ (ડૉ. લુઈ ફ્રેનેના મત પ્રમાણે એકાંતસ્નાન કરી) શારીરિક વ્યાધિઓથી પણ દૂર રહેતા.

તે દિવસે પંચગવ્યરૂપી મહૌષધિનું પાન કરવાથી પ્રાચીન વિદ્યાર્થીઓ ધણા દિવસોને માટે રોગોના હુમલાથી બચી જતા. તે દિવસે સ્નાન-સંધ્યાથી પરવારી ઋષિઓ, ‘યજ્ઞાગ્રતો’ ‘સહસ્રશીર્ષા’ ‘વિમ્બાદ’ તથા ‘ચદેતન્મંડલં તપતિ’ એ સંહિતા તથા બ્રાહ્મણરૂપ વેદસૂકતો કે અધ્યાયોનો પાઠ કરતાં કરતા તેજઃપૂર્વ શ્રીભગવાનના ચક્રસ્વરૂપ સવિતાદેવતાનું ઉપસ્થાન કરી અન્ય કાર્યોનો પ્રારંભ કરતા. જે દેવ યોગી યાજ્ઞવલ્ક્યને વેદનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે સૂર્યનારાયણની સ્તુતિદ્વારા પ્રાચીન મનુષ્યો તેજ તથા વિદ્યાવૃદ્ધિની કામના કર્યા કરતા.

તે પછી શ્રી ગણેશ, બ્રહ્મા, નારાયણ, શંભુ વગેરે દેવતાઓનું વિધિપૂર્વક ગંધાદિકવડે

પૂજન કરી શૌનક, શાંડલ્ય, માંડવ્ય, વત્સ, વામકક્ષાયણુ આદિ મંત્રોક્ત તથા વંશોક્ત, ઋષિ-ઓનું અને ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટુપ આદિ છંદોનું સ્મરણ-પૂજન કરવામાં આવતું. વર્તમાન મન્વંતરેના સપ્તર્ષિઓનું પણ આવાહન તથા પૂજન આજકાલ કરવામાં આવે છે. જેઓનાં નામ-કશ્યપ, અત્રિ, ભરદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ તથા અરુંધતીસહ વસિષ્ઠ વગેરેના પૂજન પછી ઋષિઓનું તર્પણ કરવામાં આવતું; તેથી આ ઉત્સવનું ખીલું નામ ‘ઋષિતર્પિણી’ પણ પડ્યું છે. આ દિવસે ઋષિપૂજન પછી નવીન યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવું એ મુખ્ય કર્તવ્યોમાંનું એક છે.

પ્રાચીન મહર્ષિઓએ જેમ વેદતત્ત્વ સમજી તેનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો હતો, તેમ આપણુ સર્વનું એ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે, વેદોક્ત જ્ઞાનરાશિને પોતે સમજે તથા જગતમાં વ્યાપી રહેલા અજ્ઞાનાંધકારને વેદપ્રચારરૂપી સૂર્યના આલોકથી હટાવી જગતમાં ભારતવર્ષનું મસ્તક ઉન્નત તથા પ્રકાશવાન કરે. જે કે શ્રાવણી જેવા પ્રસંગોપર દેવપૂજા તથા હવન વગેરે પુણ્યકાર્યો પણ કરવામાં આવતાં, તથાપિ તેમાં વેદ્યચાર્યોનું પ્રથમ સ્થાન રહેતું. એ દિવસનું મુખ્ય કાર્ય તો વેદનો પ્રારંભ કરવાનું છે; અને આથીજ તે દિવસનું નામ “ઉપાકર્મ” પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. આજ દિવસથી પૂર્વસમયના ભારતવર્ષનાં વિદ્યાલયોમાં વેદ શીખવવાનો પ્રારંભ થતો. એ વિદ્યાલયો કેવા પ્રકારનાં હતાં તે વિષેનું ટુંક વર્ણન આ પ્રમાણે છે:—

જે દિવસોમાં સર્વત્ર વેદનો પ્રચાર હતો, તે દિવસો ભારતવર્ષમાં સુવર્ણયુગ જેવા હતા. તે સમયના વિદ્યાર્થીઓ આજકાલના વિદ્યાર્થીઓની પેઠે વિદ્યાસી નગરોમાં ખોલવામાં આવેલી સ્કૂલ-કોલેજોમાં રહીને ફેશનનો અભ્યાસ કરી વિદેશી સભ્યતાને પોતાનામાં દાખલ નહોતા કરતા. તેમનાં વિદ્યાલયો નગરોના સહવાસથી ધણે દૂર અને આયુષ્યપ્રદાયક ખુલ્લા મેદાનમાં હતાં. અનેક વૃક્ષોની ઘટાઓથી ઘટાદાર બનેલા, કોપીલોના ગાનથી ટહુકી રહેલા, એવા શીતલ મંદ સુગંધયુક્ત પવનોવાળાં વન-ઉપવનોમાં ગુરુજનોના ચરણકમળ સમીપ બેસીને પ્રાચીન કાળના વિદ્યાર્થીઓ અનેક શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા. જગતને હથેળીમાંના આમળા જેવું જાણનારા અનુભવી અધ્યાપકોનાં સારગર્ભિત વ્યાખ્યાનો સાંભળવાથી જે અદ્ભુત લાભ થતો તે ખરેખર અકથનીય છે. હોમના ધૂમાડાવાળા એવી સુવાસિત પર્ણકુટીઓમાં આસન લગાવી વિદ્યાર્થીઓ નિયમપૂર્વક નિત્ય સંધ્યાવંદનાદિ કાર્ય કરતા હતાં. કલકલ નિનાદ કરતી, સ્ફટિક જેવાં સ્વચ્છ જળવાળી અને રસવતી એવી કલ્યાણકારી સરિતાઓનાં નિર્મળ જળમાં સ્નાન કરવું, નૈસર્ગિક ફળ તથા સાધારણ અન્ન અને ચોખ્ખાં ઘી-દૂધનાં ભોજન, શીતળ વૃક્ષછાયામાં વિશ્રામ, ગુરુને નિવેદન કરી ભોજન કરવું, સત્ય બોલવું, સદાચારપૂર્વક રહેવું વગેરે વગેરે પ્રાચીન ભારતના વિદ્યાર્થીઓનાં મુખ્ય કાર્યો હતાં. એવુંજ સ્વાભાવિક જીવન વ્યતીત કરતાં તેઓ ઉચ્ચ ક્રાંતિના અપૂર્વ વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી કૃતાર્થ થતા. હે લગવાન! શું ફરીથી ભારતની પૂર્વવત્ અવસ્થા નહિ થાય? પ્રાચીનકાળમાં વિદ્યાર્થીઓને માટે આવું વાતાવરણ ઉપયોગી માનવામાં આવતું. આવી એક એક વિદ્યાપીઠમાં હજાર હજાર વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનો પ્રબંધ રહેતો. આવી વિદ્યાપીઠના પ્રધાન અધ્યાપકને ‘કુલપતિ’ કહેવામાં આવતા; અને તેમની ‘સેશન’ (સત્ર) આ શ્રાવણીના દિવસથીજ શરૂ થતી. અહીં હવે કહેવાની આવશ્યકતા નથી કે, પ્રાચીન વિદ્યાલયો ‘રેસીડેન્શયલ’ હતાં.

“અધ્યાયોત્સર્જનં માધ્યાં પૌર્ણમાસ્યાં વિગ્રીયતે” એ વચનાનુસાર માધ માસના અંતમાં વેદો લણાવવાનું બંધ થતું. વાસ્તવમાં માધ માસ પછીથી વેદ જેવો કઠિન ગ્રંથ લણવો પણ નહિ જોઈએ; કેમકે વિષય જેટલો કઠિન હોય તેટલોજ અધિક શ્રમ તેના અધ્યયન તથા મનનને માટે લાગે છે. અને એ તો દેખીતુંજ છે કે, જેટલી મહેનત અન્ય દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓ કરી શકે તેટલી ગરમીના દિવસોમાં નજ કરી શકે. લગવાન વેદની કઠિનતાનાં દૃષ્ટાંત આપવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. સર્વ કોઈ જાણે છે કે, વેદનું તત્ત્વ સમજવું એ કંઈ દરેક જણ કરી શકે તેવું કામ નથી. ફાલ્ગુન માસના આરંભથીજ વૈદિક ‘ડીપાર્ટમેન્ટ’ બંધ કરી દેવામાં આવતું; અને વસંત-ગ્રીષ્મ-વર્ષા ઉપરાંત શ્રાવણીને દિવસે વેદની ‘સેશન’ (સત્ર) શરૂ કરી શરદઋતુના ખીન્ન

૧૩૯-પ્રાચીનકાલની શ્રાવણી

૨૬૭

આજકાલ શ્રાવણીના ઉત્સવપર કોઈ પણ પ્રકારના યજ્ઞ-યાગાદિ કરવામાં આવતા નથી. પ્રાચીન સમયમાં એવું ન હતું. “શ્રાવણ્યાં પૌર્ણમાસ્યાં શ્રવણાકર્મ” “અસ્તમિતેસ્થાલીપાકં શ્રપયિત્વા” ઈં સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, અગાઉના સમયમાં ઋષિઓદ્વારા શ્રાવણ માસની પૂર્ણિમાને રોજ સાયંકાળે કોઈક મહાયજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવતું. તે સમયે એ યજ્ઞદ્વારા સાંસારિક તથા પારલૌકિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી. આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં યજ્ઞનું પરમ પ્રશંસનીય વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આ દિવસે કરવામાં આવતા યજ્ઞને “શ્રવણાકર્મ” એ નામ આપવામાં આવતું. ગ્રહણ-સંક્રાંતિદોષવર્જિત શ્રવણ નક્ષત્રવાળી પૂર્ણિમાના રોજ તે કરવામાં આવતો હોવાથી તેનું નામ ‘શ્રવણાકર્મ’ પડ્યું; અને તે દિવસ “શ્રાવણી” નામથી વિખ્યાત થયો.

તે દિવસે પ્રાતઃકાળે પ્રાચીન સમયના ગુરુઓ પોતાના શિષ્ય-સમુદાયોસહિત કોઈ સ્વચ્છ જળાશયને કિનારે જઈ વેદોનો પ્રારંભ કરતાં પહેલાં વૈદિક મંત્રોના દ્રષ્ટા ઋષિઓનું પૂજન કરતા. એજ પ્રાચીન પદ્ધતિ આજકાલ પણ મંદ ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવે છે. આમાં સર્વપ્રથમ કંતવ્ય તે સંકલ્પ કરવો. વૈદિક કાળમાં કયો સંકલ્પ બોલવામાં આવતો તેની અત્યારે માહિતી નથી; પરંતુ અનુમાનથી જણાય છે કે, અર્ચાચીન સંકલ્પોના લાવવાળાજ સંકલ્પો જૂદી ભાષામાં બોલાતા. આજકાલ હેમાદ્રીકૃત સંકલ્પો ધણાખરા પ્રયોગમાં આવે છે. તેમાં કહેવાય છે કે “શ્રી. ભગવાન નારાયણની રચેલી અનંત કોટિ બ્રહ્માંડસ્વરૂપ સૃષ્ટિમાં એક અમારું બ્રહ્માંડ છે, જેમાં ૧૪ લોક છે. અમારા લોકનું નામ ભૂલોક છે, જેના સાત દ્વીપોમાં જંબૂદ્વીપ છે અને તેને અમે અમારો કહીએ છીએ. જંબૂદ્વીપના નવ ખંડોમાંના એક ભારત નામના ખંડમાં આર્યાવર્તમાંના બ્રહ્માવર્ત નામના ક્ષેત્રમાં અમુક સ્થાનપર હું.....” યસ, આટલું કહેતાંજ કહેનારની તુચ્છતાનો પરિચય મળી જાય છે. ઈશ્વરની આ વિશાળ અનંત સૃષ્ટિમાં મનુષ્ય તો આકાશચુખ્તી લહેરોવાળા સમુદ્રમાં પડેલા એક તણખલા જેવો છે. મનુષ્યને સમસ્ત સંસારના વિધાતા ઈશ્વરની સમક્ષ નમ્ર બનાવવાનો આ સંકલ્પનો હેતુ છે.

સંકલ્પમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ગયા વર્ષમાં જેટલાં કાયિક, વાચિક કે માનસિક પાપો થયાં હોય તે સર્વને દૂર કરવા માટે (અમુક નામનો દિવ) હું વેદોને ગ્રહણ કરીશ. પ્રમાદવશ થઈ કરવામાં આવેલાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કરવાનો આ ઉત્તમ સમય આપણા પૂર્વજોએ નક્કી કર્યો છે.

સંકલ્પ પછી વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓથી સ્નાન કરવામાં આવે છે; જેમાં દૂર્વા અને દર્ભ મુખ્ય છે. પ્રાચીન સમયના મનુષ્યો અનેક જાતના વિદેશી અપવિત્ર સાશુનો ઉપયોગ કરી પોતાના શરીરને દૂષિત નહોતા કરતા; પરંતુ ગોમય સમાન અપૂર્વ જંતુનાશક સુલભ વસ્તુઓનો શરીરે લેપ (અને પછી શુદ્ધ જળથી સ્નાન) કરી સ્વચ્છ થઈ આરોગ્ય રહેતા.

કેડ સુધી પાણીમાં ઉભા રહી અનેક પાપનાશક મંત્રોના જપ કરવા માટે આ દિવસ નક્કી કરાયો છે; અને એજ દિવસ શામાટે? પ્રાચીનકાળના મનુષ્યો તો હરદેશ ઉંડા પાણીમાં ઉભા રહી જપાદિક કરતાંજ હતા. આના પરિણામે તેઓ એકલા માનસિકજ નહિ પરંતુ (ઊં. લુપ્ત દૂતેના મત પ્રમાણે એકાંતસ્નાન કરી) શારીરિક વ્યાધિઓથી પણ દૂર રહેતા.

તે દિવસે પંચગવ્યરૂપી મહૌષધિનું પાન કરવાથી પ્રાચીન વિદ્યાર્થીઓ ધણા દિવસોને માટે રોગોના હુમલાથી બચી જતા. તે દિવસે સ્નાન-સંધ્યાથી પરવારી ઋષિઓ, ‘ચજ્ઞાગ્રતો’ ‘સહસ્રશીર્ષા’ ‘ચિન્માદ’ તથા ‘ચદેત્તન્મંડલં તપતિ’ એ સંહિતા તથા બ્રાહ્મણરૂપ વેદસૂકતો કે અધ્યાયોનો પાઠ કરતાં કરતા તેજઃપુન્જ શ્રીભગવાનના ચક્રસ્વરૂપ સવિતાદેવતાનું ઉપસ્થાન કરી અન્ય કાર્યોનો પ્રારંભ કરતા. જે દેવે યોગી યાજ્ઞવલ્ક્યને વેદનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે સૂર્યનારાયણની સ્તુતિદ્વારા પ્રાચીન મનુષ્યો તેજ તથા વિદ્યાવૃદ્ધિની કામના કર્યા કરતા.

તે પછી શ્રી ગણેશ, બ્રહ્મા, નારાયણ, શંભુ વગેરે દેવતાઓનું વિધિપૂર્વક ગંધાદિકવડે

પૂજન કરી શૌનક, શાંડલ્ય, માંડવ્ય, વત્સ, વામકક્ષાયણુ આદિ મંત્રોક્ત તથા વંશોક્ત, ઋષિ-ઓનું અને ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટુપ આદિ છંદોનું સ્મરણ-પૂજન કરવામાં આવતું. વર્તમાન મન્વંતરોના સપ્તર્ષિઓનું પણ આવાહન તથા પૂજન આજકાલ કરવામાં આવે છે. જેઓનાં નામ-કશ્યપ, અત્રિ, ભરદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ તથા અરુંધતીસહ વસિષ્ઠ વગેરેના પૂજન પછી ઋષિઓનું તર્પણ કરવામાં આવતું; તેથી આ ઉત્સવનું ખીળું નામ ‘ઋષિતર્પણી’ પણ પડ્યું છે. આ દિવસે ઋષિપૂજન પછી નવીન યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવું એ મુખ્ય કર્તવ્યોમાંનું એક છે.

પ્રાચીન મહર્ષિઓએ જેમ વેદતત્ત્વ સમજી તેનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો હતો, તેમ આપણ સર્વનું એ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે, વેદોક્ત જ્ઞાનરાશિને પોતે સમજે તથા જગતમાં વ્યાપી રહેલા અજ્ઞાનાંધકારને વેદપ્રચારરૂપી સૂર્યના આલોકથી હટાવી જગતમાં ભારતવર્ષનું મસ્તક ઉન્નત તથા પ્રકાશવાન કરે. જે કે શ્રાવણી જેવા પ્રસંગોપર દેવપૂજન તથા હવન વગેરે પુણ્યકાર્યો પણ કરવામાં આવતાં, તથાપિ તેમાં વેદ્યચાર્યોનું પ્રથમ સ્થાન રહેતું. એ દિવસનું મુખ્ય કાર્ય તો વેદનો પ્રારંભ કરવાનું છે; અને આથીજ તે દિવસનું નામ “ઉપાકર્મ” પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. આજ દિવસથી પૂર્વસમયના ભારતવર્ષનાં વિદ્યાલયોમાં વેદ શીખવવાનો પ્રારંભ થતો. એ વિદ્યાલયો કેવા પ્રકારનાં હતાં તે વિષેનું ટુંક વર્ણન આ પ્રમાણે છે:—

જે દિવસોમાં સર્વત્ર વેદનો પ્રચાર હતો, તે દિવસો ભારતવર્ષમાં સુવર્ણયુગ જેવા હતા. તે સમયના વિદ્યાર્થીઓ આજકાલના વિદ્યાર્થીઓની પેઠે વિદ્યાસી નગરોમાં ખોલવામાં આવેલી સ્કૂલ-કોલેજોમાં રહીને ફેશનનો અભ્યાસ કરી વિદેશી સભ્યતાને પોતાનામાં દાખલ નહોતા કરતા. તેમનાં વિદ્યાલયો નગરોના સહવાસથી ઘણે દૂર અને આયુષ્યપ્રદાયક ખુલ્લા મેદાનમાં હતાં. અનેક વૃક્ષોની ઘટાઓથી ઘટાદાર બનેલા, કોઠીલોના ગાનથી ટહુકી રહેલા, એવા શીતલ મંદ સુગંધયુક્ત પવનોવાળાં વન-ઉપવનોમાં ગુરુજનોના ચરણક્રમણ સમીપ બેસીને પ્રાચીન કાળનાં વિદ્યાર્થીઓ અનેક શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા. જગતને હથેળીમાંના આમળા જેવું જાણનારા અતુલવી અધ્યાપકોનાં સારગર્ભિત વ્યાખ્યાનો સાંભળવાથી જે અક્ષય લાભ થતો તે ખરેખર અકથનીય છે. હોમના ધૂમાડાવાળી એવી સુવાસિત પર્ણકુટ્ટીઓમાં આસન લગાવી વિદ્યાર્થીઓ નિયમપૂર્વક નિત્ય સંધ્યાવંદનાદિ કાર્ય કરતા હતા. કલકલ નિનાદ કરતી, સ્ફટિક જેવાં સ્વચ્છ જળવાળી અને રસવતી એવી કલ્યાણકારી સરિતાઓનાં નિર્મળ જળમાં સ્નાન કરવું, નૈસર્ગિક રૂઝ તથા સાધારણ અન્ન અને ચોખ્ખાં ઘી-દૂધનાં ભોજન, શીતળ વૃક્ષછાયામાં વિશ્રામ, ગુરુને નિવેદન કરી ભોજન કરવું, સત્ય બોલવું, સદાચારપૂર્વક રહેવું વગેરે વગેરે પ્રાચીન ભારતના વિદ્યાર્થીઓનાં મુખ્ય કાર્યો હતાં. એવુંજ સ્વાભાવિક જીવન વ્યતીત કરતાં તેઓ ઉચ્ચ કોટિના અપૂર્વ વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી કૃતાર્થ થતા. હે ભગવાન! શું ફરીથી ભારતની પૂર્વવત્ અવસ્થા નહિ થાય? પ્રાચીનકાળમાં વિદ્યાર્થીઓને માટે આવું વાતાવરણ ઉપયોગી માનવામાં આવતું. આવી એક એક વિદ્યાપીઠમાં હજાર હજાર વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનો પ્રબંધ રહેતો. આવી વિદ્યાપીઠના પ્રધાન અધ્યાપકને ‘કુલપતિ’ કહેવામાં આવતા; અને તેમની ‘સેશન’ (સત્ર) આ શ્રાવણીના દિવસથીજ શરૂ થતી. અહીં હવે કહેવાની આવશ્યકતા નથી કે, પ્રાચીન વિદ્યાલયો ‘રેસીડેન્શિયલ’ હતાં.

“અધ્યાત્મોત્સર્જનં માધ્યાં પૌર્ણમાહ્યાં વિધીયતે” એ વચનાનુસાર માધ માસના અંતમાં વેદો ભણાવવાનું બંધ થતું. વાસ્તવમાં માધ માસ પછીથી વેદ જેવો કદિન ગ્રંથ ભણવો પણ નહિ જોઈએ; કેમકે વિષય જેટલો કદિન હોય તેટલોજ અધિક શ્રમ તેના અધ્યયન તથા મનનને માટે લાગે છે. અને એ તો દેખીતુંજ છે કે, જેટલી મહેનત અન્ય દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓ કરી શકે તેટલી ગરમીના દિવસોમાં નજ કરી શકે. ભગવાન વેદની કદિનતાનાં દૃષ્ટાંત આપવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. સર્વ કોઈ જાણે છે કે, વેદનું તત્ત્વ સમજવું એ કંઈ હરેક જણ કરી શકે-તેવું કામ નથી. ક્ષાત્ર્યુત માસના આરંભથીજ વૈદિક ‘ડીપાર્ટમેન્ટ’ બંધ કરી દેવામાં આવતું; અને વસંત-ગ્રીષ્મ-વર્ષા ઉપરાંત શ્રાવણીને દિવસે વેદની ‘સેશન’ (સત્ર) શરૂ કરી શરદઋતુના ખીન્ન

દિવસથી નિયમપૂર્વક વેદાધ્યયન કરવામાં આવતું; જે શરદ્, હેમંત તથા શિશિરના અંતર્ધર્મ આવતું. વિદ્યાર્થી બાકીના ૬ માસમાં શુ કરતા તે વિષે કહેવાય છે કે, તે દિવસોમાં તેઓ શિક્ષાદિ વેદાંગ, ઇતિહાસ, રાજનીતિ, દર્શન, પુરાણ, સ્મૃતિ, ભૂગોળ, ખગોળ વગેરે વગેરે વિષયોનું અધ્યયન કરતા તથા ચોસઠે કળાઓ શીખી લેતા.

એ દિવસે ભદ્રાવર્જિત ત્રીજા પહેરે પુરોહિત યજમાન, સ્ત્રી, પુરુષ અને શુરુ શિષ્યોના હાથે મંત્રાવડે પવિત્ર કરેલી સુવર્ણયુક્ત રેશમી રાખડી બાંધતા, કે જે જેવામાંજ સુંદર નહિ પણ સુવર્ણ આદિના સંયોગથી શરીરને પણ હિતાવહ થતી, તેથી આ ઉત્સવનું નામ 'રક્ષા-બંધન' પણ પ્રચલિત છે.

શ્રાવણીનો વેદની સાથે વિશેષ સંબંધ છે. એ પરમ ઉત્તમ દિવસે શ્રીભગવાને હયગ્રીવ નામનો અવતાર ધારણ કરીને સામવેદનો પ્રચાર કર્યો હતો. એજ સામ આજે નષ્ટપ્રાય થઈ રહ્યો છે. તેની પઠન-પાઠન-પદ્ધતિનો પ્રચાર બહુજ થોડો છે. આ દિવસે શ્રીનારાયણનો અવતાર થવાને લીધે આ ઉત્સવને 'શ્રીહયગ્રીવ જયંતિ' પણ કહે છે.

આપણું કર્તવ્ય છે, કે શ્રીભગવાન હયગ્રીવજીનું સ્મરણ કરી આપણે પણ આજથી વેદના વિદ્યાર્થી બની આપણું વેદાનુયાયી નામ સાર્થક કરીએ.*

(સં. ૧૯૮૪ ભાદ્રપદ-આશ્વિનના "પ્રબોધ"માંથી)

૧૪૦-જય વજરંગ !

જે કામ કરતા હોઈએ તે કામમાં બધી ઇંદ્રિયો પરોવી દબાવે એ હનુમાનના અનુકરણનો પહેલો પાઠ છે. એ કરવાને માટે આંખને નિશ્ચલ અને ચોખ્ખી રાખવી જોઈએ. આંખ આખા શરીરનો દીવો છે અને શરીરનો તેમ આત્માનો દીવો છે, એમ કહીએ તો ચાલે; કારણ કે જ્યાં સુધી આત્મા શરીરમાં વસે છે ત્યાંસુધી તેની પરીક્ષા આંખથી થઈ શકે છે. માણસ પોતાની વાત્સાલ્ય કદાચ આડંબર કરીને તે પોતાને છુપાવી શકે, પણ તેની આંખ તેને ઉઘાડે પાડશે. તેની આંખ સીધી-નિશ્ચલ ન હોય તો તેનું અંતર પરખાઈ જશે.

હનુમાનની આંખ નિશ્ચલ હતી, અને તે સદા યતાવતી હતી કે, રામનું નામ જેમ તેમની જીભ ઉપર નિરંતર હતું તેમ તેમના હૃદયમાં ભરેલું હતું; અને તેમને રમેરમે વ્યાપેલું હતું.

આપણે અખાડાઓમાં હનુમાનની સ્થાપના કરીએ છીએ એ મને ગમે છે; પણ તેનો અર્થ એ નથી કે, આપણે કેવળ શરીરે બળવાન થવા ઇચ્છીએ છીએ અથવા હનુમાનના શરીરબળનીજ આરાધના કરીએ છીએ. શરીરે બળવાન જરૂર થઈએ, પરંતુ એ પણ બાણી લઈએ કે, હનુમાનનું શરીર રાક્ષસી નહોતું; તે તો વાયુપુત્ર હતા, એટલે તેમનું શરીર હલકું ફૂલ જેવું હતું અને છતાં કસાયેલું હતું. પણ હનુમાનની વિશેષતા તેમના શરીરબળમાં નહોતી, તેમની ભક્તિમાં હતી. તે રામના અનન્ય ભક્ત હતા, તેમના શુભાસ હતા, રામના દાસત્વમાંજ તેમણે સર્વસ્વ માન્યું; અને તેમને જે સેવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું, તે તેમણે વાયુના વેગે કર્યું. એથી હનુમાનની આરાધના કરીએ છીએ, અને વ્યાયામશાળામાં હનુમાનની સ્થાપના કરીએ છીએ તે એ અર્થે કે, વ્યાયામ કરીને પણ આપણે દાસ બનવાના છીએ—ભારતના દાસ, જગતના દાસ; અને તેમ કરીને ઈશ્વરના દાસ બનવાના છીએ, એ દાસત્વમાંથી આપણે ઈશ્વરની ઝાંખી કરીશું.

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

१४१-मिश्र का एक महात्मा

“अलअजहर विद्यालय के छात्रों ने सरकारी आज्ञा की अवहेलना की है। उनका नेता धर्ममाधल अमीर मुझसे मित्र था। उसने कुछ आतों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था; परंतु उसकी आतों से तो यही मालूम पड़ता है कि वह मित्र देश का एक बड़ा लारी शत्रु है।”

मिश्र के ब्रिटिश शासक की इस आत के उत्तर में उसके एक सहयोगी सेनापति गार्डन ने आश्चर्यचकित हो कर कहा—“शत्रु!”

“हां, शत्रु! क्योंकि वह अधिकांशों और जनता को सैनिक विभाग से अलग रहने के लिये इस कारण कहता है कि युद्ध अधार्मिक है। देश और समाज के लिये, वर्तमान परिस्थिति में सर्वथा अहितकर है।”

“हीक तो है!”

“सुनो बी! वह मिश्रवासियों को कहता है कि जहां धर्म की और शासकवर्ग की आज्ञाओं में विरोध दिखाए, वहां धर्म की आज्ञा मानो! यह तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छंद बना देना है, मानों सरकार कुछ है ही नहीं!”

यही नहीं, वह तो स्पष्ट कहता है कि मिश्र अब एक बिल्कुल स्वतंत्र देश होगा। वह तो अखंड अखंड राष्ट्रीयता की पुकार मचाये हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ है नील नदी के तटपर धर्म के प्रभुत्व का अंत!”

गार्डन ने कुछ उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु क्रोधित जनरल ने अधीरता से कहा—“मैं तुमसे तर्क नहीं करना चाहता। धर्ममाधल का आलम है। धार्मिकता और राष्ट्रीयता के नाम पर वह उद्यम-पुथल मचा देना चाहता है—अधर्मता का सामान्य स्थापित करना चाहता है।”

“धर्ममाधल अमीर ने आपसे किस आत की ख्याली की?” गार्डन ने हथी जमान से पूछा।

“उसने कहा कि हम अलअजहर को तोड़ देने की अपनी आज्ञाओं वापिस ले लें—अर्थात् सरकार के विरुद्ध पक्ष्य करने के साधन को अविनाश करने दें। यह कभी नहीं हो सकता, गार्डन! किसी भी हालत में नहीं हो सकता!”

क्रोध से आप के आह्वान देने के कारण ब्रिटिश शासक ने थोड़ी देर ठहर कर फिर कहा—

“गार्डन! सभ्य तैयारी हो चुकी है। शहर डोतवाह तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर से समय पर बुला देगा; और उसके बुलाने पर तुमको सैनिकों का एक रेजिमेंट—सुना, सशस्त्र रेजिमेंट—पैदल सिपाहियों की एक बटाली ले कर अलअजहर विद्यालय बसे बना होगा, विद्यालय को घेर लेना होगा, और? और तुम्हें आज्ञा है कि विद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों को निकाल आकर करने के लिये अस्त्रशस्त्र का भी उपयोग कर सकोगे। आहो जिस आत का सहारा लेना पड़े—सुना? आहो जिस तरह हो, तुम्हें सरकारी हुक्म का पालन करना होगा!”

जनरल की ऐसी उत्तेजनापूर्ण आज्ञा सुन कर गार्डन ने पडे लारी संयम के साथ कहा—“हुज्ब है कि मैं नृशंसतापूर्ण यह काम न कर सकूंगा। यदि यह काम आवश्यक ही है, तो इसके लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कीजिये।”

“यह हो नहीं सकता। तुम्हें ही यह काम करना होगा। तुम्हीं इसके लिये उपयुक्त हो।”

“आप जे आहो सो करें, क्वार्टरमाशरल करें अथवा अर्थास्त। मैं यह राक्षसी इत्य नहीं करूंगा। धर्म साक्षी है, मैं ऐसा नहीं करता। मैं सैनिक हूँ, इसका मुझे गर्व है; परंतु मुझे इस गौरव से वंचित.....”

सरकार का निमंत्रण आ कर तुम आठे वक्त पर इस प्रकार घोषणा दोगे? और मुझे क्या न था! यदि तुम सरकार के साथ विश्वासघात ही करना चाहते हो, तो अपना त्यागपत्र दे

सकते हो; परंतु अभी तो तुम मेरे सैनिक हो, मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूँ, तुम्हें उसका पालन करना होगा ! यह मेरी सभसे अधिक रियायत तुम्हारे साथ है।”

गोर्डन के मन में भारी संग्राम हो रहा था, उसने दृढ़तापूर्वक कहा—“मुझे कहते दुःख होता है कि मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने से मंजूर हूँ। आप मुझे अल-अजहर के विद्यार्थी और अध्यापकों के निकाल देने की ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं; यह सैकड़ों, नहीं, हजारों के भून से मेरे और मेरे सैनिकों के हाथ रंगने का भी कहते हैं।”

“दुष्ट ! कैसी भेड़ही आत है !” जनरल ने वृष्णा से कहा—“ये कायर मिश्रवासी लोग सैनिकों के आगे हलारेगे ? पाँदूक देखते ही चिड़ियों की तरह उड़ जावेंगे ! अगर हलारे भी, तो यह दोग उनका ही होगा ! सोचो, समझो, मेरी आज्ञा का पालन करो !”

“मैंने सोच लिया, और समझ लिया ! मुझे दुःख है कि मैं आपकी आज्ञा का अणु भी विरोध करता हूँ। यदि आपको इस काम में सहायता दूँगा, तो वह मेरे लिये और भी अधिक दुःख की आत होगी। इस काम से निरीह प्रजा के भून की नदियों यह नयंगी, सारा देश रौं उठेगा, अशांत हो जायगा, भारत में, यूरोप में, अमेरिका में सर्वत्र भगवेंड का मान मर्दित हो जायगा। धायकों और भृतकों के मिलजुलते स्त्री गच्चों की आर्हे भगवेंड के सिंहासन का ही नहीं, आकाश का भी हिला देंगी ! इस प्रकार हम अपनी जड़ अपने आप ही काटेगे और शीर इस कलंक का टीका किसके सिर लगेगा ? आप जरा सोचें तो ?”

शुबक गोर्डन की धतनी दृढ़तापूर्वक आते सुन कर जनरल थोड़ा विचलित हुआ, उसने कुछ शांत हो कर कहा—“यदि तुम्हारा जैसा ही कहना है, तो मैं इस आज्ञा का एक शर्त पर वापिस ले सकता हूँ। तुम्हें घरमाधल का-सारे पश्यंत्र की जड़ का-जिना मिलम्य देश से आहर कर देना होगा।”

“यह भी संभव नहीं। मिश्रवासी घरमाधल का महात्मा मानते हैं। उसके साथ अत्याचार करना सारे देश के साथ-उनके धर्म के साथ अत्याचार करना होगा। उनकी दृष्टि में जैसा काम मानवता के प्रति, धर्म के प्रति, अपराध करना होगा।”

“यह सण हीक हो सकता है; पर हम सैनिक हैं; हमें धन आतों पर सैनिक की दृष्टि से ही विचार करना होगा। जिना किसी वादविवाद के मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञा पालन करने के लिये तैयार हो या नहीं ?”

“यह तो ज्वन्ध पाप होगा।”

“पाप अथवा पुण्य, इससे तुम्हें क्या मतलब ? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे ?”

“यह मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा।”

“अथ तुम्हारी आत्मा का नहीं है, अथ है सत्राट्ट के आये नभक का उल्लास करने का और मेरी आज्ञापालन का।”

“जण मैंने सैनिक की दीक्षा ग्रहण की थी, तण क्या मैंने अपने मनुष्य के अधिकारों का भी जेय दिया था ?”

“अपने अधिकारों की ज्य्या मत करो, याद रखो, सभसे पहले तुम सैनिक हो।”

“हां, मैं सैनिक हूँ; पर इससे भी पहले मैं मनुष्य हूँ।”

जनरल का क्रोध निरस्तीम हो गया। गोर्डन को इस प्रकार प्रतिवाद करते देख कर जनरल ने आवेश में उसके सैनिक के चिल्ला कर विजय, उसे सभ प्रकार से अपमानित किया; परंतु धीरवीर गोर्डन ने दृढ़तापूर्वक कहा—

“एक अनुचित आज्ञा का पालन नहीं हो सकता। यह आज्ञा सर्वथा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। आप मुझे दत्ता करने का कह रहे हैं—दत्ता करने का ! जनरल ! गोर्डन एक सच्चा सैनिक है, वह जैसा नहीं कर सकता !”

एक सच्चे सैनिक की लांछि धतने डूबे पद का भी तृणवत् समझ, नते-नते गोर्डन ने

ફિર કહા—“જનરલ! યાદ રખિયેગા, એક દિન એસા લી આવેગા, જિસ દિન યે સખ ઘટનાયે” મેરે સે લી અધિક આપકે લિયે આત્મ-સંતાપ-પ્રદ હોંગી.”

(૨)

“મારો! ઉસ પાછ છોકરે કો!” અલ-અજહર કે આગે એકત્રિત સેના કે સ્થાનાપત્ત સેના-પતિ ને ક્રોધ સે કાંપતે હુએ કહા. હસરે હી ક્ષણુ કધ ખંદકે એકસાથ ઉંચી હુધ, ગોલિયોં દંગી ઔર વિદ્યાલય કી ઉંચી દીવાર સે એક કોમલ ખાલક કા મૃતશરીર રાસ્તે મેં આ કર ધડામ સે ગિર પડા! સેનાપતિ લાશ કો ફેંક દેને કા હુકમ દે હી રહા થા કિ એક ચીત્કાર સુનાઇ દી ઔર હસરે હી ક્ષણુ સૈનિકોં કો સંસાર કી સખસે અધિક શક્તિશાલિની માતૃદેવી કો રાસ્તા દેના પડા. ક્રોધ ઔર દુઃખ સે વ્યથિત માતા અપને મૃતપુત્ર કે પાસ ખડી દિખાઇ દી.

ઉસ દેવી ને અપના કાલા ધુધટ હટા દિયા થા. પુત્ર કે શવ ગોદ મેં લે છાતી સે લગા વહ ફૂટ-ફૂટ કર રોને લગી. ઇધર અત્યાચારપીડિત નિર્દોષ માતાં કા કરુણ-કંદન હો રહા થા, ઉધર સૈનિકગણુ અલ-અજહર વિદ્યાલય કે વિશાલ પ્રાંગણુ મેં ઘુસ રહે થે. પાંચ હજાર વિદ્યાર્થી ઔર અધ્યાપક શાંતિપૂર્વક વિદ્યાલય મેં ડટે હુએ થે. વે અપના કર્તવ્ય-પથ નિશ્ચિત કર ચૂકે થે. ઘોડોં કી ટાપોં ઔર સૈનિકોં કે અસ્ત્રશસ્ત્રોં કી આવાજોં કે ખીચ ફિર વહ કરુણ-કંદન સુનાઈ દિયા—“ઓહ! મેરા બેટા! હાય અલી! તૂ મર ગયા? નહીં, મરા નહીં, અલી! તુએ ઇન દુષ્ટોં ને માર ડાલા? ઓ! મેરે ઇકલૌતે બેટે! અખ મેરા કૌન હૈ? બેટા! આ, ફિર આ જા! અલી! અલી!!”

વિદ્યાર્થીયોં ઔર અધ્યાપકોં કો તલવાર કે જોર પર વિદ્યાલય સે નિકાલ બાહર કર દેને કી આજ્ઞા હો ચૂકી થી. લીપણુ નર-હત્યા-કાંડ હો રહા થા. રોતી હુધ માતા કે લિયે લી સેનાપતિ આજ્ઞા દે હી રહા થા—“ઉડાઓ! ઇસે ચિદ્વાને.....” અકસ્માત વીર ગોર્ડન વહાં આ પહુંચ્યા.

ન જાને કિસ અજ્ઞાત પ્રેરણા સે વહ વહાં આ પહુંચ્યા થા. વહ ખીલત્સ કાંડ ઉસસે ન દેખા ગયા. સ્થાનાપત્ત સેનાપતિ પર વહ શેર કી ભાંતિ ઝપટા. ઘોડે સે નીચે ધસીટ કર ઉસને ઉસે જમીન પર પટક દિયા. અપને પહલે સેનાપતિ કો વહાં ઇસ પ્રકાર દેખ કર સારે સૈનિક કિંકર્તવ્યવિમૂઢ હો ગયે-જયોં કે ત્યોં ખડે રહ ગયે! હસરે હી ક્ષણુ મિશ્રવાસિયોં કી એક ભીડ ન જાને કિધર સે આઇ. ગોર્ડન કો સન્માનપૂર્વક હાથોહાથ ન જાને વે લોગ કિધર લે ગયે. ગોર્ડન લી આશ્ચર્યચકિત હો ગયા થા.

x

x

x

x

જો હોના થા સો હો ગયા. એક સુકુમાર ખાલક કી અલિ સે એક લીપણુ હત્યાકાંડ પ્રારંભ હુઆ. સૈંકડોં વિદ્યાર્થી ઔર અધ્યાપક મારે ગયે! સર્વત્ર સન્નાટા છા ગયા. મિશ્ર પર અંગ્રેજોં કે શાસનકાલ મેં એક એસી નુશંસ ઔર ખીલત્સ દુર્ઘટના ઘટી.

હજારોં મિશ્રી સુલતાન હસન કી મસ્જિદ મેં એકત્ર હો રહે થે. મૃત વ્યક્તિયોં કે શવ મસ્જિદ કે પ્રાંગણુ મેં રકબે થે. ઇમામોં ને મૃત વ્યક્તિયોં કી શાંતિ કે લિયે પ્રાર્થના પઢ કર ઉચ્ચ સ્વર સે કહા—“અપની સાક્ષી દો, ઇન વીરોં કી મૃત્યુ ઇમાન કે લિયે હુધ હૈ!” હજારોં વાણિયોં સે એકસાથ આવાજ આઇ—“ઇમાન કે લિયે! ઇમાન કે લિયે!!”

કુરાન કી આયતે ખોલતે હુએ સૂરદાસોં કે સમુદાય કે પીછે શવોં કો ઉઠાતે હરે ઔર લાલ કપડે પહને ચિંતાગ્રસ્ત આદમિયોં કી એક લંબી શ્રેણી થી. ઉનકે પીછે ક્યામત કે વર્ણુન કા ગીત ગાતે હુએ વિદ્યાર્થી ચલ રહે થે. સૈંકડોં ફકીર લી ધાર્મિક ગીત ગાતે હુએ મૃત વીરોં કી શ્મશાનયાત્રા મેં સંમિલિત થે. મૃતકોં કે સંબંધિયોં કે રોતે-બિલખતે સમુદાય કે પીછે અપને હજારોં અનુયાયિયોં કે સાથ ધીર ઔર શાંત ઇસ્માઇલ અમીર ધીરે-ધીરે ચલ રહા થા.

એક વિશાલ જનસમુદાય ઉન મૃત વીરોં કે સન્માન મેં એકત્ર હો રહા થા! સ્ત્રી-પુરુષ, અમીર-ગરીબ, છોટે-ખડે, એક ખડે ભારી શ્રોત કી ભાંતિ ચલે જ રહે થે; ઉનકી ચાલ ગંભીર ઔર ધીમી થી. ચેહરોં પર હૃદયબેદી શોક સ્પષ્ટ દિખાઇ દે રહા થા. કિસીકી આંખોંસે એક

हो आंसू डली डली टपक पड़ते थे, उस समय प्रतीत होता था कि उसकी आंतरिक वेदना गहरी न रही है; परंतु जिनकी आंखें सूजी थीं, उनका दुःख लयंकर था; कारण कि उनके दुःख को ग्राह्य निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार यह जलूस शहर की सड़कों और गलियों में धूमता हुआ श्मशान न पड़ता।

रात्रि शांत थी। विशाल रेगिस्तान आदलों से अनाच्छादित आंध के नीचे पड़ा सा रहा था, उसके इस ओर आ कर वह जनस्रोत रुक गया। मृत व्यक्तियों के शव दफनाने की क्रिया नग्न समाप्त की गई, तब कुरान की यह आयत सुनाई दे रही थी—“ओ आल्लाह! भुद्ध के सिवाय किसमें गल है, किसमें शक्ति है? भुद्ध! हम तेरे अंदे हैं और तेरे पास एक न एक दिन लौटेंगे ही।”

दुःखी जनों को, अलखजहर के शिक्षक और अन्य मुद्दां सात्वना दे रहे थे। आंध के प्रकाश के नीचे दुःख और शोक से पीड़ित इस लीज का वह दृश्य कितना हृदयविदारक था! मुर्जिये हुये चेहरे को नीचे किये धस्माधल अमीर गंभीरता से कह रहा था—

“हमारे छवन में यह एक रात आई है, लाधयो! हमारा मार्ग निर्जन सा हो रहा है। हममें शोक छाया हुआ है, कष्टों में अग्न शांति से सोये हुये धन वीरों से धर्ष्या होती है! ये सग्न हम लोगों के आगे चल असे! उन्हें शांति मिले, हम सग्नका शांति मिले! यह हमें, यहां एक देवी है; हमने अपने पति को जो दिया है! यह यहां एक माता है, जिसका पुत्र चल असा! ओह! इसके हृदय में कितना धीर संताप बरा हुआ है।”

“हाय मैं गरीबिन! ओह! मेरे गरीब अन्धे! ओह! सारे दुःखी गरीबो!” चिखाती हुई वह दीन दुःखिया माता आ कर धस्माधल के चरणों पर गिर गई! शोक और विषाद का समुद्र सा उमड़ आया! उसे शांत करते हुये धस्माधल अमीर ने उच्च स्वर से कहा—“ओ! भुद्ध के अंधा! धर्म हमारा प्राण है, पश्चिम से आ कर ये विदेशी हमारा धर्म और देश छीनना चाहते हैं। हमें धनसे अपने धर्म और देश की रक्षा के लिये प्राणप्रण से कटिगद हो जाना आहीये। हमें अपनी आत्मा की तलवार इस राक्षसी लक्षक के सामने उठानी आहीये। मनुष्य अनो, गुलाम नहीं! जिंदा अनो, मुर्द नहीं! यूरोप के लिये पैसा पैदा करने की मशीन ही न अने रहो! भुद्ध के अंधे अन कर ओंपडी में रहना ली अच्छा है, किसीके गुलाम नैसी ली अत्याचारपूर्ण शक्ति के गुलाम अन कर मडल में रहना ली किस काम का? अल्लो! मनुष्य के शासन का बात मार कर उस सर्वशक्तिमान के शासन की इस पृथ्वी पर स्थापना करे!”

लोगों का नेश गढ़ रहा था, धस्माधल ने थोड़ी देर रुक कर फिर कहा—“मुझे आपमें से जैसे सौ लाधयों की जरूरत है, जो धर-धर परमात्मा का संदेश पहुंचा दें, अत्याचारियों की अत्याचार-गाथायें सुना कर उनकी आंखें जोल दें। हमारे मुहम्मद साहब एक गुलाम की लांति मक्का से निकाले गये थे; परंतु वह वहां लौटे एक विजेता की लांति। आज हम काहिरा नगर से अपमानित कर के निकाले गये हैं, परंतु यदि कभी जिंदा लौटेंगे तो पूर्ण गौरव के साथ ही।”

अपने नेता की छतनी उत्साहलरी आते सुन कर सगने उच्च स्वर से पुकारा—“अवश्य, अवश्य! भुद्ध के नाम पर अवश्य!”

“मुझे दूसरे के प्राण देनेवाले सैनिकों की जरूरत नहीं है; मुझे जरूरत है उन तपस्वी वीरों की, जो अत्याचारी निरंकुशता के सामने न झुके और अपने प्राणों की आहुति दे दें। देशबंधवों के हित के लिये अपनी जल देनेवालों का पुरस्कार क्या उस सैनिक-से कम होगा, जो रणक्षेत्र में मृत्यु पाता है? मुझे युवकों की, वीरों की, जरूरत है। विपत्तियों का पहल हमारे सामने है। विपत्ति और लय ही नहीं, मृत्यु का ली हमें सामना करना होगा। आप सग्न समुद्रतट की गल के समान पवित्र हैं; पर उसकी लांति कहीं आप निरुद्धेश न पड़े रह नयं। मुझे साधु-संतों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो पाप और अत्याचारग्रस्त व्यक्ति-यों की आवश्यकता है। क्या आप पापपीडा से ग्रस्त हैं? छवन की गति क्या आपके लिये

રૂક ગઈ હૈ? ક્યા આપ ઇસી અવસ્થા મેં મૃત્યુ કે અંધકાર મેં લીન હોને કી તૈયારી ચૂપચાપ નહીં કર રહે? ક્યા આપકા પશ્ચાત્તાપ ગંભીર હૈ? આત્મા કી કટુતા મેં ક્યા આપ કિસી સત્પથ કી પ્રાપ્તિ કે લિયે પરમાત્મા સે પ્રાર્થના કર રહે હૈં? યદિ હાં, તો ભાઈયો! આઓ, પવિત્રતા આ કર આપકા પદ્યુબન કરેગી. એક મહાન યાત્રા આપકે સંમુખ હૈ, જિસમેં આપકે સારે પાપ છૂટ જાવેગે.”

“અદ્વાહ!” કરતે હુએ સૈકડોં યુવક આગે ખઢ આયે! ઇતને અધિક યુવકોં મેં સે સૌ કો છાંટને કા કામ અલઅજહર કે અધ્યાપકોં ને કિયા. સભી યુવક દેશ ઔર ધર્મ કી સેવા મેં આત્મોત્સર્ગ કરને કે લિયે ઉત્સુક હો રહે થે.

ચાંદ કા પ્રકાશ મંદ પડને લગા થા. પ્રભાત કી સુખમય બેલા ક્ષિતિજ પર ધીરેધીરે પદાર્પણ કરતી હુધ આ રહી થી. એસે સમય મેં ઇસ્માઇલ ને ઉન ત્યાગી વીરોં કો સંબોધિત કરતે હુએ કહા—“તુમ લોગોં ને આજ પરમાત્મા કે દૂત કા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય અપને ઉપર લિયા હૈ. જહાં તક પહુંચ સકો, ઉસકા સંદેશ સુના દો! તુમ સરકાર કે શત્રુ નહીં; પરંતુ જહાં સરકાર ઔર પરમાત્મા કે ફરમાન મેં ફર્ક દિખાઇ દે, વહાં સરકાર કે અજાય પરમાત્મા કી આજ્ઞા પાલન કરને કી ખાત ધર ધર પહુંચા દો!”

“તુમ ઉસ પરમાત્મા કે સૈનિક હો. તુમહેં તુમહારે પ્રયત્ન કી સફલતા કે લિયે અસ્ત્ર-શસ્ત્ર કી આવશ્યકતા નહીં. ક્યા તુમ તલવાર કે બલ પર વિજય કી આશા કરતે હો? તો પીછે હટ જાઓ! યહ કામ તુમહારા નહીં. ક્યા તુમ અંગ્રેજોં કો મિત્ર સે નિકાલ બાહર કરના ચાહતે હો? કોઇ રાજ્ય અથવા સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરના ચાહતે હો? તો જાઓ, ધર લૌટ જાઓ! યહ કામ તુમહારા નહીં, તુમહેં કેવલ એક શત્રુ કો બાહર કરના હૈ; ઔર વહ હૈ અત્યાચાર-કુતંત્ર! કેવલ એક સુલ્તાન કો તુમ સ્થાપિત કરોગે, ઔર વહ હોગા પરમ પિતા પરમાત્મા!”

ઉસ રાત કા કાર્ય સમાપ્ત હોને કો આયા! વિદેશી શાસકોં કે અત્યાચાર ને સોચે હુએ મિત્રવાસિયોં કો જગા દિયા.

(શ્રી. હાલકેનના “ધી બ્લાઇટ પ્રૉજેક્ટ” નામક ઉપન્યાસપરથી શ્રાવણ-૧૯૮૪ ના “ત્યાગ-ભૂમિ”માં લેખક:-શ્રી ગોપાલ નેવટિયા.)

૧૪૨-બાલક મસોલિની

મસોલિની કૌન?

એક લોહારે કા લડકા, વહ આજ ઇટલી કા સખ કુછ હૈ, વહાં ઉસીકી તૂતી ખોત્ર રહી હૈ. દુનિયા કે બડે બડે આદમિયોં મેં વહ બી એક હૈ. ઉસકે બચપન કી હાલત જાનના તુમહારે લિયે બહુત આવશ્યક હૈ. લો સુનો; ધ્યાનપૂર્વક સુનના.

મસોલિની કે પિતા કા નામ ‘એલી સૈંડો’ થા ઔર માતા કા નામ ‘રોજા.’ ઇટલી કા ‘દેવાડોલા’ ગાંવ મસોલિની કી જન્મભૂમિ હૈ. યહ શહર ઇસી કારણ સે બહુત મશહૂર હો ગયા હૈ. સન ૧૮૮૩ ઇસ્વી કી ૨૯ જુલાઇ કો ઉસકા જન્મ હુઆ થા. બાલક મસોલિની ખેલને-ફેદને કા બડા શૌકીન થા.

પંદ્રહ વર્ષ કે ઉમર તક મસોલિની ને ખૂબ ખેલા-ફેદા. ઉસકી પઢી લિખી માં ‘રોજા’ બડી યોગ્ય થી. વહ જમ્મે કો લાડ દુલાર સે ખેલ ફેદ કે સાથ સાથ અક્ષરોં કા જ્ઞાન કરાતી રહી. માં ઉસે શામ કો અચ્છી અચ્છી કહાનિયોં સુનાતી ઔર અચ્છે ગીતોં કો જગાની યાદ કરા દેતી થી. બાલક મસોલિની કહાની સુન કર કલ્પી જોશ સે ઉછલ પડતા થા, ઔર ગીતોં કો ગા ગા કર ખુશ હોતા થા. ઇન ખાતોં કા ઉસકે લલિપ્ય જીવન પર બહુત અસર પડા.

સોલહવેં વર્ષ મેં વહ ‘પ્રોડપ્પી’ કે સ્કૂલ મેં પડને કો ગયા. ખૂબ ખેલને-ફેદને કે કારણ વહ બડા હુશિયાર ઔર બડી થા. ઇતના લી નહીં, નટખટી બી પદ્ધતિ નંબર કા થા. હંસી કરને

મેં ભી વહ બડા ચતુર થા. સ્કૂલ કે વિદ્યાર્થી ઉસે અપના અગુઆ સમજતે થે.

એક દિન કી ખાત હૈ, ઉસકે એક સાથી ને જન ખૂઝ કર ઉસકે માથે મેં એક બહી છંટ માર દી, સિર ફટ ગયા, ટપાટપ ખૂન ગિરને લગા. મસોલિની કમજોર નહીં થા. વહ જળ તક ઉસે મારને કે લિયે તૈયાર હુઆ તખ તક વહ લડકા ચંપત હો ગયા. અખ ખેચારા કયા કરતા! ખૂન સે લથપથ, અંગુલિયોં સે ખૂન પોંછતા હુઆ વહ પિતા કી દુકાન કે સામને જા બડા હુઆ. રોનીસી બોલી મેં ઉસને સારા હાલ કહ સુનાયા. સારી કહાની સુન કર 'એલી' કો બડા રંજ હુઆ ઔર લાલ પીલી આંખેં કરકે ઉન્હોંને ઉસે દો-ચાર ચાંટે જમાયે. ઉન્હેં ગુસ્સા આયા-મસોલિની કે ડરપોકપને પર! બડે ગર્જ કર બોલે:-જળ તક તુમ ઉસ લડકે સે બદલા લે કર અપના સાહસ ન ખતાઓગે તખ તક મૈં ન તુઝસે બોલૂંગા ઔર ન ભોજન કરને કો દૂંગા. મસોલિની કો ખાત લગ ગઇ. હાથ મેં હાંકી લા ડંડા લિયે હી થા, ચલા બદલા લેને.

ખૂન ટપટપ ગિરતા થા; દર્દ ભી હોતા થા. ઉસે તો બદલા લેને કી ધૂન સવાર થી. મૌકે કી ખાત હૈ; વહી લડકા મારનેવાલા બેલ કે 'ગ્રાઉન્ડ' સે લૌટ રહા થા. ઉસે દેખતે હી મસોલિની 'ઉસ પર શેર કી તરહ ટ્રેટા ઔર બેતરહ પીટા, ધાયલ કર દિયા. ઉસે ભી કમ ચોટ નહીં લગી-કપડે લાલ લાલ હો ગયે.

બદલા લે કર વહ પિતા કે પાસ દૌડા આયા ઔર સારી કથા કહ સુનાઇ. સુન કર 'એલી' કૂલા ન સમાયા. પ્રેમ કે મારે ઉસકી આંખોં સે આંસુ ટપકને લગે. બેટે કો ઉઠા કર ઉસને ગોઠ મેં લગા લિયા ઔર મરહમ-પટ્ટી કર ઉસે બિઝોંને મેં લિટા દિયા. ઉસને કહા:-ખારે બેટે! આજ સે યાદ કર લો-કલી કિસી સે પીટા કર નહીં આના. જળ તુમ બદલા લે કર આયે, તો મેરી પ્રસન્નતા કી સીમા ન રહી. લવિષ્ય મેં કલી માર ખા કર ન આના-કુછ પરવાહ નહીં યદિ તુમહારી લાશ કો મૈં 'ઉસ સ્થાન' સે ઉઠાને જાઉં.

યહ હૈ વીર બનાને કી સિખાવન!

મસોલિની બડા તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાલા થા; સાથ હી ભરપૂર મિહનતી ભી. વહ પરીક્ષા મેં હમેશાં પ્રથમ શ્રેણી મેં પાસ હોતા થા. સન ૧૯૦૬ ઇસ્વી મેં ઇસને અપની સ્કૂલ કી પઠાઇ સમાપ્ત કર લી ઔર પિતા કી સહાયતા કરને લગા. ધૌંકની ધૌંકતે ધૌંકતે ઉસકા જી ઉબ ગયા થા. પઢનેવાલા ભી ખૂબ થા, રાતોરાત ગેરીબાદી ઔર મેઝિની જૈસે વીરોં કી જીવનિયોં પઢને મેં ઇસકા મન ખૂબ લગતા થા. ઇનકો પઠ કર મન હી મન કહતા થા:-મેં કયા ઐસા નહીં હો સકતા? નહીં, મૈં ભી ઐસે કાર્ય કરૂંગા, જિસસે લોગ મુઝે મરને કે બાદ સ્મરણ કરેં.

વહ લેખક થા; બડા ભારી વક્તા થા. એક બાર સિલિસિથન કોલેજ કે પ્રિન્સિપલ ને ઉસકે બારે મેં કહા થા:-

'મસોલિની કિસી દિન સંસાર મેં નામ પેદા કરેગા. આજ છટલી મેં વહ એક મહાપુરુષ હૈ; ઉસસે સખ ડરતે હૈં.'

તુમ ભી અપના જીવન ઇસી પ્રકાર દાલો ઔર સંસાર મેં મશહૂર બનો. જો બાલક બચ-પન હી સે બહાદૂર ઔર તીવ્ર બુદ્ધિ કો હોતા હૈ, વહ કિસી દિન બડા આદમી જરૂર બનતા હૈ. સાહસી ઔર વિદ્વાન હી ઉંચા ઉઠેગા!

(“મનોરમા”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. ગૌરીશંકર ઔધરી)

૧૪૩-ધર્મપાલનની શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા કેવી હોય ?

૧૬૭

સનાતન ધર્મ તો એકજ છે, શરીરધર્મ લલે લિન્ન લિન્ન હોય; પણ આત્માનો ધર્મ તો એકજ છે. સર્વ કાળ, સર્વ સ્થળે સત્યનું સ્વરૂપ તો એકજ છે અને સત્યનું અણીશુદ્ધ પાલન તે ધર્મ.

ધર્મ કોઈએ ખોળી કાઢ્યો નથી કે કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યો નથી. જડ કે ચેતન કોઈ પણ પદાર્થની કે જીવની ઉત્પત્તિ સાથેજ તેનો ધર્મ સ્વીકારતો આવે છે. ધર્મ કોઈ એક વ્યક્તિની કે દેશની કે દુનિયાની થાપણ નથી. સર્વ દેશની તે સામાન્ય મિલકત છે.

જેના પાલનથી શાશ્વત આનંદસુખ પ્રાપ્ત થાય તે સત્ય. સત્ય ત્રિકાલ-અખાધિત છે અને તેથી અનંત, અવ્યય અને અગાધ છે.

સ્થિતિનું જ્ઞાન થતાં વિવેક જન્મે છે, વિવેકના હુતાશમાંથી વૈરાગ્ય જન્મે છે અને વૈરાગ્ય-માંથી જ્ઞાન પ્રકટે છે. સત્યનું દર્શન તે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન.

સત્સંગથી વિવેક જન્મે છે અને સારાસાર પારખનારી શક્તિ જે વિવેક તે અભ્યાસથી આવે છે. સમજપૂર્વક એકનિષ્ઠ ચિંતન તે અભ્યાસ. આવા અભ્યાસમાં ચિત્ત પરોવાઈ રહે તે વિવેકદષ્ટિ સાંપડે એ જીવનને ધન્યવાદ છે. શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન માણસને એ ચિંતનમાં પ્રેરે છે.

તમામ ઇંદ્રિયોને વશવર્તી બનાવી એક શુભ કાર્યમાં વાળવી તેનું નામ એકનિષ્ઠા. આવી એકનિષ્ઠાથી જે અનુભવ ગ્રહણ થાય તે શ્રવણ ગુરુનો અનુભવ ગ્રહણ કરવા માટે આવી એકનિષ્ઠા જોઈએ. પછી ગુરુના અનુભવને માર્ગે વળવું ને તેવો અનુભવ કરવો એનું નામ મનન અને નિદિધ્યાસન.

શિષ્ય તૈયાર તો ગુરુ હાજર. અવિનયીનો વિનયી કરે; અવિવેકીનો વિવેકી કરે તે ગુરુ. ગુરુની ઇચ્છા રાખનારે પ્રથમ શિષ્ય બનવું જોઈશે. જગતના તમામ સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં ને પ્રાણીમાત્રમાં નતભાવથી અવલોકવાની દષ્ટિ તેણે કેળવવી જોઈશે. જે દ્રષ્ટા છે તેનેજ ગુરુ દેખાય છે. તેવા દ્રષ્ટાને પદે પદે ગુરુનો આદેશ ને ઉપદેશ સંભળાતો થશે. જનમાં કે વનમાં, સ્થૂળમાં કે સૂક્ષ્મમાં સમગ્રે તેને સર્વવ્યાપક ગુરુદેવની મહાવાણી સંભળાશે, તેના શ્રવણથી તેને વિવેકદષ્ટિ સાંપડશે.

વિવેક જન્મતાં માણસ સમજે છે કે, જૂઠું ખોલવાથી ઉંડી અસંતોષની ને દુઃખની લાગણી થાય છે અને સત્ય ખોલવાથી આનંદ અનુભવાય છે. કોઈને દુઃખ દેવાથી હૃદયમાં ન સમજાય એવી વ્યથા થાય છે અને કોઈનું શુભ કરવાથી અંતર પ્રયુક્ત રહે છે. આમ વિવેકથી માણસ લાલાલાલ ને જયાજય સમજતાં શીખે છે. અજ્ઞાનને જેમ જેમ તે વધુ ઓળખતો થાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનની વધુ નજીક તે થતો જાય છે. અજ્ઞાનનો અંધકાર હવે તેને સ્પષ્ટ સમજાય છે અને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં તેના નેત્રનાં પોપચાં અણુમીંચાયાં રાખતાં તે ટેવાતો જાય છે.

હવે તેને તેની સ્થિતિનું જ્ઞાન થાય છે. તે દર્દથી ને વેદનાથી અકળાય છે. અધો જેમ લાકડી ઠોકતો ભીંત ખોળે, તેમ તે હાંફળો ફાંફળો ચારેગમ નિરાધાર જેમ જોતો હોય છે; નોંધારાના આધારને શરણે જવા તે તલસી રહ્યો હોય છે. હવે તેનામાં વૈરાગ્ય જન્મે છે, રાગદ્રેષ તેને અસર કરી શકતા નથી. માન-અપમાન તેને ખાંધી શકતા નથી, સ્તુતિથી તે ફૂલાતો નથી, નિંદાથી તે હીઝરાતો નથી, વિશ્વખંધુત્વની લાવનાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ તે બની રહે છે. જગતમાં તે રહે છે પણ જગતનો મેલ એને સ્પર્શ કરી શકતો નથી. તે કર્મ કરે છે, પણ તેના ફળની તેને તૃષ્ણા રહી નથી. હવે કર્મ એને બંધનકર્તા રહ્યાં નથી. સિદ્ધિ કે રિદ્ધિની તેને પરવા નથી. મનથી, વચનથી કે કર્મથી તે પવિત્ર ને એકનિષ્ઠ છે. તેનાં કર્મ ને તેની વાણી તેના આત્માની વિશાળતાનું પ્રાત્ખિંબ છે. તેને લાઈ નથી, બહેન નથી, સગાં નથી, સહોદર નથી; છતાંય આખું વિશ્વ તેનું કુટુંબ છે. તેને પોતાની કાંધ મિલકત નથી. સર્વ પાપથી તે વેગળો છે, દુરાચારથી તે દૂર છે, અજ્ઞાનમાં હવે એ અટવાય એમ નથી, બંધનમાં એ બંધાય તેમ નથી. હવે તે સ્થિતપ્રજ છે, હવે તે જ્ઞાની છે, હવે તે સ્વતંત્ર છે.

સમસ્ત દુનિયાપ્રત્યે એને પ્રેમ છે, એ પ્રેમી છે. વનનાં ઝાડ ને પહાડના પથ્થર એના શુ. ૨૧

મિત્રો છે. પશુ, પક્ષીઓ ને માણસો એના દોસ્તો છે. એ સૌપર વહાલ રાખે છે ને સૌ એના પર વહાલ રાખતાં શીખે છે. એને કોઈની સાથે વેર નથી, કોઈને એ ધિક્કારતો નથી, કોઈને એ મારતો નથી, કોઈને એ નિંદતો નથી. એ પરમ અહિંસક છે, પરમ સત્યવાદી છે, દુનિયાના દંભની એના પર અસર નથી. એ નિર્લેપ છે, નિર્ભય છે, નિરહંકારી અને નિર્ભય છે. એ કોઈને દુઃખ નથી દેતો અને એટલે એ પરમસુખી છે, એ કોઈનું પડાવી લેવા ઇચ્છા નથી કરતો અને એટલે એ પરમ સંતોષી છે, એ કોઈના દોષ જોવા નથી ખેસતો અને એટલે એ પરમ પવિત્ર છે. પ્રેમભરી એની દૃષ્ટિ છે, શ્રદ્ધાભરપૂર એની વાણી છે, તપ એ એનું જીવન છે.

એના શબ્દે શબ્દમાંથી લક્ષિતનું માધુર્ય ઝરે છે, આપું વાતાવરણ એના નાદથી શાન્તિ અનુભવે છે. એ એવો શાન્તિપ્રચારક છે. અસત્ય એનાથી દૂર નાસે છે, અજ્ઞાન એની આગળ ડોકાતું નથી. એ મહાજ્ઞાની છે, ભક્ત છે, તપસ્વી છે, એ જન્મે છે અને તોય એ સદાનો ઉપવાસી છે. એ કર્મ કરે છે અને તોય એ સદાનો ત્યાગી છે. એ શ્વાસ લે છે અને તોય એ સદાનો અહિંસક છે. એ દેહધારી છે અને તોય એ વિદેહી છે. જીવવાનો એને મોહ નથી અને મૃત્યુની એને ઉતાવળ નથી. મુક્ત તો એ છેજ અને જગતની મુક્તિ કાળે એ મથે છે. જગતની એ સેવા કરે છે, પણ જગતની પાસેથી એ સેવાની આશા રાખતો નથી. અતિ દૈન્યથી એ રહે છે, પણ વૈલવની એને તૃષ્ણા નથી. સૌ પર એ દયા રાખે છે, પણ કોઈની દયાની એને પરવા નથી.

દુનિયા એની આગળ માથું નમાવતી આવે છે, પિપાસુઓ એને ચરણે જ્ઞાન પીવા આવે છે, દુઃખિયાં આશ્વાસન કાળે આવે છે, ભક્તો સત્સંગ કાળે આવે છે. એનાં વચનામૃતથી અનાથને માતાપિતાની હૂંફ મળતી લાગે છે, રીયાયલાંને મુક્તિ મળતી લાગે છે, ધવાયલાંને રૂઝ વળતી લાગે છે, કોઈ એની વાણીમાં શાન્તિ શોધે છે, કોઈ શરણ શોધે છે ને કોઈ ભવિષ્ય જોળે છે. દુનિયા આખીને માટે એનાં દાર ખુલ્લાં છે, દુનિયા આખીને માટે એનું જીવન પ્રેરક છે, દુનિયા આખીને માટે એનો જન્મ સાર્થક છે.

એ પુણ્યશ્લોક સત્યનો અણીશુદ્ધ પાલક ધર્મરાજ લક્ષ્મીભાવલીનાં એનાં લોચન, પ્રેમભાવ-લીનું એનું હૃદય, દયાભાવલીની એની વાણી.

ધર્મપાલનની આ ઉંચામાં ઉંચી ભૂમિકા છે. આપણું તે ધ્યેય હો, આપણા સૌ પ્રયત્નો તે દિશાએ હો, આપણી ગતિ પ્રગતિ હો, તેવા ધર્મરાજના ચરણમાં આપણા કોટિ કોટિ પ્રણામ હો. ૐ તત્સત્. (કેળુઆરી ૧૯૨૬ના “સાહિત્ય”માં લખનાર:-શ્રી રમણલાલ પી. સોની)

૧૪૪-એક અંગ્રેજનો સંન્યાસ

શ્રીયુત રેનાલ્ડ નિક્સન બનારસ યુનિવર્સિટીમાં અંગ્રેજીના પ્રોફેસર હતા. હવે નિક્સન સાહેબે વૈરાગ્ય લઈ પોતાનું નામ ‘વેરાગી’ રાખ્યું છે. હવે એ ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરી, ગળામાં કંડી-માળા ધારણ કરી, વૈષ્ણવ તિલક લગાવી રાતદિવસ આનંદકંદ વ્રજચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણના ભજનમાં લીન રહે છે. બનારસ મૂઝી દઈ એમણે અવધારામાં પોતાનો નિવાસ રાખ્યો છે. પ્રભુ દરેક અંગ્રેજને આવીજ સન્મતિ આપે. તથાસ્તુ.

(તા-૨૮-૧૦-૧૯૨૮ ના “હિંદુ” માંથી)

૧૪૫-મહારાજા અશોક અને ભિક્ષુનો સંવાદ

x x x x x
x x x x x

પટણા શહેરથી ગંગાને સામે કિનારે બહુ મોટું મેદાન છે. હાલમાં તેને હરિહરક્ષેત્ર કહે છે. પહેલાં કોઇ સમયે ત્યાં જંગલ હતું, એ જંગલમાં બે મનુષ્ય વાતચીત કરી રહ્યા છે. તેમાંના એકે શિકારીનાં કપડાં પહેર્યાં છે. તેને ખલે ધનુષ્ય છે અને કમ્મરે તલવાર લટકે છે. તેના અંગે અંગમાં વીરતા દેખાઇ આવે છે, એવો એ બહાદૂર યુવાન છે. બીજો ભગવાં વસ્ત્ર સજ્જેલો વૃદ્ધ મનુષ્ય છે. વૃદ્ધ હોવા છતાં તેના મુખની કાંતિ શાંતિમય છે. બગલમાં એક ધાયલ પક્ષી છે અને પાસેજ એક ધવાયેલું હરણું બચ્ચું ઉભું છે. તેના તરફ તે એકાગ્રચિત્તે જોઇ રહ્યો છે. એ બંનેની વાતચીત સાંભળો:—

શિકારી:—ઓ વૃદ્ધ! તું કોણ છે, ક્યાં રહે છે અને આ શું કરે છે?

વૃદ્ધ:—હું ભિક્ષુ છું, ગુરુને નામે મેં સર્વ પ્રાણીઓની સેવા કરવાનું વ્રત લીધું છે, અહીંથી અર્ધા માઇલ ઉપર વિહારસ્થાન છે ત્યાં રહું છું.

શિકારી:—કહે જોઇએ કે, આ પક્ષીને તો બગલમાં દબાવેલું છે અને આ હરણું બચ્ચું ત્રણે તું ધ્યાનપૂર્વક જોઈ રહ્યો છે, એમાં તારો શો ઉદ્દેશ છે?

ભિક્ષુ:—બેટા! જે કંઈ કહેવાનું હતું તે કહી દીધું! શું મારે હજી કંઈ વધારે કહેવાની જરૂર છે? સાંભળ. બુદ્ધદેવની આજ્ઞા છે કે, સર્વ પ્રાણીઓની રક્ષા કરો! બુદ્ધદેવના મધળા શિષ્યો એજ વ્રત લે છે. આ પક્ષી કોઇના બાણથી ધાયલ થયું છે અને આ હરણું બચ્ચું પણ એજ પ્રકારે ધવાયેલું છે. પ્રાતઃકાળનું નિલકર્મ પરવારીને હું અહીં ટહેલતો હતો, ધાયલ પક્ષી આવીને મારા પગે લીડાઇ ગયું, મેં એને ખોળામાં લીધું અને આશ્વાસન આપતો હતો; એટલામાંજ હરણું બચ્ચું મારી પાસે લંગડાતું લંગડાતું આવીને આજોટવા લાગ્યું. મેં તેના ધા સાફ કર્યો અને કપડું ફાડીને ધા ઉપર બાંધ્યું. આથી લોહી નીકળતું બંધ થઇ ગયું છે. હવે હું વિચાર કરું છું કે, આને હું વિહારસ્થાને શી રીતે લઇ જઈ અને ત્યાં તેની દવાદારી કરીને જંગલમાં છુટું મૂકી દઉં? વિહારસ્થાન અહીંથી થોડે દૂર છે. હું વૃદ્ધ છું અને વિચારું છું કે, આ બચ્ચાને દુઃખ ન થાય તેમ કેવી રીતે ઉપાડું અને વિહારસ્થાને જલદી પહોંચું? બીજો કોઇ ભિક્ષુ આજુબાજુમાં દેખાતો નથી એટલે વિચાર કરી રહ્યો છું.

શિકારી:—પાખંડી સાધુ! આ બધી તારી પ્રપંચી વાતો છે. તું એમનું માંસ ખાવા ઇચ્છે છે, તેથી તેને ઉપાડી જાય છે! સાંભળ, એ બંને મારાં બાણથી ધાયલ થયેલાં છે. મેંજ તેમને મારેલાં છે. તેમના ઉપર મારો અધિકાર છે, તારો અધિકાર કંઈજ નથી! બીજાના માલને તું દબાવવા માગે છે, એવું બની શકશે નહિ. એમને અહીંજ મૂકી દે અને સીધો તારે માર્ગે ચાલ્યો જ.

ભિક્ષુ:—(શિકારી તરફ જોઇને) ક્ષત્રિ! આર્યધર્મના ભિક્ષુને આવાં દુર્વચન કહીને કોઇએ અપમાન કર્યું નથી. મને લાગે છે કે તું ધર્મને જાણતો નથી, અથવા તો તેં આજ્ઞાધીમાં ભગવાન બુદ્ધનું નામ સાંભળ્યું નથી કે જેમણે જગતના કલ્યાણને માટે પોતાનું રાજપાટ લજી દીધું, સંસારને સર્વ કલેશથી મુક્ત કર્યું અને નિર્વાણનો માર્ગ દેખાડ્યો. તેમના શિષ્ય શાશ્વત્તુનું નામ પણ તેં સાંભળ્યું નથી. હીક, હવે હું તને અમારા ગુરુની આજ્ઞા કહું છું:—

દુઃખીઓને મદદ કરો.

રોગીઓને દવા આપો.

અજ્ઞાનીઓને વિદ્યા આપો.

ભૂખ્યાંને અન્ન આપો.

તરસ્યાંને પાણી આપો.

નાગાંને વસ્ત્ર આપો.

અમે લિલ્હુ બનીને અમારી શક્તિ પ્રમાણે આ ધર્મનું પાલન કરીએ છીએ. હે ક્ષત્રિ! તે વગર સમજ્યે મને આ દુર્વચનો કહ્યાં છે તેથી મને ખોટું લાગ્યું નથી. સૌ પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે વર્તે છે. તું મને કહેવે તો બીજી પણ વધારે ગાળો ભાંડી લે, મને શરીરનો મોહ નથી. આ તો મને સાધુ સમજીને મારે શરણે આવ્યાં છે. શરીર પડે તો ભલે, પણ અમારે શરણે આવેલાંને અમે જીવતા છતાં લજી દેતા નથી! અત્યારે મને ધર્મપાલનનો જે રૂડો અવસર મળ્યો છે, તેમાંથી મને વચિત રાખવો એ તને ઘટતું નથી.

ક્ષત્રી:-(સ્વગત) અહો! મેં તો આવો સાધુ આજસુધીમાં પણ જોયો નથી તેમ આવી વાતો પણ સાંભળી નથી; પરંતુ મને આ સાધુનો વિશ્વાસ આવતો નથી. એના સ્થાનમાં જઈને સત્યાસત્યની ખાત્રી કરવી જોઈએ! (પ્રત્યક્ષ) ઠીક, હું આ ધાયલ હરણને મારી પીઠ ઉપર ઉઠાવું છું. આલો, તેને વિહારસ્થાનસુધી પહોંચાડી જાઉં!

લિલ્હુ:-નહિ, તારી દાનત કેવી છે તે હું જાણું છું. તું અધર્મી છે, અધર્મને લીધેનું તને મારો વિશ્વાસ નથી. તું મારી સાથે ભલે આવ; પરંતુ આ પ્રાણીઓને હાથ ન લગાવ! તેઓ તારા ઉપર તિરસ્કાર વર્ષાવે છે અને તારા શરીરની ગંધ પણ તેમને સારી લાગતી નથી, તારા સ્પર્શથી તેમને દુઃખજ થશે! હા, તું એટલું કર કે, હરણને ઉઠાવીને મારી પીઠ ઉપર રાખ અને તેને કપડાથી બરાબર બાંધી દે!

ક્ષત્રી હરણને હાથ અડકાડે છે, અત્યારસુધી તો હરણ આરામથી લિલ્હુની પાસે પડ્યું હતું; પરંતુ તેનો હાથ અડતાંજ તે ચીસો પાડે છે, પક્ષી પણ ગભરાઈને ડચકાં ખાવા લાગે છે.

લિલ્હુ:-ક્ષત્રિ! તું જોતો નથી કે, તેમને તારા ઉપર તિરસ્કાર છે, તેઓ તારાથી ડરે છે? જો, મને કેવાં ચોંટી જાય છે! જો કે મારી પાસે આવ્યાં તેમને અર્ધી ઘડી તો થઈ નથી!

ક્ષત્રી:-વાહ! એ તો બધી કહેવાની વાતો છે, પશુઓમાં આવી બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી?

લિલ્હુ:-ક્ષત્રિ! તું હજી પણ ધર્મને જાણતો નથી. પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ વગેરે કોઈપણ પ્રેરણા-રહિત નથી! જેવું જેમનું શરીર છે, તેજ પ્રમાણે તેમનામાં બુદ્ધિ પણ છે. તેં જોયું હશે કે, જ્યારે કસાઈ કે મચ્છીમાર શેરીમાંથી પસાર થતાં હોય છે ત્યારે કુતરાં તેમજ બીજાં પક્ષીઓ પણ તેમને જોઈને કારમી ચીસો પાડે છે. સાધુઓને જોઈને તેઓ એવું નથી કરતાં! ભયાનક જંગલનાં પશુઓ પણ નવા સાધુને જોઈને પોતાની ખૂંછડી પટપટાવતાં તેની પાસે આવે છે. તેમને હિંસક અને અહિંસકની ઓળખ હોય છે. હિંસકને જોઈને તેઓ દૂર નાસી જાય છે. વૃક્ષો પણ પ્રેમદષ્ટિએ જોવાથી પ્રસન્ન થાય છે. અમારો ધર્મ અહિંસા છે. “અહિંસા પરમો ધર્મઃ” એ બુદ્ધદેવનું વચન છે.

ક્ષત્રી આશ્ચર્ય પામે છે, સાધુની નિર્ભયતા અને પ્રેમનો તેના ઉપર અજબ પ્રભાવ પડેલો દેખાય છે. તે શાંતપણે ઉભો છે અને સાધુ તેની મદદ માગે તેનીજ રાહ જોઈ રહ્યો છે. સાધુ પણ તેની સાથે ઓલતો નથી. હરણને પોતેજ પોતાની પીઠ ઉપર લાદી લઈને તથા પક્ષીને બગલમાં ધાલીને તે વિહારસ્થાન તરફ જાય છે. ક્ષત્રી પણ તેની પાછળ પાછળ જાય છે. આલો, પાઠક! અમારી પાછળ આપ પણ ચાલ્યા આવો. જુઓ! સામેજ વિહારસ્થાન દેખાય છે, કેટલાક જીવાન લિલ્હુઓ વૃદ્ધ લિલ્હુને જોઈને દોડતા આવી રહ્યા છે. એકે હરણને વૃદ્ધની પીઠ ઉપરથી ઉતારી પોતે ઉઠાવી લીધું છે અને સૌ ચૂપચાપ વિહારસ્થાન તરફ જાય છે!

ઓહો! વિહારસ્થાન શું છે? એ તો નવી દુનિયા છે! આપે પહેલાં કદી પણ નહિ જોઈ હોય! જુઓ, ચારે બાજુ પાકી ઝોરડીઓ બંધાયેલી છે; પશુ-પક્ષીઓ સ્થળે સ્થળે નિર્ભયપણે ઘૂમી રહ્યાં છે. અહીં રક્તપિત્તિયાં અને કોદીયાંની દવા ચાલે છે. લિલ્હુ જાતેજ તેમના ઘાને ઘોઈ મલમપટ્ટી લગાડે છે; અહીં સગીઓને દવા અપાય છે. પેલાં પક્ષીઓના ઘા ઉપર પાટા બંધાઈ ચૂક્યા છે અને તેઓ વૃક્ષો ઉપર ખેડાં છે. અહીં ગાય, ભેંસ, બકરી, હરણાં વગેરેની દવા થાય છે. આ મેદાનમાં પાટા બાંધેલાં પશુઓ આરામથી ખેડેલાં છે. કેટલાક હરેરે છે અને

કેટલાંક વાગેળતાં દેખાય છે. જુઓ ! આ પાઠશાળા છે, વિદ્યાર્થીઓ લાણી રહ્યા છે અને અધ્યાપકો અહીં પ્રેમથી લાણવી રહ્યા છે ! અહીં મત-મતાંતરો ઉપર શાસ્ત્રાર્થ ચાલી રહ્યો છે. આ ઓરડા-માં કચેરી બેઠી છે. શહેરના લોકો પોતાના અંગડા અને મુકર્દમાના ફેંસલા કરાવવા અહીં આવે છે ! ન્યાયપૂર્વક ન્યાય કરાય છે ! રાજાને ત્યાંના કરતાં પણ અહીં વધારે લીડ છે ! વિહારસ્થાન શું છે ? સાચેજ ધાર્મિક જગત છે ! કેટલું લાંબુ-પહોળું સુશોભિત સ્થાન છે, વચ્ચે કેટલાંય વીધાનું પાકું સરોવર છે, કિનારા ઉપર સુંદર વેલખુદા શાલી રહ્યા છે ! આ લિલ્હુઓ હાથમાં હથોડા લઈને મૂર્તિઓ ઘડી રહ્યા છે ! સૌનાં મુખ પ્રસન્ન છે ! વિહારસ્થાન દોઢ-બે માઇલથી ઓછું લાંબુપહોળું નથી, હજારો સાધુઓ અહીં રહે છે. વિહારસ્થાન એટલે જાણે એક સાઈ જેવું ગામજ છે !

જુઓ ! આ એજ લિલ્હુ કે જેમને આપણે જંગલમાં જોયા હતા, તેઓ ગરમ પાણીથી હરણુ અને પક્ષીના ધા ધુવે છે. ખેતના ધાને મલમપટ્ટા બાંધીને હવે તેમને વિહારમાં છૂટાં મૂક્યાં છે. ખેત વૃક્ષની ડાયામાં આરામથી બેસી ગયાં છે અને પોતાના ઉપકારક્રમ્ત્યે પ્રેમદષ્ટિથી જોઈ રહ્યાં છે. ખીજાં પણ કેટલાંયે પક્ષી તે લિલ્હુની પાસે ચીંચીં કરતાં આવી પહોંચ્યાં છે. લિલ્હુ પ્રેમપૂર્વક તેમને પંપાળે છે ! દવા અપાઈ ગઈ છે ! જુઓ, કોઈ લિલ્હુ પશુઓને ધાસ નીરે છે, તો કોઈ દાણા ખવડાવે છે ! આ બૌદ્ધ સાધુઓ સંપૂર્ણ અહિંસક છે, તેઓ નથી તો કોઈથી ડરતા કે નથી કોઈ તેમનાથી ડરતું. લગવાને ગીતામાં કહેલા “જ્ઞાનીને કોઈને લય હોતો નથી, તેમ જ્ઞાનીથી કોઈને લય થતો નથી” આ વચનનો અહીં પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે ! જંગલમાં જોયેલો પેલો ક્ષત્રી લિલ્હુઓનાં કાર્યોપ્રત્યે આશ્ચર્યદષ્ટિથી જોઈ રહ્યો છે ! લિલ્હુ પોતાના કામકાજમાં હજુસુધી લાગ્યો રહ્યો હતો એટલે ક્ષત્રી તરફ તેનું ધ્યાન નહોતું. હવે તે કામકાજથી નિવૃત્ત થતાં તેની દાષ્ટ પેલા ક્ષત્રી તરફ જાય છે, તે હસીને કહે છે:—

લિલ્હુ:—ક્ષત્રી ! કેમ, તને મારી વાતનો વિશ્વાસ આવ્યો ? અમે જુદા લગવાનના દાસ અને ચરાચર(જડ-ચેતન સર્વ)ના સેવક છીએ. અમારાથી ખતર છે ત્યાંસુધી અમે લગવાન જુદા નિષેધેલું કોઈ પણ કાર્ય કરતા નથી.

એક ખીજે લિલ્હુ આવીને આ લિલ્હુના કાનમાં કંઈક કહે છે, લિલ્હુ હસીને ઉભો થઈને કહે છે.

લિલ્હુ:—અહો ! મહારાજ અશોક ! મેં તો અત્યારસુધી આપને ક્ષત્રીના નામથી બોલાવ્યા છે, હું જાણતો નહોતો. આપનો જય હો ! અમ લિલ્હુઓને રાજદરબારમાં જવાની જરૂર હોતી નથી, તેથી અમે દેશના રાજાને ઓળખતા નથી. આપ જુઓ છો કે, અમે તન, મન અને વચનથી આપના રાજ્યની સેવા કરી રહ્યા છીએ. જુઓ, આ છોકરાઓ રાજધાનીમાંથી અમારી પાસે લાણવા આવ્યા છે, તેમને અહીં ધર્મનું શિક્ષણ મળે છે, તેઓ સાચા દેશલક્ષ્મી થશે. જુઓ, આ લડાઈ કે ટંટો-ફિસાદ કરનારાઓ સાધુઓના ન્યાયથી જેવા રાજ થાય છે તેવા ન્યાયાધીશના ન્યાયથી રાજ થતા નથી. ચિકિત્સા વગેરે કરવું એ પણ એક લોકોપયોગી કાર્યજ છે. એ બધું કામ અમે કંઈપણ બદલો લીધા સિવાય કરીએ છીએ. જેઓ અમારી પાસે ધર્મનો ઉપદેશ લેવા આવે છે, તેમને અમે ધર્મનું શિક્ષણ આપીએ છીએ. હે રાજા ! આપનો જય હો ! અમે સૌ લિલ્હુઓ આપને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે, આપનું રાજ્ય એ ધર્મરાજ્ય હો. આપના રાજ્યમાં પ્રજા રામરાજ્યને પણ ભૂલી જાશે. તથાસ્તુ !

અશોક:—લગવન ! મેં આપને પ્રપંચી અને કપટી કહ્યા હતા, એ વચનો મારા મુખે ભૂલથી નીકળી ગયાં છે, મને આપ ક્ષમા કરશો ?

લિલ્હુ:—(હસીને) રાજા ! આપે તો એ વચનો ભૂલમાં કહ્યાં હતાં, પણ અમને કોઈ જાણીબૂઝીને ગાળો લાંડે કે દુર્વચન કહે તો પણ તેને અમે ક્ષમા આપીએ છીએ. જેઓ અમારી સાથે ખરાબ વર્તન રાખે છે તેની સાથે પણ અમે લઘાઈથીજ વર્તીએ છીએ. જે અગારા ઉપર વૈર રાખે છે, તેના ઉપર પણ અમે પ્રેમજરાણીએ છીએ, જે અમને મારવા માટે લાત ઉગામે છે, તેના પગોમાંથી અમે કાંટા કાઢીએ છીએ અને જેઓ અમને ધપ્પા મારે છે, તેમના ઉપર અમે પ્રેમપૂર્વક દાથ ફેરવીએ છીએ; કેમકે એ પણ અમારો ધર્મ છે. લગવાન જુદની આજ્ઞા છે કે “સંસારના પ્રાણીમાત્ર

ઉપર પ્રેમ કરે, તેમના અપરાધ જુઓ નહિ ! તેઓ અજ્ઞાની છે, અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાનજ્ઞ એની જડતાનું કારણ છે. જ્ઞાનીને સૌ આત્મવત્ છે. અમે તેમના ઉપર વેર શી રીતે રાખી શકીએ ? ધર્મપદ્ધત્રયમાં શુદ્ધદેવ કહે છે કે “જેમ ભાગ્યાનૂયા છાપરામાંથી પાણી ટપકયા કરે છે, તેમજ અજ્ઞાનીઓના અંતરમાંથી અશુદ્ધ અને હાનિકારક સંકલ્પો નીકળ્યા કરે છે; અને જેમ સારા છાપરા ઉપરથી પાણી વહી જાય છે અને ટપકતું નથી, તેમજ જ્ઞાનીઓ ઉપર થયેલો ક્રોધ તેમના ચિત્તમાં ટકી શકતો નથી અને તેમને નુકસાન કરી શકતો નથી.” બીજે સ્થળે સદ્ગુરુજી કહે છે કે “જે ધર્મને જાણે છે, તેજ ધાર્મિક છે; જેનામાં વેર, અજ્ઞાન, દ્વેષ અને ઇર્ષ્યા નથી, તેજ શુદ્ધનો શિષ્ય અને શુદ્ધધર્મનો ભિક્ષુ છે.” એક અન્ય સ્થાને કહ્યું છે કે “જેનામાં ક્રોધ નથી તેનેજ શાંતિની નિદ્રા આવે છે. જેણે ક્રોધને રજા આપી છે તેના તરફ તો દુઃખ બિચારું નજર પડે છે.” એક આ વચન પણ છે કે “ક્રોધને છતવા જેવું બીજું કોઈ કામ નથી. ક્રોધથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે ક્રોધાગ્નિ ક્રોધ કરનારને પ્રત્યક્ષ અગ્નિની પેઠે બાળ્યા કરે છે. જે તિરસ્કારના બદલામાં તિરસ્કાર કરે છે, તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી; પણ જે તિરસ્કારના બદલામાં પ્રેમ વર્ષાવે છે, તેજ શાંતિ પામે છે. આજ સાચો ધર્મ છે. વિજય કરવાથી પણ ધૂણા ઉપજે છે; કેમકે પરાજિતને દુઃખ થાય છે. જેણે ને જય પરાજય બંનેનો ત્યાગ કર્યો છે, તેજ સુખી અને શાંત છે.” ધર્મપદ્ધત્રયમાં લખ્યું છે કે, કોઈની સાથે તુંકારાથી ન બોલો; કેમકે તે પણ તમને તુંકારે કરશે; આથી દુઃખ થશે ! ભગવાન એક પ્રસંગે કહે છે કે “જ્ઞાની એજ છે કે જેણે મન, વચન અને શરીરને વશ રાખ્યાં છે !” હે રાજન્ ! આપનાં વચનોનો ખ્યાલ પણ મને રહ્યો છે કે નહિ તે આપ પોતેજ સમજી લેજો. સાંભળો—

ખોદખોદ ધરતી સહે, કાંટા ફૂટી વૃક્ષ; કુટિલ વચન સાધુ સહે, સમદર્શી નિર્પક્ષ.

અમે બધા ધર્મના સેવક છીએ; અમારો અનાદર ભલે કોઈ કરે, અમે કોઈનો અનાદર કરતા નથી. એવું કરીએ તો અમને આર્થભિક્ષુ કોણ કહે ? અમે ભગવાન શુદ્ધના શિષ્ય શી રીતે કહેવાઈએ ?

ભિક્ષુનાં ચિત્તાકર્ષક વચન અને શિક્ષાપ્રદ હિતકર વાણી સાંભળીને અશોકનું હૃદય પ્રેમથી ભરાઈ આવ્યું. પ્રેમપ્રવાહ તેનાં નેત્રોમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો છે. તેની નમેલી આંખોમાંથી આંસુ ટપકી રહ્યાં છે. હાથ જોડીને તે ભિક્ષુઓ પાસે જવાની રજા માગે છે. રાજા મહેલે જઇને આખો દિવસ આજના દૃશ્ય ઉપર વિચાર કરી કરીને રાત પડતાં પલંગપર સૂઈ રહ્યો છે; અર્ધી રાત વીતી ગઈ છે; વિચારમાં ને વિચારમાં હવે નિદ્રા આવી ગઈ છે. પછી સવાર થતાંજ તે વિચાર કરે છે:—

“ઓહો ! કાલે મેં કેવું ઉત્તમ સાચા ધર્મનું દૃશ્ય જોયું હતું ! હજુસુધી મેં કોઈ પણ ધર્મ સ્વીકાર્યો નથી. મારે કોઈ પણ ધર્મનો અવશ્ય આશ્રય લેવો જોઈએ. પેલા ભિક્ષુઓનો ધર્મ કેવો જીવંતો જાગતો ધર્મ છે ! ક્ષણભરમાં તેનું હૃદય પલટાઈ જાય છે. આર્થધર્મના સાચા ભિક્ષુઓ નિઃસંદેહ ધર્મની જીવંતી જાગતી ભૂતિ છે ! તેમનું જીવનજ ધર્મરૂપ છે; તેમનો ધર્મ માત્ર ગ્રંથોમાંજ મૂકી રાખેલો નથી, પરંતુ તેમનાં શરીર, મન, શુદ્ધિ, વાણી અને કર્મ એ બધાંજ ધર્મસ્વરૂપ બની રહેલાં છે. વાદ-વિવાદવાળા ધર્મથી કંઈજ લાભ નથી. તેનાથી તો ઉલટી અશાંતિજ થાય છે.

આમ વિચાર કરીને પછી રાજા અશોક ભિક્ષુઓનો શિષ્ય બન્યો. તેણે ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય કર્યું. તેના રાજ્યમાં વાદ ને બકરી એક આરે પાણી પીતાં હતાં. પુત્રો માતાપિતાની સેવા કરતા હતા અને સ્ત્રીઓ પતિ ઉપર પ્રેમ રાખતી. જેટલા મઠ હતા તે બધાય ઔષધાલય, વિદ્યાલય અને ન્યાયાલયરૂપ બની ગયા હતા. ભિક્ષુઓ પૂરી નિષ્કામતાથી (પાછ પણ લીધા સિવાય) શિક્ષણ આપતા, દવા આપતા અને ન્યાય કરતા હતા ! વધારે શું કહીએ ? અશોકનો સમય ઇતિહાસનો સુવર્ણ-સમય હતો અને સંસારી, વિપયાસક્ત અને રાગદ્વેષવાળા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ ફેરવી દીધે તેમને સમદર્શી બનાવવાનો સમય હતો !

x

x

x

x

(‘લક્ષિત’ માસિકમાંના શ્રી. ભોલે બાળાના લેખમાંથી અનુવાદિત)

૧૪૬-નવજુવાનોનો જીવનધર્મ

કુમારોની મૈત્રી હું ઝંખું છું. જુવાનોનો હું આશક છું. તેમના પ્રતિ હું શ્રદ્ધાની નજરે જોઉં છું. આવતી કાલની પ્રજાનું વિધાન પરિષદો અને ધારાસભાઓના કાગળીયા ઠરાવોદ્વારા નહિ, પણ આજના યુવકોના મક્કમ, મુંગા, મરણીયા નિશ્ચયદ્વારા થઈ રહ્યું છે. સૌક્રેટિસના, એ યોગીના શિષ્યોએ એવાં નવખજો સંજ્યાં કે જેણે યુરોપમાં નવવિચાર અને નવજીવનનું ધડતર કર્યું. મુસોલિની અને એના શ્યામ ઝળખકે નૂતન સંગઠિત ઇટાલીને જન્માવવા આ પૃથ્વીની ક્ષિતિજ ઉપર દેખાયા, તે પહેલાં ઇટાલિયન પ્રજાને પુનર્જીવન આપનારા મેઝિની અને ગેરિબાલ્ડીના ઝંડા નીચે એકત્ર થનાર જુવાનો હતા.... યુદ્ધ અને શંકર, એ બન્ને પુરુષવરોએ જ્યારે જગદ્-વિજય આરંભ્યો ત્યારે પણ યુવકોજ હતા. બન્નેએ ભારતવર્ષમાં નવપ્રાણ પ્રકટાવ્યા. જુવાનોજ સમાજ પ્રજા અને રાષ્ટ્રોના તારણહાર બન્યા છે.

x

x

x

નવસર્જન-પુનરુત્થાન-નહિ કે અનુકરણ એ આજના ભારતીય યુવકનું કર્તવ્ય છે. ... રશિયાની યુવક-પ્રવૃત્તિમાં રશિયન યુવકની વિચારક્રાન્તિને સૌથી મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવે છે. યુવાન રશિયા અર્વાચીન બજોનાં મૂલ બરાબર મૂલવી બજે છે. કાળ દૂરકદમ ધર્યો જાય છે. ભારતના જુવાનો! તમારે કાળની ગતિની સાથે હોડ ખેલવી પડશે; નહિ તો તમે ભરતીના ઓવાળની પેઠે કાંઠે ફેંકાઈ જશો-કાંઈ જશો અને નાશ પામશો.... રશિયા, તેના જીવનના પુનર્વિધાનમાં-પુનર્વિધાનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં-નારીને બહુ મહિમાવતું સ્થાન આપે છે. અને જ્યાંસુધી હિંદી નારી પ્રજાના જીવનમાં એવું માનવતું પદ નહિ પામે, જ્યાંસુધી હિંદુસ્થાનની શક્તિ રમણે નહિ ચઢી શકે.

x

x

x

મુસોલિનીએ માંડેલી યુવક-પ્રવૃત્તિએ ઇટાલીમાં કાંઈ અજબ ચેતના મૂકી છે. જગતના સમર્થમાં સમર્થ કાર્યવિરોના સમોવડ નરતરીકે હું મુસોલિનીની કિંમત આંકું છું. મુસોલિનીની જીવનકથા અદ્ભુત છે. લુહારનો છોકરો મહેતાજી બન્યો, અખબારનવેશ બન્યો, દેશપારી મેળવીને પરદેશમાં ભટક્યો, ઇંટો પાડનાર શ્રમજીવીતરીકે સ્વીટઝરલેન્ડમાં ગુજરો કર્યો. મુસોલિની મહા-યુદ્ધમાં લડ્યો, તેનાં સ્વપ્નોના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા; મુસોલિનીની આંખો ઉઘડી ગઈ; પણ મુસોલિની નિરાશ ન થયો. મુસોલિનીએ યુવકોને એકત્ર કર્યા, તેમનો સંઘ યોજ્યો, તેમને ભાવના અને મહેચ્છા અર્પી; અને આજનું નૂતન ઇટાલી જગતને આજી રહ્યું.

x

x

x

જર્મનીની યુવક-પ્રવૃત્તિ એ યુરોપની સર્વથી વધારે વિખ્યાત યુવક-પ્રવૃત્તિ છે. સમાજના શિષ્ટાચારો અને બંધનો તોડીને સ્વાધીનતાની ખુશખોદાર હવાના શ્વાસ લેવા અધીર બનેલા એક યુવકે એ પ્રવૃત્તિને જન્મ આપ્યો. એ પ્રવૃત્તિનું નામ વોન્ડર વોલ્ફ-ભટકતાં પંખેડ! કેવું સુંદર નામ! અને એ યાદ રાખજો કે, બર્લીનના એક જૂઠા ધોરણમાં ભણતા કાર્લ શીશર નામના નાના વિદ્યાર્થીએ આ 'ભટકતા પંખેડ'ની પ્રવૃત્તિ આરંભી. એને લાગ્યું કે, એની શાળા તો કારાગાર છે. એને જંગલોમાં અને ગામસીમોમાં નિર્બંધ રજાગટની ઝંખના બગી અને 'ભટકતાં પંખેડ' જર્મનીના પ્રત્યેક ભાગમાં નીકળી પડ્યાં.

x

x

x

હિંદુસ્થાનની યુવક-પ્રવૃત્તિને હું હિંદુસ્થાનના પોતાના આદર્શો, હિંદુસ્થાનની પ્રતિભા, હિંદુસ્થાનના વ્યક્તિત્વના આવિર્ભાવરૂપ બનતી જોવા પ્રાર્થું છું. જર્મનીની યુવક-પ્રવૃત્તિનાં અનેક સુંદર લક્ષણો છે. સાદાઈનો ગ્રેમ, શિસ્તપ્રત્યે પ્રીતિ અને ગ્રામ્યજનોની સેવા અર્થે ગ્રામ્ય

પ્રવાસોની પ્રથા-એ આ પ્રવૃત્તિનાં સુંદર લક્ષણો છે... હું હિંદુસ્થાનની યુવક-પ્રવૃત્તિને અલ્પચર્યાના આદર્શ અને ભાવનાના પાયા ઉપર ધક્કર પામતી જોવા ઇચ્છું છું. x x x x

ચાવન એ નવસર્જનની શક્તિનો અખંડ ઝરો છે. યુવાનો! ઋષિઓના શાણપણના વારસદારો! હિંદી આદર્શોથી પ્રેરિત બનીને, નૂતન ભારત સર્જવાને કટિબદ્ધ થાઓ. હિંદુસ્થાનની તવારીખમાં નવો શક આરંભો.... કોઇ કોઇ વાર યુવકો મને કહે છે-અમે દરિદ્ર છીએ, અમે અજ્ઞાણ છીએ, અમે નિર્બળ છીએ, અમે શુદ્ધ કરી શકીએ? અને તેમને હું જવાબ આપું છું-‘તમે દરિદ્ર છો, બહુ સારું. તમે અજ્ઞાણ છો, ખરાબર છે; પણ તમે નિર્બળ છો એવી વાણી કદી ન વદજો. યુવકો! તમારા અંતરમાં ગુપ્ત શક્તિના ભંડાર ભર્યા છે; તમારા ભીતરમાં મહાશક્તિ પોટેલી છે. એ શક્તિને જગાડો, તેનો ઘોષ વહેવા દો અને ભારતવર્ષના ખૂણેખૂણા ખળભળી ઉઠશે. પ્રકાશના પુત્રો! ગુપ્ત પ્રકાશને બહાર આણો અને પૃથ્વીને અજવાળો.’

x

x

x

આયલાંડમાં પ્રતિવર્ષે શારીરિક ખેલોના ઉત્સવ થાય છે ત્યારે હજારો આયરિશો એ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે. જર્મનીની યુવક-પ્રવૃત્તિ જંગલો અને સીમોમાં ભટકવાના શોખને-ખેતરી જીવનને પ્રાધાન્ય આપે છે. જુવાન જર્મન છોકરાઓ અને છોકરીઓ પર્વત ઉપર ભટકતાંજ હોય છે અને માઇલોના માઇલો પગપાળા અથાક રખડતાજ હોય છે. જાપાનમાં રમતગમતો ફરજિયાત છે. વિદ્યાર્થીઓને શિયાળાના બરફ ઉપર ચાલવું પડે છે. જુવાન કુમારો અને કુમારીઓ કંઠણ જીવન જીવતાં શીખે છે અને હિંદી કુમારો અને કુમારીઓ? તેઓ ખાસ કરીને જ્યારે ફ્રેજોમાં પ્રવેશે છે ત્યારે બહુજ સુકુમાર બની જાય છે. હવે વખત આવી પહોંચ્યો છે કે જ્યારે હિંદુસ્થાનના પ્રત્યેક યુવક અને યુવતીને સમજાઇ જવું જોઇએ કે, આજે હિંદુસ્થાન જે શિક્ષણ માગે છે તે સુકુમારતાનું નહિ, પણ મનુષ્યત્વનું શિક્ષણ માગે છે. હિંદુસ્થાનના યુવકોએ પુરુષ બનવું જોઇએ છે. હિંદુસ્થાનની યુવતીઓએ શક્તિના અવતાર બનવું જોઇએ છે. વજાંગ બનો. એ આજના હિંદી વિદ્યાર્થીનો જીવનમંત્ર બનવો જોઇએ છે.

x

x

x

યુવકો! સેવાની મશાલ લઇને તમે જનપદોમાં ભટકો. ભારતવર્ષનાં રાંક ગ્રામ્યજનો તમારા આગમનની વાટ જોઇ રહ્યાં છે, સાચું ભારતવર્ષ ગામડાંઓમાં વસે છે. ભારતવર્ષના પ્રાણ ગ્રામ્યજનોનાં હૈયામાં ધબકે છે. ભારતીય પ્રજાનું નવવિધાન તળિયેથી થવું જોઇએ છે. ગ્રામ્ય ઉદ્ધારની યોજનાઓ રચો અને એ ભાવનાના ભેખધારી બનો. ક્ષુધા, કંગાલિયત, અજ્ઞાન, અનારોગ્ય-એ બધાં તત્ત્વોએ ગ્રામ્ય પ્રજાને નિષપ્રાણ બનાવી દીધી છે. તેમને આરોગ્યનાં પ્રાથમિક સૂત્રોનું પણ જ્ઞાન નથી; તેઓ નિર્બળ છે, નૂતન જગદ્બળોનું તેમને કશુંજ ભાન નથી, હિંદી આદર્શો અને ભાવનાઓનું તેમને કશુંજ જ્ઞાન નથી અને રાજદી રાટી માટેનો તેમનો તરફડાટ દયાપાત્ર છે. ગ્રામ્ય જનતાના સેવકો જોઇએ છે, ગામડાંઓના ઉદ્ધારકો જોઇએ છે; અને ગ્રામ્ય જનતાની સેવા એટલે હિંદી પ્રજાની સેવા, ગ્રામ્ય જનતાનો ઉદ્ધાર એટલે હિંદી પ્રજાનો ઉદ્ધાર, ગામડાંઓનું પુનરુત્થાન એટલે ભારતવર્ષનું પુનરુત્થાન.

(સાધુ વસવાણીનાં વ્યાખ્યાનમાંથી “સૌરાષ્ટ્ર” તા. ૨૭-૧૦-૨૮)

૧૪૭-ગ્રામ્ય શિક્ષણ

શિક્ષણનો પ્રચાર એજ ભારતવર્ષની સઘળી મુશ્કેલીઓના નિકાલનો ઉપાય છે; પરંતુ જ્ઞાનને કાંસી દેવું, એવું નામ શિક્ષણ નથી. સાચું શિક્ષણ તો જાતિઅનુલવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. અનુલવ એજ સર્વોત્તમ શિક્ષક છે. ગામડાંના લોકોને પુસ્તકીયા શિક્ષણની જરૂર નથી, તેમને તો જીવનના પયોગી શિક્ષણની જરૂર છે. ત્યાં પુસ્તકો ગોખાવવાનો કે પરીક્ષા આપાવવાનો સવાલ નથી, પરંતુ જીવનની મહાન અને કપરી પરીક્ષામાંથી પસાર થવાનો પ્રશ્ન છે.

માટે સાચા શિક્ષકનું કામ માત્ર અનુલવમાટેનાં સાધન રજુ કરવાનું છે, તેનું કામ તેમને અનુલવ મેળવવાને ઉત્સાહિત કરવાનું છે. ભૂલો થાય તોપણ નવીન અનુલવ માટે ઉત્સાહ આપવો અને અનુલવનાં પરિણામો ઉપરથીજ સત્ય સમજવું એજ સાચા શિક્ષકનું કામ છે. શહેરી લોકો તૈયાર દવાઓમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને રોગો દૂર કરવા માટે તેનેજ વાપરવાની જરૂર માને છે; પરંતુ શિક્ષણનો અર્થ કાંઈ એવો નથી અનુલવ તથા પરીક્ષાને માટે સંયોગો ઉભા કરવા અને પરીક્ષાને માટે ઉત્સાહ આપવો, એજ સાચું શિક્ષણ છે.

હાલમાં ફરજિયાત શિક્ષણ અને ગામડાંમાં વધુ શિક્ષણ ફેલાવવાના પ્રશ્નો ચર્ચાય છે. શહેરના લણેલા-ગણેલા લોકો એમ સમજે છે કે, ગામડીઆઓ વાંચતાં-લખતાં શીખી જાય તેના બહુ બહુ લાભ જતાવવામાં આવે છે. કોઈ કહે છે કે, ગામડીઆઓ અલણ હોવાથી લોકો તેમને ઠગે છે, તેથી તેમને લખતાં-વાંચતાં આવડશે તો તેઓ ઠગાશે નહિ. કોઈ કહે છે કે, તેથી તેમને બહારની દુનિયાનું જ્ઞાન થશે કે જેનાથી તેઓ તદ્દન અબળાયા છે. કોઈ કહે છે કે, વાંચતાં-લખતાં શીખવાથી છોકરાઓને ખેડારી સતાવી શકશે નહિ અને ગામમાં કંઈ કામ નહિ મળે તો તેઓ શહેરમાં નોકરી કરીને ચાર પૈસા કમાઈ શકશે.

હાલના પુસ્તકીયા લણતરનો ગ્રામ્યજીવન સાથે ખીલકુલ સંબંધ નથી, તેથી બાળકોને પોતાનાં ગામ અને ખેતીના પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં તેમને કંઈ પણ મદદ મળતી નથી. આજ કારણે ગામડીઆઓ પોતાનાં બાળકોને વખત લણવામાં ગુમાવવા કરતાં તેમને ખેતરોમાં કામે લઈ જવાનું વધારે પસંદ કરે છે. શિક્ષણ તરફ તેઓ આટલા બધા ઉદાસીન હોવાનું એજ કારણ છે કે, એ શિક્ષણ તેમના નિત્યજીવનમાં મદદ નહિ કરતાં તેમની વિરુદ્ધ જાય છે. આપણે ગામડીઆઓને તેમની આ ઉદાસીનતા માટે ભલે દોષ દઈએ; પરંતુ બ્યાંસુધી આ દોષોને દૂર નહિ કરીએ ત્યાંસુધી તે શિક્ષણ ગામડીઆઓનાં મનને આકર્ષી શકશે નહિ.

શિક્ષણ-પ્રચારના આ યુગમાં વાંચનાર સાંભળીને આશ્ચર્ય પામશે કે, એમહરફ સાહેબ જેવા પાશ્વર્ય વિદ્વાન આ અક્ષરજ્ઞાનના પાયા ઉપર ચર્ચાએલા શિક્ષણ-પ્રચારની વિરુદ્ધ છે. તેઓ કહે છે કે, એથી ભલે ખીજાઓથી ઠગાવાનો સંભવ ઓછો થાય, પરંતુ ખીજાઓને ઠગવાનું બંધ થઈ શકશે નહિ; તેઓ એમ નથી કહેતા કે, મૂર્ખતા સારી છે, પરંતુ તેમનું કહેવું એજ છે-અને તે ચરાખર છે-કે ક્રિયાત્મક જ્ઞાન સિવાય માત્ર અક્ષરજ્ઞાનજ ગ્રામ્ય પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી શકશે નહિ.

એક ગામનું દષ્ટાંત આપતાં તેમણે કહ્યું કે, એ ગામમાં નિશાળ છે, તે સારી ચાલે છે; પરંતુ તેમાંથી એક પણ માણસ ગ્રામ્ય પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી શકે તેવો પાક્યો નથી. ગામમાં વાંદરાંઓનો ઉપદ્રવ છે, રોગચાળો તો જૂદો. કોઈપણ ફસલનો પાક બચી શકતો નથી. તો પછી કહો તો ખરા કે, જે શિક્ષણ કામમાં ના આવે એવા શિક્ષણથી શો લાભ ?

શિક્ષણ એ આપત્તિઓનો ઉપાય અવશ્ય છે, પરંતુ તે શિક્ષણ ગામડાંની આવશ્યકતાઓને અનુકૂળ હોવું જોઈએ. ગામડાંની સ્થિતિ અને જરૂરીઆતો લિન્ન લિન્ન હોય છે, તેથી તે તરફ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બધાને માટે એકજ પદ્ધતિ શરૂ કરવી જોઈએ નહિ. સિદ્ધાંત એક રહે, પરંતુ પેટાખાખતોમાં લિન્નતા રહે એ ખાસ જરૂરનું છે. શિક્ષણને માટે બાલ્યાવસ્થા એજ ઉત્તમ અવસ્થા મનાય છે. આ અવસ્થામાં મગજ નવા સંસ્કારો ઝીલવાને તૈયાર રહે છે તેથી જે

કંઈ બતાવવામાં આવે છે તેના સંસ્કાર મગજમાં સારી રીતે પડે છે, અને ૨૫ વર્ષની ઉંમર પછી મગજમાં કોઈ એવી સ્થૂળતા આવી જાય છે કે તેથી તે નવી વાતો ગ્રહણ કરવાને તૈયાર હોતું નથી. તેથી બચપણથીજ શિક્ષણની શરૂઆત કરવી જોઈએ.

શ્રીનિકેતનમાં (બંગાળના એક ગામમાં) પણ એમજ કરવામાં આવ્યું છે. ગામના ધરડા-ઓને એક બાબુએ રાખી બાળકોને શીખવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતમાં ગામના લોકોને એકઠા કરીને તેમને મેજીક લેન્ટર્ન (જાદુઈ ફાનસ) વગેરેથી તળાવોની સફાઈ વગેરેના ઉપાય બતાવ્યા; પરંતુ તેમણે કંઈ ધ્યાન આપ્યું નહિ. પછી તે ગામના છોકરાઓને સફાઈ કેમ રાખવી તે સમજાવ્યું. તેમના બાલચર સંઘો (બાય સ્કાઉટ ટ્રુપ્સ) રચવામાં આવ્યા અને તેમની સાથે મળીને તળાવ સાફ કર્યાં. તેમને ખેતીની નવી પદ્ધતિઓ અને પ્રયોગો બતાવ્યા અને રોગી-ઓને દવા આપવાનું તથા આગ જુલાવવાના ઉપાય સમજાવવામાં આવ્યા. ગામલોકોએ પોતાનાં બાળકોને એ બધાં કામ કરતાં જોયા, ત્યારેજ તેમને તે કામોની ઉપયોગિતા બરાબર સમજાઈ અને તેઓ મદદ કરવા લાગ્યા. આ રીતે છોકરાઓએ આદર્શ રજુ કરી ધરડાઓને શિક્ષણ આપ્યું ! સામાન્ય મા-બાપો પોતાનાં બાળકોના કલ્યાણ તરફ આંધળા જેવાજ હોય છે. તેમનો આંધળો પ્રેમ અને અજ્ઞાનજ તેનું મુખ્ય કારણ છે. શ્રીનિકેતનના કાર્યકર્તાઓ અને શિક્ષકો એ વાત સમજી ગયા કે, બાળક કંઈપણ સાફ કામ કરી બતાવે છે ત્યારે તેમનાં માબાપ તેમની પાસેથી જરૂર શિક્ષણ લે છે અને તેઓ પોતે પણ તે કામમાં ભાગ લેવા માંડે છે. ગામડાંનાં બાળકોના બાલચર સંઘો રચીને તળાવોની સફાઈ, આગ વખતે સેવા, દવા વહેંચવી વગેરે કામ શરૂ કરવામાં આવ્યાં, ત્યારે વૃદ્ધો પણ તેની ઉપયોગિતા પ્રત્યક્ષ જોઈને તેમાં મદદ કરવા લાગ્યા. પ્રથમ જ્યારે બાલચર સેનાઓ શરૂ કરી અને તેમને ક્વાયત, કસરત વગેરે કરાવવામાં આવતી ત્યારે લોકો કહેતા કે, આ તો અમારાં છોકરાંને લડાઈમાં લઈ જવાની તૈયારી થઈ રહી છે ! પરંતુ ધીમે ધીમે તેમનો તે સંદેહ દૂર થયો અને તેમને આ પ્રવૃત્તિ ઉપર વિશ્વાસ બેઠો.

કાર્યની શરૂઆતને માટે એમજ ઠીક સમજાયું કે, ગામની નિશાળનેજ આ બધાં કાર્યોનું કેન્દ્ર બનાવવી. આથી શિક્ષકને નેતા બનાવીને બાલચર સંઘો ઉભા કરવામાં આવ્યા; તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, ગામનાં બાળકોમાં આજ્ઞાપાલન અને સહકારની ભાવના જાગૃત થઈ; અને તેની અસર ગામના લોકો ઉપર પણ થઈ. તેમણે પરસ્પરના સહકારથી પોતાના ઝગડા આપસમાં પતાવવાનું શરૂ કર્યું. એક 'સુરલ' નામના ગામમાં જમીનદારનાં કુટુંબોમાં ઝગડો ચાલતો હતો, ત્યાં શિશુ-પ્રદર્શન ભરવામાં આવ્યું. તેમાં એકઠા થઈને કામ કરવાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, અંદર અંદરના ઝગડા દૂર થયા અને બધાએ મળીને એક બાલચર-સમિતિ (સ્કાઉટ કમિટી) રચી. જમીનદારોએ પણ તેમાં સૌની સાથે મળીને સ્વહસ્તે તળાવોની સફાઈ કરી.

આ પ્રમાણે 'લુહારગઢ' નામના એક ખીજ ગામમાં લોકોએ પણ પોતાનો મુકદ્દમે આપસ-માંજ પતાવી લીધો. ત્યાં પીવાના પાણીનું માત્ર એકજ તળાવ હતું અને ઝગડાનું કારણ પણ એજ હતું. ત્યાં બાલચર-સંઘ ઉભો કર્યો અને તેણે ખીજું તળાવ સાફ કરી આપ્યું એટલે બધા ઝગડા મટી ગયા. એકત્ર થઈને ક્વાયત કરવાથી તથા રમતો રમવાથી સહકારની જે ભાવના જાગૃત થાય છે, તેજ ગ્રામ-સેવામાં દરવખતે કામ લાગે છે. ગામની સફાઈ તથા રોગચાળા સામે યુદ્ધ કરવાને એજ ભાવનાની જરૂર પડે છે.

સ્કાઉટ માસ્તરો વિચારતા હતા કે, સ્કાઉટોમાં સેવાની ભાવના કેમ કરીને જાગે? તેવામાં એક મેજો આવ્યો. તે પ્રસંગે તેમને સેવા કરવાનો ઠીક પ્રસંગ મળી ગયો. તેમણે કરેલી નિઃસ્વાર્થ સેવાથી ગામના લોકો તેમના ધણા આભારી થયા અને તેમની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતામાં વિશ્વાસ કરવા લાગ્યા.

'મોદપુર' નામના ગામમાં એક ઘરમાં આગ લાગી ત્યારે પાડોશીઓએ વાસણ પણ આપ્યાં નહોતાં. પછી એજ ગામમાં સ્કાઉટોએ આગ જુલાવવાના ઉપાય બતાવવા માટે એક ખેલ કર્યો.

એક ઝાડમાં આગ લગાડીને તેને તેમણે ઘણીજ જલદીથી ઝુઝાવી દીધી. તેમને જોઇને ગામના લોકોમાં એકસાથે મળીને કામ કરવાનું મહત્વ ખરાખર સમજાઇ ગયું. હજારો ઉપદેશોથી જે કામ ન થાત તે એકજ દષ્ટાંતથી થઇ ગયું. આ જોઇને તેઓને એમજ લાગ્યું કે, હવે પછી આગ લાગે ત્યારે બધાએ લોગા થવું અને તે ઝુઝાવી નાખવી.

આ જોઇને આજુબાજુનાં ઘણાં ગામોમાં લોકો પોતાને ગામ ખાલચર-સંઘ ખોલવાની માગણી કરવા લાગ્યા. દરેક ગામે શીખવવાની અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરવાનું મુશ્કેલ હોવાથી એક અડવાડીઆથી મહિના સુધીના નાના નાના અભ્યાસક્રમો શરૂ કરી ગામડાંનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાની યોજના કરવાનો વિચાર ચાલે છે; કેમકે એવા વર્ગોમાં સફાઇના ઉપાય, ખાતર બનાવવું વગેરે ખેતીની પણ આવશ્યક બાબતો થોડાજ વખતમાં તેમને શીખવી શકાય અને પછી ગામની શાળાઓમાં પણ એજ અભ્યાસક્રમો શરૂ થાય.

આ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ શ્રીનિકેતનમાં શરૂ પણ કરેલો છે, કે જ્યાં થોડા સમય માટે છોકરાઓ આવીને શિક્ષણ લે છે અને ઉપયોગી બાબતો સમજી લઈ પોતાને ગામ જાય છે. તેમને સ્કાઉટિંગ, ખેતી, શેત્રંજ અને ગાંધીયા બનાવવા તથા કપડાં વણવાનું અને છાપવા વગેરેનું કામ પણ શીખવવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહી કંઈક કમાણી કરી શકે એવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય એ પણ આ શિક્ષણનું એક અંગ છે. આને તેઓ ગૃહઉદ્યોગ (હોમ પ્રોજેક્ટ) કહે છે. એનો ઉદ્દેશ એવો છે કે, વિદ્યાર્થીઓને કોઇ પણ એવી ખાસ બાબતમાં યોગ્ય બનાવીને ઘેર મોકલવા, કે જેથી તેઓ જાતે ગામમાં કંઈક કામ કરી શકે. બાળકોમાં પોતાને હાથે કંઈ પણ કામ કરવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા હોય છે; પરંતુ વર્તમાન શિક્ષણપ્રણાલીમાં તો આ ઇચ્છાને કચરીજ નાખવામાં આવે છે, કે જે ઇચ્છાને ઉત્તેજનાથી આગળ ઉપર ઘણોજ ફાયદો થાય તેમ હોય છે. માણસ અચપણથીજ કંઈને કંઈ કરવાનું શીખે છે. થોડા સમયમાં કપડાં-શેત્રંજ વગેરે વણવાનું તથા શાકભાજી ઉત્પન્ન કરવાનું વગેરે શીખી લઇને છોકરાઓ જ્યારે પોતાને ગામ જાય છે, ત્યારે શિક્ષકોની દેખરેખમાં તેમની પાસે એજ કામ તેમને ઘેર શરૂ કરાવવામાં આવે છે. આથી તેમને સ્વાવલંબનનું શિક્ષણ મળે છે અને આવકનો ઉપાય પણ મળી આવે છે, કે જેથી તેઓ પોતાના કુટુંબને કાંઈ પણ મદદ કરી શકે છે.

પોતાની નાની નાની વાડીઓમાં શાક-ભાજી ઉત્પન્ન કરીને ગામમાં શાકની ખોટ પૂરી પાડવામાં આવે છે, કે જેના અભાવથી લોકો ખિમારીના ભોગ થાય છે. આમાં કચરો, પાચખાનાં તથા છાણનો ઉપયોગ પણ સારી રીતે થઇ શકે છે.

આથી બાળકોને જે અનુભવ અને શિક્ષણ મળે છે તે બહુ કિંમતી હોય છે. પોતે સાથમાં રહીને બગીચો કરાવવો અથવા ખેતી કરાવવી એજ ગ્રામ્ય શિક્ષણનો મૂળ આધાર હોવો જોઈએ. આથી તેમને જીવનનિર્વાહનું ઘણું વિશાળ ક્ષેત્ર મળી રહેશે.

બાળાયતની સાથે સાથે છોકરાઓને વાંચવા-લખવાની રુચિ પણ ઉપજાવી શકાય, એમાં જબર્દસ્તી કરવાની જરૂર નહિ પડે. પોતાનો હિસાબ રાખવો તથા ખેતીવાડીનાં પુસ્તકો વાંચવામાં તેમનું મન જલદી લાગે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ તરફ આગળ વધવા માટે પણ આમાં પુષ્કળ અવકાશ છે. આની સાથે ભૂતજ્ઞાન, રસાયનશાસ્ત્ર, પદાર્થ-વિજ્ઞાન, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર વગેરેનું પણ અધ્યયન કરાવી શકાય છે. જમીનની પેદાશ, જમીન સરખી કરવી, માટીની પરીક્ષા કરવી, પાણી એકઠું કરવું, બંધ બાંધવા, નહેરો કરવી, હોડી ચલાવવી, તરી નાણવું વગેરે બાબતનું જ્ઞાન સહેજમાં થઇ શકે છે. ઝાડ-ખીડ, ટીડા-મંકેડા, પશુ-પક્ષી વગેરેનો પરિચય જલદી થાય છે; કેમકે એ બધી બાબતોનો બાળાયત અને ખેતીવાડી સાથે સંબંધ છે. ગણિત અને રેખા-ગણિત(ભૂમિતિ)નું જ્ઞાન પણ આની સાથે આપી શકાય. આવા આવા અધ્યયનથી વિશાળ ક્ષેત્ર તેમની દૃષ્ટિ સમક્ષ રજૂ થાય છે.

હાલની શિક્ષણપદ્ધતિમાં સૌથી મોટો દોષ એ છે કે “બાળક પોતાના અનુભવથીજ કંઈ પણ લાભ મેળવી શકે છે” એ વાતમાં આપણને વિશ્વાસજ નથી. તેમને આપણે માત્ર દાન આપવા માગીએ છીએ, તેમને સ્વાશ્રયી થવા દેતા નથી. આપણે તેમને એવીજ વાતો ગોખવાની ફરજ પાડીએ છીએ, કે જેને આપણે પોતેજ ભૂલી જવાનું યોગ્ય ગણીએ છીએ. આપણે તેમને ધરના સ્વાભાવિક જીવનને બદલે વર્ગોના ઓરડાઓમાં પૂરી દૃષ્ટિ તેમના ઉપર આજીવન અને શુભાશીને બોલે લાદીએ છીએ.

ન્યાંસુધી બાળકો જાતમહેનતનું તથા તે દ્વારા મેળવેલી કમાણીનો ઉપભોગ ધરનાં માણસોની સાથેજ રહીનેજ કરવાનું મહત્ત્વ ન સમજે, ત્યાંસુધી તેમનું શિક્ષણ અધુરુંજ માનવું જોઈએ. નાગરિકતા(સીટીઝનશીપ)ના પણ શિક્ષણ માટે ઉપરોક્ત બાબતો જરૂરની છે. જે ગામડાંમાં સહકારિતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવો હોય તો તેનો સૌથી સરસ ઉપાય એ છે કે, ગામના કેટલાક છોકરાઓ મળીને પોતાની ઉપજ એકસાથે વેચે અને જરૂરી ચીજો એકસાથે મળીને ખરીદે. આથી તેમના હૃદયમાં સહકારિતાના જે સિદ્ધાંતો જામી જશે તે તેમને આગળ ઉપર બહુ કામ આવશે.

ધરની વાડીમાં બગીચો કરવો અને શાળામાં બગીચો કરવો એમાં બહુ ફેર છે. શાળાના બગીચામાં છોકરાઓને લાભુતરના સમય પછી ઘેર જવાને વખતે જખર્દસ્તીથી કામ કરવું પડે છે, રજાના દિવસોમાં તેની દેખરેખ રાખનાર કોઈજ નથી હોતું, વળી માસ્તર સાહેબ તેને પોતાની સીદકત સમજે છે; બ્યારે ઘેર બગીચો કરવાથી તેનું મન તેમાં લાગેલું રહે છે, તેની સંભાળ રાખનાર ઘરમાં કોઈ ને કોઈ દરવખત હાજર હોય છે, તેથી તેનો નાશ થવાનો પણ ભય રહેતો નથી. એમાં છોકરાઓનું ધ્યાન બહુ જલદી લગાડી શકાય છે.

ન્યાંસુધી આપણે બાળકોને નાનપણથીજ આપણી દેખરેખ નીચે, સામાજિક અને આર્થિક બાબતોમાં સ્વયં અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાના સંયોગો નહિ આપીએ ત્યાંસુધી શિક્ષણપ્રથા સુધરી શકવાની નથી.

શ્રીનિકેતનના શિક્ષકો એજ પ્રયત્ન કરે છે કે, જે કોઈ ગામમાં શાળા હોય ત્યાં આ બાબતોનો પ્રચાર થાય અને શાળાના શિક્ષકો આવી બાબતોનું શિક્ષણ છોકરાઓમાં ફેલાવે. ન્યાં શાળા નથી ત્યાં રાત્રિશાળાઓ ખોલીને અથવા સ્કાઉટોદ્વારા એ બાબતોનું શિક્ષણ તે ગામના છોકરાઓને અપાય. તેમને પોતાનાં ઘરોમાં ઉપયોગી શાક-ભાજી પેદા કરવાનું શિક્ષણ આપીને તે પ્રમાણે કરવાનો ઉત્સાહ અપાય અને તેમના બગીચા વગેરેની સંપૂર્ણ દેખરેખ રખાય, એને માટે થોડા ખર્ચની જરૂર પડશે, પણ તેનો પ્રબંધ તેજ ગામમાંથી થવો મુશ્કેલ નથી; કેમકે આ બાબતના લાભ સૌને સહેલાઈથી સમજશે.

આ રીતમાં સૌથી વધારે લાભ એ છે કે, તેમાં પ્રત્યેક બાળકની જૂદી જૂદી રુચિ ઉપર ધ્યાન અપાય છે. બંધાને એકજ બીબામાં ઢાળવામાં આવતા નથી, લિન્ન લિન્ન રુચિ અને શક્તિઓવાળાં બાળકોને એક પ્રકારના શિક્ષણના બીબામાં ઢાળવાનાં જે ખરાબ પરિણામ આવે છે તે આમાં હોઈ શકતાં નથી.

વાડી કરવી વગેરેનું સામાન્ય શિક્ષણ તો ગામડાંમાંજ આપી શકાય; પરંતુ એક એવા વિદ્યાલયની જરૂર રહેશે કે જ્યાં આ વિષયોની સાથે સાથે ઉદ્યોગ-ધંધાઓનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ અપાય. જે વિદ્યાર્થીની જે દિશામાં વિશેષ રુચિ દેખાય, તેને તે બાબતમાં વિશેષજ બનાવવો જોઈએ, તેને ગામના કોઈ ને કોઈ ખાસ કામને યોગ્ય બનાવવો જોઈએ.

આપણે ગામનાં બાળકોને ગામના કામને યોગ્ય બનાવવાનાં છે, કે જેથી તેમને પોતાના ગામમાંજ પેટ ભરવાની સગવડ મળી જાય અને તેમને ગામડાં છોડીને શહેરોમાં મંજુરી કે નોકરી કરવા જવું પડે નહિ. બાળકોને ગામની આવશ્યકતાઓની પ્રતિનિધિ યોગ્ય બનાવી દેવા, એજ સાચું શિક્ષણપ્રણાલીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

કોઈક કહે છે કે, તેમાં ધાર્મિક શિક્ષણને પણ સ્થાન આપવું જોઈએ. હું કહું છું કે “ભૂએ

લજન ન હોય ગુપાલા, ચહ લો અપની કંઠી માલા.” અમે ધાર્મિક શિક્ષણના પાઠ લખાવવાના પક્ષમાં નથી. ખીજાઓની સેવા કરતાં શીખવું, એથી વિશેષ ધાર્મિકતા શી હોઈ શકે? ગ્રામસેવક સંઘ તો આ ભ્રાતૃભાવ અને સેવાના આદર્શ ઉપરજ રચાયો છે. ગ્રામસેવાનાં સઘળાં કાર્યો આ સેવાના આદર્શને દષ્ટિ સંમક્ષ રાખીનેજ કરવાં જોઈએ; ત્યારેજ તેની સફળતા છે. ધર્મ એ કાંઈ એવી ચીજ નથી કે જે નિયમિત ખોરાક કે દવાની પેઠે પાઠોદ્ધારા બાળકોને પાઠ દેવાય. સેવા કરવાથીજ ધાર્મિક ભાવો જાગે છે અને આપણે સેવા પણ ધાર્મિક ભાવનાથીજ કરવી જોઈએ.

ગ્રામસેવાને માટે તન-મન લગાવીને કામ કરનારાઓની જેટલી જરૂર છે તેટલી મકાનની જરૂર નથી; એને માટે તો તન-મનથી કામ કરનાર માણસોનીજ જરૂર છે. હા, ધન પણ જરૂરી બાબતોમાં ઉપયોગી છે ખરું, પણ તેનાજ ઉપર કંઈ બધો આધાર રહેલો નથી. શહેરોમાં ચાલે છે તેમ આમાં પણ ખાલી રાજનૈતિક ઉત્તેજનાની પેઠે મોઢાની વાતોથી ચાલી શકશે નહિ. ખરી જરૂર તો તેમની સાથે કામ કરીને તેમને કામમાં યોજવાની છે.

(‘વિશાલભારત’ના જન્યુઆરી ૧૯૨૯ ના અંકમાંથી વ્યોહાર રાજેન્દ્રસિંહ એમ. એલ. સી.ના લેખનો અનુવાદ.)

૧૪૮-તિલક અને લેનિનના જીવનમાં અદ્ભુત સામ્ય

રશિયાના મુક્તિદાતા લેનિન અને હિંદના રાષ્ટ્રવીર લોકમાન્ય તિલક એ બંનેની જાંઘીના બનાવોમાં આશ્ચર્યજનક સામ્ય હતું. એ નીચેની વિગતોપરથી જણાશે.

તિલક અને લેનિન એ બંને પોતપોતાના દેશના શિક્ષણવિભાગના કર્મચારીઓને ઘેર જન્મ્યા હતા. તિલકનો જન્મ રત્નાગિરિમાં ૧૮૫૬ ની સાલમાં થયો હતો. એ સમયે એમના પિતા શ્રીમંગલાધર રામચંદ્ર તિલક એક મરાઠી શાળાના શિક્ષક હતા. એમને શરૂઆતમાં માસિક પાંચ રૂપિયાનો પગાર મળતો હતો. ધીરે ધીરે ઉન્નતિ કરતા કરતા તેઓ કેળવણી ખાતાના મદદનીશ ડેપુટી ઇન્સ્પેક્ટર થયા. લેનિનનો જન્મ ૧૮૬૦ ના એપ્રિલમાં થયો હતો. એ સમયે એમના પિતા ઇલિયા નિકોલેવીચ બિલિનો મિત્ર વિર્સકમાં સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર હતા.

તિલક અને લેનિન બંનેને પોતાના પિતાના મૃત્યુનો આઘાત ૧૬ વર્ષની વયે સહન કરવો પડ્યો. તિલકના પિતાનો સ્વર્ગવાસ ૧૮૭૨ માં થયો; અને લેનિનના પિતાનું અવસાન ૧૮૮૬માં થયું.

તિલક અને લેનિન બંનેએ કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો હતો-એકે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં અને ખીજાએ સેન્ટ પિટર્સબર્ગની યુનિવર્સિટીમાં. એ બંનેની સામે સરકારી પદ, આનંદમય જીવન, નોકરીના અધિકારમાંથી સ્વતંત્રતાનો પ્રકાશ જોવો, એ બધું હતું. એ ઉપરાંત એ બંનેને ‘ધશ્વરનું કાર્ય’ મનુષ્યદ્વારા પૂરું કરાવાય છે’ એવી કલ્પના હતી. એ ઇચ્છા બંનેએ પાર પાડી. કાયદાનો અભ્યાસ કરી લીધા પછી એ બંનેએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે ‘આપણે પોતાના નવયુવાન સાથીઓ સાથે મળીને દેશની સ્વતંત્રતા માટે કાર્ય કરવું.’ એ બંનેને એ મહત્ કાર્યમાં સહાય કરનારા સાથીઓ પણ મળ્યા.

તિલક અને લેનિન બંનેને પોતાની જીવનમાં રાજ્ય તરફથી કષ્ટ વેડવું પડ્યું. લેનિનને ૧૭ વર્ષની ઉંમરે સજા થઈ. એમને કોકુસ્કીનો નામના ગામમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા. લોકમાન્ય તિલકને તથા એમના મિત્ર અગરકરને, કોલ્હાપુરના દિવાન બહાદુરની વિરુદ્ધ કંઈક લખ્યું એથી, ચાર મહીનાની સજા થઈ; અને બંનેમિત્રો ૧૮૮૨ ના જુલાઈમાં જેલમાં ગયા. આ રીતે લવિન્ય-નાં કાળાં વાદળાંની છાયાનાં તેઓને પોતાની યુવાવસ્થામાંજ દર્શન થયાં.

તિલક અને લેનિન એ બંનેનાં કાર્યકેન્દ્રો પોતપોતાનાં દેશનાં એવાં શહેરો હતાં, જે સંસ્કૃતિ

અને કેળવણીનાં ધામ ગણાતાં. પૂના હિંદી રાજકીય ક્ષેત્રમાં મહત્વની જગા છે અને સેન્ટ પીટર્સબર્ગ રશિયન જ્ઞાનપિપાસુઓનું યાત્રાસ્થળ છે.

જનતા ઉપર પ્રભાવ

તિલક અને લેનિન બંને પત્રકારો હતા. પત્રને પ્રતાપે જનતાપરનો તેઓનો પ્રભાવ દિન-પ્રતિદિન વધતો જતો હતો. તિલકનું પત્ર ‘કેસરી’ (સિંહ) હતું; અને લેનિનનું પહેલું પત્ર ‘ઇસ્કા’ (ચિણ્ગારી) હતું. બંનેના પત્રકારતરીકેના જીવનની શરૂઆતમાંજ અડચણ ઉપસ્થિત થઈ હતી. લેનિનનો સહાયક અને સહકારી પ્લેખેનો લવિખ્યમાં આર્થિક પરિવર્તન થાય એવું ધમ્મતો હતો; અને એ પત્ર સાવચેતીભરી ભાષામાં રાખવા ચાહતો હતો. અતિ વિક્ષાન પુરુષોની પેઠે એનામાં સંદેહનો વાસ હતો; અને પોતાના વિચારો પ્રગટ થઈ જવામાં શો ભય છે એ સમજનાર માણસની પેઠે, તે સમાલોચના મોટા મોટા ગોળ ગોળ શબ્દોમાં કરી જાણતો. લેનિન એથી વિરુદ્ધ હતો. એ એવું ધમ્મતો કે, જે કંઈ કહેવું હોય એ નિડરપણે કહી નાખવું. ગોળ ગોળ શબ્દોમાં લેખ લખવાની એ વિરુદ્ધ હતો. તિલકના સહકારી આગરકર પણ પ્લેખેનો જેવા વિચારના હતા. એમને લાગતું હતું કે, તિલક સંપાદનવિભાગમાં માર્ગદર્શકનું કાર્ય કરવા માગે છે અને એ રીતે લોકો-પર પોતાનો પૂરો પ્રભાવ જમાવવા ઇચ્છે છે. લેનિનને ‘ઇસ્કા’ છોડી દેવું પડ્યું. પાછળથી એ પણ નરમ વિચારનું થઈ ગયું. લેનિને બીજું પત્ર ‘પેડા’ ચાલુ કર્યું. તિલક અને લેનિનનો લોકોપર જે જખરો પ્રભાવ પડ્યો એનું રહસ્ય એ હતું કે, તેઓ બંને પ્રચારકની નીતિએ કાર્ય કરતા હતા. એની શૈલિ પણ બહુ સરળ હતી. તેઓ બંને ખેડુતોસંગથી લખતા. તેઓ ધણી મહત્વની વાતો કરતા; પણ એ પોતાની ભાષામાં નહિ, જનતાની ભાષામાં.

હાલમાં એક અંગ્રેજી પ્રગટ કરેલ ‘શ્રી મૅથ્સ ઇન રશિયા’ નામના પુસ્તકમાં લેનિન વિષે જે લખ્યું છે એ તિલકને પણ લાગુ પડે છે.

“ઇતિહાસમાં લેનિનનું સ્થાન અપૂર્વ છે. એના સ્મારકમાં મોસ્કોમાં એક સંસ્થા છે. ત્યાં લેનિને લખેલા કાગળના જેટલા ટુકડા મળે એ બધા ભેગા કરી રાખવામાં આવે છે; અને લોકો એનું અધ્યયન કરે છે. રાજનૈતિક વાર્તાલાપમાં ‘લેનિને કહ્યું છે કે’ એ શબ્દો લોકોની જીભે હોય છે. કોઈ પણ વાતના અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે એ શબ્દો નિશ્ચિત પુસ્તક જેવા ગણાય છે, રાજનૈતિક ગીતા જેવા થઈ રહ્યા છે.”

લેનિન ખરેખર અદ્ભુત પુરુષ હતો. એની અદ્ભુત દૃઢતા, પોતામાં અને પોતાના ધ્યેયમાં શ્રદ્ધા, મનુષ્ય અને પરિસ્થિતિવિષેનું તેનું અથાક જ્ઞાન, બધા લોકો સાથે સાદી સાધારણ ભાષામાં વાતચીત કરવાની આવડત, પોતાના સ્વાર્થપ્રત્યે બેપરવાઈ વગેરે કારણોને લીધે એ બીજા લોકોથી ભિન્ન થઈ જાય છે અને મહાન ગણાય છે.

(તા. ૨૩-૧૨-૧૯૨૮ ના “એ ઘડી મોજ”માંથી)

૧૪૯-વૃંદાવનમાં ગ્રામ્યસેવા શિક્ષણવર્ગ

૧૪૯

વૃંદાવનના ગ્રેમ મહાવિદ્યાલયના આચાર્ય જુગલકિશોરે તેમની સંસ્થાદ્વારા ગ્રામ્ય સેવકો તૈયાર કરવા માટે એક મોટી અને રસિક યોજના મને મોકલી છે. યોજનાનો આરંભ ગયા રિસેમ્બરથી થયો હતો. હવે તેઓ લખે છે:-

“ ગ્રામ્ય સેવા શિક્ષણવર્ગ હવે ચાલુ થઈ ગયો છે. પાંચ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે; અને લગભગ એક અઠવાડિયાની અંદર બે બીજા વિદ્યાર્થીઓએ જોડાવાનું નક્કી કર્યું છે. હું પોતે અર્થશાસ્ત્ર અને નાગરિકતાના વર્ગ લઉં છું, તે ઉપરાંત તેઓ કાંતવાનું અને પીંજવાનું ભરતભાઈ પાસેથી શીખે છે. અહીંની મ્યુનિસિપાલિટીના દાકતર તેમને ‘સ્વાસ્થ્ય, સફાઈ, શારીરશાસ્ત્ર અને તાત્કાલિક ઉપાયો’ ઉપર વ્યાખ્યાનો આપશે એવો પણ પ્રબંધ થઈ ગયો છે. વળી આ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અઠવાડિયે એક-વાર આસપાસનાં ગામડાંમાં ત્યાંના લોકોની આર્થિક સ્થિતિવિષે આંકડા એકઠા કરવાને જાય છે અને અનુકૂળ ક્ષેત્ર મળી જાય તો એક કે બે ગામડાંમાં એક નાનકડું ખાદીકેન્દ્ર સ્થાપવા અમે વિચારી રહ્યા છીએ. મને આશા છે કે, આ સંસ્થાના બીજા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ આની અસર થશે, અને તેઓ આ કામમાં રસ લેવા લાગશે. હિંદુસ્તાની સેવાદળની એક ટુકડી અમે અહીં ઉભી કરી છે, અને એને અત્યાર કરતાં વધારે ઉપયોગી અને સજીવ બનાવી શકીશું એવી આશા છે.”

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી છે તેથી વાચકને ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. દાખલ થવાની બાબતમાં શરતો મૂકવામાં આવી છે તેથી ઘણાખરા રોકાઈ જાય છે અને શરૂઆતમાં એમ થાય એજ સાફ છે; કારણ કે માત્ર એવાજ વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ગમાં લેવામાં આવે છે જેઓ બે વર્ષનું શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી ઓછામાં ઓછાં દશ વર્ષ ગ્રામ્ય સેવા કરવાને બંધાય. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને દર મહિને ૧૫ થી ૨૦ રૂપિયા સુધી છાત્રવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. શિક્ષણક્રમ પૂરો કર્યા પછી વિદ્યાર્થીને તેની કૌટુંબિક જરૂરિયાત પ્રમાણે રૂ. ૩૦ થી ૭૫ સુધી માસિક આપવામાં આવશે. ગ્રામ્ય પુનર્રચનાના કામમાં રસ લેનારા બધા લોકોનું હું આ યોજના તરફ ધ્યાન ખેંચવા માગું છું. યોજનાની નકલ સંસ્થાના મંત્રીને લખવાથી મળી શકશે. આચાર્ય આ જાતની બીજી સંસ્થાઓને અને સભ્યોને નીચે પ્રમાણેના સહકારને સાફ નિમંત્રણ આપે છે:-

(ક) છાત્રવૃત્તિઓ આપીને;

(ખ) અહીં તાલીમ લેતા વિદ્યાર્થીઓ ગ્રામ્ય ઉદ્ધારના કામસંબંધી અનુભવજ્ઞાન બીજી આવી સંસ્થાઓદ્વારા મેળવી શકે એવી ગોઠવણ કરીને;

(ગ) જે વિદ્યાર્થીઓ અહીં તેમની કેળવણી સમાપ્ત કરી ચૂક્યા છે તેમનો ઉપયોગ કરીને;

(ઘ) નાણાંની અને અહીંના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી ચોપડીઓની ભેટ આપીને;

(ઙ) ઉપયોગી સલાહ અને સૂચનાઓ આપીને; અને

(ચ) વખતોવખત ગ્રામ્ય પ્રશ્નોસંબંધી વ્યાખ્યાનોનો પ્રબંધ કરીને.

આચાર્ય જુગલકિશોરે આ યોજનાનો આરંભ કરીને જે ઉત્સાહ અને હિંમત દર્શાવ્યા છે તેને સાફ તેમને હું ધન્યવાદ આપું છું. જો એને ઠીક ઠીક રીતે ચલાવવામાં આવશે તો એમાંથી મોટાં પરિણામો આવવા સંભવ છે.

(“નવજીવન” તા. ૧૭-૨-૨૬ ના અંકમાં લેખક:-મહાત્મા ગાંધીજી)

१५०-एक चोरनो हैयापलटो

અવન્તીદેશમાં કુરુધર નગરમાં કાતિયાની નામે એક ઐશ્વર્યશ્રાવિકા રહેતી હતી. તે એક સમયને વિષયે કોટિકર્ણુ શોણ નામે સાધુની કથા સાંભળવા ગઈ. આ સાધુ ગર્ભશ્રીમંત હતા. કાનમાં એક કોટિ(કરોડ)ના મૂલ્યની છેલકડી પહેરતા. આવો વૈભવ છોડીને ત્યાગી થયા હતા. કાતિયાની આમ કોટિકર્ણુનું વખાણ (વ્યાખ્યાન) સાંભળે છે ત્યાં ચોરની એક ટોળકીએ એના ઘરમાં ખાતર પાડ્યું. ખાતર પાડીને ચોર ઘરમાં ઘર્યા છે ને પેટી-પટારા વીળે છે ત્યાં કાતિયાનીએ દાસીને દીવી પ્રકટાવવા સાડ તેલ લેવા ઘેર મોકલી; તે આવીને જુએ છે તો ઘરમાં ખાતર પડ્યું છે. એટલે તે આવી હતી એવી ને એવી તેલ લીધા વિના પાછી કથામાં ગઈ. ચોરનો નાયક ચોરી કામ ઉપર દેખરેખ રાખતો બહાર ઉભો હતો. એણે દાસીને આવતી ને પાછી જતી જોઈ, એટલે તે કોણ છે, ક્યાં જાય છે, શું કરે છે તે જાણવા સાડ એ પણ દાસીની પાછળ પાછળ ચાલ્યો. દાસી કથામાં આવીને કાતિયાનીને બધી વાત કરે છે. તે ચોરનાયક પાછળ ઉભો ઉભો સાંભળે છે.

‘બા, બા ! ઘરમાં તો ચોરે ખાતર પાડયું છે.’

‘એમ ગોઠીરો શું કરતી હઇશ ? ચોર લઇ જતા હોય તો પોતાની દીઠી વસ્તુ ભલે લઇ જાય; પણ હું તો આજ દુર્લાભ શ્રવણ સુણું છું એટલે ધર્મમાં અંતરાય કર મા.’

આ સાંભળીને ચોરનાયક ઉંડા વિચારમાં પડી ગયો—‘અહો, ધન્ય છે આ બાઈને ! ખીન્ન’ કથા સાંભળવા બંધ પણ મન તો કાં વાર્તાવાળા સુતારભાઈની ઘોડે બાવળિયે હોય, ને કાં કથારથાનક બહાર ઉતારેલા જોડામાં હોય; પણ આને તો ધર્મશ્રવણ આગળ ધરખાર, ઢોરઢાંખર, માલમત્તા કાંઈ ગણત્રીમાંજ નથી. આવા ધર્મી માણસના ધરની એક કોડીએ આપણને પચે નહિ, કાયા પારાની ઘોડે રોમેરોમે કૂટી નીકળે. આવાને ઘેર ચોરી કરી તો પછી સર્વ સહા ધરતીમાતાનેય આપણે ભાર અસહ્ય થઈ પડે અને તે સહસા કાઠીને આપણને પોતાના વિશાળ ઉદરમાંજ ભંડારી દે.’

ચોરી કરતાં કરતાં કંઈક માણસોનાં ડોકાં ઉઠાડી દેતાં જોણે પાછું વાળી જોયેલ નહિ
એવા આ ચોરનાયકના વજ્રહૃદયને ચીરીને પ્રેમ તથા જ્ઞાનનું પાતાળઝરાણું ઝરવા મંડ્યું.
કાતિયાનીને ઘેર જઈને એણે એના ગોઠિયાઓએ ઉપાડેલ જોખમ જ્યાં હતું ત્યાંજ પાછું
મૂકાવી દીધું; ને ખાતર ખૂરાવી દીધું. અને પછી એ આખા ચોરસમાજને કોટિકર્ણ સાધુની
કથા સાંભળવા તેડી ગયો. ચોરનાયક ઉપર કાતિયાનીનોજ પૂરો પ્રભાવ પડી ચૂક્યો હતો,
પણ કાંઈ બીણું હતું તે તે કોટિકર્ણની ધર્મકથાએ પૂરું કર્યું. x x x x

સવાર પડયું એટલે ચારનાંચક કાતિયાનીને ઘેર જઈને એને પગે પડયો! અને કહ્યું,
'અમને સર્વેને ક્ષમા કરો.'

‘યાણ તમે મને ક્યું છો શું?’

ચોરનાયકે પાછલી રાતનો ઇતિહાસ કહ્યો.

‘હીકે, બાપુ ! હું તમને ક્ષમા કરું છું.’

‘ના, બા! એમ ક્ષમા ન થાય. કેટિકર્ણ મહારાજ પાસે ચામને બધાને લઈ જાઓ.
ને પ્રવ્રજ્યા દેવરાવો.’

તેજ દિવસે એ ચોરોએ સંન્યાસદીક્ષા લીધી ને કંમે કરીને ચાહુંતપદવીને પામ્યા.

(“નવજીવન”ના તા. ૧૭-૨-૨૬ના અંકમાં લેખક:-શ્રી. દેસાઈ વાલજી ગોવિંદજી)

૧૫૧-રાધનો મેરુ!!

કાઉ-સીલનો એક યૂરોપીયન સભ્ય-“બહુ ચિંતાજનક ખબર મળ્યા છે, માઇ લૉડ!”

ગવર્નર-“ક્યાંથી? શું ખબર મળ્યા છે?”

સભ્ય-“ખેડા જીલ્લાના લોકોએ કર ભરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે!”

ગવર્નર-“હે? તમને કોણે સમાચાર આપ્યા?”

સભ્ય-“જીલ્લા કમિશ્નર મિ. વિલ્સને.”

ગવર્નર-“ખરેખર?”

સભ્ય-“હા, માઇ લૉડ!”

ગવર્નર-“વારૂ, કમિશ્નર મિ. વિલ્સનેને મારી પાસે મોકલજો.”

x

x

x

x

ગવર્નર-“શું સમાચાર છે, મી. વિલ્સન?”

મિ. વિલ્સન-“ખેડા જીલ્લાના લોકોએ કર ભરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે!”

ગવર્નર-“શું સમસ્ત જીલ્લાના લોકોએ ઠરાવ કર્યો છે?”

મિ. વિલ્સન-“નહિ સાહેબ, કેવળ આણંદ અને નડિયાદ તાલુકાના લોકોએ કર ન આપવાની વાત જાણવામાં આવી છે!”

ગવર્નર-“તમને આ સમાચાર કોણે કહ્યા?”

મિ. વિલ્સન-“ડેપુટી કલેક્ટર મી. બ્રાઉન તરફથી ખબર મળી છે.”

ગવર્નર-“વારૂ, મિ. બ્રાઉનને મારી પાસે મોકલજો.”

x

x

x

x

ગવર્નર-“વેલ મિ. બ્રાઉન! શું સમાચાર છે? શું નડિયાદ અને આણંદ તાલુકાના લોકોએ કર ભરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે?”

મિ. બ્રાઉન-“નહિ સર! કેવળ આણંદ તાલુકાના લોકોએ કર ભરવાનો ઇન્કાર કર્યો છે, નડિયાદ તાલુકાની વાત ખોટી છે.”

ગવર્નર-“આ ખબર તમને ક્યાંથી મળ્યા?”

મિ. બ્રાઉન-“આણંદના મામલતદાર મિ. વ્યાસ તરફથી જાણવામાં આવ્યું.”

ગવર્નર-“મિ. વ્યાસને મને મળવા કહેજો.”

x

x

x

x

ગવર્નર-“કેમ મિ. વ્યાસ! તમારા તાલુકાના શા સમાચાર છે?”

મામલતદાર-“સાહેબ! સમાચાર તો હીક છે. કંઈ નવાળુની નથી.”

ગવર્નર-“કહે છેને કે, તમારા તાલુકાના લોકોએ કર ન આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે?”

મામલતદાર-“ના, સાહેબ! અમારા તાલુકામાં શાંતિ છે, કેવળ તાલુકાના સામરખા નામના ગામના લોકોમાં અસંતોષ ફેલાયો જણાય છે અને તે લોકો કર ન આપવાની ચળવળ કરી રહ્યાં સાંભળ્યું છે.”

ગવર્નર-“તમને તે વાત કોણે કહી?”

મામલતદાર-“ગામના તલાટી વાત કરતા હતા.”

ગવર્નર-“વારૂ, તલાટીને મારી પાસે મોકલજો!”

x

x

x

x

ગવર્નર-(તલાટીને) “તમારા ગામમાં કેમ ચાલે છે?”

તલાટી-“હીક ચાલે છે સાહેબ! લોકો સુખી અને આનંદમાં છે!”

ગવર્નર-“સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, તમારા ગામના લોકોએ કર ન ભરવાની ચળવળ કરવા માંડી છે.”

તલાટી-“ના, સાહેબ ! ગામના લોકોમાં તો શાંતિ છે. કેવળ ગામના એક-બે ખેડુતોએ કંઈ કારણથી મહેસુલ આપવા માટે વાંધો પાડ્યાની વાત સાંભળવામાં આવી છે સાહેબ !”

ગવર્નર-“કોના તરફથી સાંભળવામાં આવી ?”

તલાટી-“ગામના મુખી વાત કરતા હતા.”

ગવર્નર-“વાર, મુખીને મારી પાસે મોકલજો.”

x

x

x

x

ગવર્નર-“કેમ મુખી શું સમાચાર છે ?”

મુખી-“અન્નદાતા ! સમાચાર સારાજ છે.”

ગવર્નર-“તમારા ગામના કોઈ ખેડુતો મહેસુલ આપવા આનાકાની કરે છે ને ?”

મુખી-“અન્નદાતા ! એવું કંઈ મારા જાણવામાં નથી આવ્યું. માત્ર એક માણસ મહેસુલ આપવાની ના કહે છે એવી કંઈ વાત અમારા હવાલદાર કરતા હતા.”

ગવર્નર-“વાર જાઓ, હવાલદારને મારી પાસે મોકલો.”

x

x

x

x

ગવર્નર-“કેમ હવાલદાર ! તમારા ગામમાં કયો માણસ મહેસુલ આપવાની ના પાડે છે ?”

હવાલદાર-“અન્નદાતા ! એવી કોઈ વાત મારા જાણવામાં નથી, સાહેબ !”

ગવર્નર-“ત્યારે, મુખી મને શું કહી ગયા ?”

હવાલદાર-“મહેસુલની વાત તો હું જાણતો નથી, પરંતુ તાલુકાના મામલતદાર સાહેબને એક શેર માખણ જોઈતું હતું, તે માટે થોડા દિવસ ઉપર અહીંના પાટીદાર બળદેવ અને ચીમન-લાલ સાથે તલાટી સાહેબને જરા ખેલાયાલી થઈ હતી. તેમણે માખણ ન આપ્યું !”

ગવર્નર-(મનમાં) “એક શેર માખણ ન આપવાની વાત ઉપરથી આખા જિલ્લાના લોકો મહેસુલ ભરવાના નથી એવડું મોટું ભયંકર સ્વરૂપ ?”

આ ગવર્નર સાહેબને ખબર નહિ હોય કે આ રીતે હિંદની નજીવી વાતોમાં અનેક પ્રકારનો મસાલો ભેગો થઈ ઇંગ્લાંડની પાર્લામેન્ટ પાસે જતાં તે વાત રાઇનો મેરુ બની ગયેલી હોય છે !

એજ રીતે કોઇ નેતા અથવા જાહેર કામ કરનાર સાધારણ માણસોવિષે સંભળાતી વાતો પણ રજ હોય તે ગજ જેટલી લાંબી થઇને લોકોમાં ચર્ચાઈ છે, અથવા તે કાગળના બદલે વાધ બની ગયેલી હોય છે. x

(તા. ૧૦-૨-૧૯૨૬ના “આર્યપ્રકાશ” માં લેખક:—શ્રી. અષ્ટાવક)

૧૫૨-एक शुभ कार्य

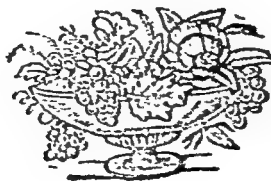
જૈનપુર જીલ્લે કે રાજાબાબર નામક સ્થાન મેં શ્રીમાન રાજા લાલબહાદુર સિંહજીને હાલ મેં હી સ્વા. રામાનંદ બ્રહ્મચારી કે ઉત્સાહ દિવાને પર સ્થાન પૂરબગાંવ મેં એક બરી ગોશાલા સ્થાપિત કી હૈ, જિસમેં બાબર તથા આસપાસ કે સ્થાનોંસે બહુતસી નિઃસહાય ઔર વૃદ્ધ ગાયેં લાં કર રખી ગઇ હૈં. શ્રીમાન રાજા સાહબને ગાયોં કે ચરને કે નિમિત્ત ૧૪૦૦ વીધે ગોચર સૂમિ ગોશાલા કે હેતુ પ્રદાન કી હૈ. સાથ હી ૩૭ વીધે જમીન મેં દૂકાનેં બનવા રહે હૈં. યહ બાબરકવાર માસ સે લગેગા, જિસમેં કિસી પ્રકાર કી ચુંગી નહીં લી જાયગી. એસે શુભ કાર્ય કે હેતુ શ્રીમાન રાજા સાહબ ધન્યવાદ કે પાત્ર હૈં.

(“હિંદૂપત્ર”ના એક અંકમાંથી)

૧૫૩-એક સમાજહિતકારી સંસ્થા

મેંચેસ્ટરમાં એક એવી સંસ્થા સ્થપાઈ છે કે જેનો ઉદ્દેશ ધનવાન સ્ત્રીપુરુષોના ધનનો લોકહિતનાં કાર્યોમાં ઉપયોગ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવાનો છે. આ સંસ્થાને આર્થિક જરૂરોઅલના સામ્યવાદી પુત્ર વાઇકાઉન્ટ એનિસ્મોર યાને મિ. ડબ્લ્યુ. એફ. દેમર તરફથી સંપૂર્ણ મદદ મળી છે. સંસ્થાનું નામ 'નેબર્સ લિમિટેડ' છે. તે કલા, વિજ્ઞાન, લોકદર્શના અને ભ્રાતૃભાવની ઉન્નતિ માટે કેટલાક પ્રકારના ઉદ્યોગો, ધંધાઓ અને સામાજિક કાર્યો શરૂ કરશે. મૈત્રીપૂર્ણ સંસ્થાઓના કાનુનના પાલન માટે સલાસદોએ એક કે એથી વધુ શેર લેવા જોઈશે; અને પ્રત્યેક શેરની સાથે સંસ્થાને સો પૌંડનું દાન આપવું પડશે. કોઇપણ સલાસદને સો પૌંડના દાનને માટે એક શેર મેળવવાનો અધિકાર રહેશે; અને એ હિસાબે તેને શેર મળશે. સંસ્થાનું કામ મિલકતોની લેવડદેવડ તથા વેચાણ વગેરેનું તેમજ જેઓને સંપત્તિ જેવું કશુંજ નથી તેમને સામાન્ય નિર્વાહની અને શાંતિથી જીવન ગાળી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરી આપવાનું છે. તેઓ આશા રાખે છે કે, સંસ્થાના ધણીખરા સભ્યો પોતાની સધળી માલમિલકત સંસ્થાને અર્પણ કરશે, કે ને લાખો પૌંડની હશે. બદલામાં તેમને દર અઠવાડીએ સ્ત્રી યા પુરુષને ત્રણ પૌંડ મળશે. પતિ-પત્ની એકસાથે રહેતાં હોય તેમને દર અઠવાડીએ ચાર પૌંડ મળશે. તેમની સાથે બાળકો પણ હોય તો તેમને માટે દશ દશ શિલિંગ વધારે મળશે. "નેબર્સ લિમિટેડ" સંસ્થાના નિયમોમાં વાઇકાઉન્ટ એનિસ્મોરે જોડાક સમય થયાં સુધારો કર્યો હતો અને તેઓ દર અઠવાડીએ ત્રણ પૌંડ લઇને મિ. હેયર-તરીકે રહેવા ઇચ્છે છે. શરૂઆતમાં કેમ્બ્રિજની સૈયસ કૉલેજના અર્થશાસ્ત્રના અધ્યાપકે આવી એક સંસ્થાનો ઠરાવ રજુ કર્યો હતો. સંસ્થા રાજકારણથી અલગ રહેશે; પરંતુ સામ્યવાદની ભાવનાથી ભરેલા ધનવાનોને નિવેદન કરશે કે, તેઓ સંપત્તિની મુસ્કેલીઓ દૂર કરે.

આ સંસ્થાના વ્યાપક કાર્યક્રમમાંથી કેટલુંક આ પ્રમાણે છે:- (૧) સર્વ પ્રકારની કળાઓને ઉત્તેજન આપવું અને નવી નવી શોધોને વ્યવહારમાં લાવવી. (૨) ગામો અને ગામડાંના સૌંદર્યનું સંરક્ષણ કરવું. (૩) ખુલ્લાં મેદાનોની રક્ષા કરવી તથા દેશને સ્વચ્છ કરવો. (૪) ગંદકી, ધૂમાડો, ઘોંઘાટ અને રોગનાં ઉત્પાદક કારણોને દૂર કરવાં. (૫) શિક્ષણ અને શિક્ષણવિષયક સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવો. (૬) સંસ્થાના કાર્ય માટે ધન અને ખીજ સંગવડો ઉભી કરવી તથા તેમાં વધારો કરવો. (૭) સમાજસેવાનાં કામોમાં વધારો કરવો, બાળકોની કસબો ખોલવી, રમ્યો ગાળવાના કેમ્પો ગોઠવવા, વાચનાલય ખોલવાં, વિગ્રામાલયો ખોલવાં અને શિક્ષણ-પ્રચરના પ્રયત્નો કરવા તથા દરિદ્રો અને વૃદ્ધોમાટે આશ્રમો બનાવવા. (૮) કેદખાનામાં શિક્ષણની સગવડોમાં સુધારો કરવો તથા કેદમાંથી છૂટ્યા પછી કેદીને માટે કામધંધાની સગવડ કરી આપવી. (૯) જેમનાં ધરખારનું કંઈ ઠેકાણું નથી એવાંઓના પાકન-પોષણની વ્યવસ્થા કરવી. (૧૦) કામ-ધંધાઓમાં સહકાર અને સહલાય પેદા કરવો તથા સૌ રાષ્ટ્રોમાં આંતર્રાષ્ટ્રીય સંબંધની દૃઢિ કરવી. 'નેબર્સ લિમિટેડ' સંસ્થાના એ ઉદ્દેશ અને અભિલાષો છે.

१५६-शेखावाटी का एक उत्तम गीत

ग्राम्य गीतों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये मैंने गुजरात, काठियावाड़ और राजपूताने का एक लम्बा दौरा किया है। इस दौर में मुझे जे गीत मिले, उनमें गुजरात और काठियावाड़ के गीतों में प्रेम, शृंगार, करुणा और लज्जितरस लहरें मार रहा है। पश्चिमी राजपूताने के गीतों में वीररस से उमड़ते हुए गीत भी हैं; पर शेखावाटी में भी अच्छे गीत मिलेंगे। इसकी आशा मुझे बहुत कम थी। क्योंकि एक तो यह प्रांत जिलकुल इन्सा सूखा है। ऋतुओं का परिवर्तन तो होता है, पर प्रकृति अपने हाटपाट से इसमें लाग नहीं लेती। अतएव मनुष्यों के हृदय में नष्ट तरंगें उठने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। तरंग उठे जिनका कविता में उसका रस कहां से आ सकता है? मुझे विश्वास था कि शेखावाटी में मुझे स्त्री-पुरुष के संयोग और वियोग के शृंगार संघर्षों की गीत मिलेंगे; पर शेखावाटी में आने पर मेरा विश्वास गलत निकला। इस प्रांत में भी ग्राम्य-कविता का विकास उसी उन्माद के साथ हुआ है, जैसा भारत के अन्य प्रांतों में है। यहां भी पावुछ जैसे वीरों की कथायें देहात में उसी तरह प्रचलित हैं, जैसे युक्तप्रांत में आह्ला। संयोगवियोग के शृंगार के गीतों की तो बात ही अलग है। इस विषय में तो काष्ठ प्रांत पिछड़ा हुआ नहीं है; पर युक्तप्रांत के धाध की तरह राजिया, किसनिया, बेरिया, मोतिया, छोटिया, नागिया, पाधुछ, नाथिया आदि दस पंद्रह धाधों की नीतिकविता सर्वत्र प्रचलित है। स्त्रियों के गीतों में भी सण रसों के गीत मिलते हैं।

किसी भी समाज का शुद्ध प्रतिबिम्ब तो उसके गीतों में मिलता है, शेखावाटी के मारवाड़ी समाज का भी प्रतिबिम्ब उसके गीतों में विद्यमान है। यह समाज व्यापारकुशल और धनी है। इससे इस समाज में शोला-सजवट की सामग्री कुछ विशेष है। स्त्री-समाज में मुसलमानी आतंक के चिह्नस्वरूप पर्दे का प्रचार भूय है। पर कुछ मारवाड़ी सुधारक और कुछ अन्य प्रांत के लोग भी, जो रहन-सहन देख कर कल्पना कर के ही राय कायम कर लेते हैं; इस समाज पर जो विलासिता और अरित्रहीनता का लांछन लगाते हैं, मुझे तो वह एक प्रकार से अतिशयोक्ति ही जन पडा। साधारणतः अरित्र संघर्ष लक्ष्मी-भूरी आते। भारत में जैसी सर्वत्र हैं, वैसी यहां भी हैं; पर यहां जैसी नहीं कि उनपर भास तौर पर अंशुली उठाए न सके। स्त्रियों के गीतों में सीढ़ने आदि कुछ अश्लील गीत अवश्य हैं; पर युक्तप्रांत में समझी निभाते समय जो 'गारी' गाए जाती हैं, उनकासी अश्लीलता तो घन सीढ़नों में नहीं है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि समाज की भूराधियां जो-जो कर प्रकट करनेवालों में अहुतों का उद्देश्य अच्छा है; पर समाज में प्रचलित अच्छाधियों की प्रशंसा करना भी तो उनका कर्तव्य था; जिससे समाज में सद्गुणों का विकास होता और भूराध के लाग के साथ साथ लबाध का ग्रहण भी चलता रहता। मारवाड़ी गीतों की का लीजिये, सीढ़नों की निंदा तो अहुतों ने की; पर स्त्रियों में प्रचलित उपदेशपूर्ण गीतों की ओर किसने ध्यान दिया? कितने ही अच्छे-अच्छे गीत वृद्धा स्त्रियों के साथ काल के गांव में सदा के लिये विशीन हो गये! अथवा भी जो गीत वर्तमान हैं, उनके संग्रह की ओर कौन ध्यान देता है? उनके द्वारा क्या समाज में सुस्थि नहीं पैदा की जा सकती?

यहां शेखावाटी में आम तौर से प्रचलित एक गीत दिया जाता है। यह गीत मुझे इतहपुर में मिला। इस गीत में जो लाव वर्णित है वह उच्च कोटि के समाज का है। मारवाड़ी-समाज में जैसी भी अहुतों हैं, जो अपने स्वामी तथा देवर-जेठ, सास-ससुर और ननद आदि का ही अपना गहना मानती हैं। जैसी अहुतों से ही समाज की शोला है। जैसी अहुतों समाज की लक्ष्मी हैं, यद्यपि आजकल मारवाड़ी-समाज में गहनों का रिवाज अधिक है, पर इस गीत में जिस समय के समाज का वर्णन है, उसमें गहने छतने नहीं रहे होंगे। लविष्य में सद्गुणरूपी गहनों से भूषित जैसे ही समाज की आवश्यकता है।

गीत

आज भूरी धमकी दे लियो—

अहू रिमजिम महलां से उतरी, कर सोला सिलुगार. आज० १

भूरा सासल पूछा हे अहू, थारे गहलारे अर्थ अताय;
सासल गहलां नै के पूछे, भूरा गहलां देवर जेठ;
गहला भूरी बोली पाछल रे वीर. आज० २

भूरा ससुरेण घर का रान, सासल भूरी अर्थ लंडार;
भूरा जेठ आनूअंद आंकां, जिहाणी भूरी आनूअंद झीलूंग. आज० ३

भूरा देवर यूँसा दांत के, देवराणी भूरी यूँसा री दीप;
भूरा कुंवरण मोती वाटला, कुलअहू भूरा मोलां भीय के लाल. आज० ४

भूरी धीयन बोली पान झी, ज'वाध भूरे यमेलां रे कूल;
भूरी नलुंद कसूमल कांयली, नलुदोध भूरा गजमोलां रे हार. आज० ५

भूरा सायन सिर के सेवरे, सायणाणी में तो सेज सिलुगार;
भूरे तो वारी अहूण थारे जोलनै, भूरा लडाये सभ परिवार. आज० ६

भूरे तो वारीण सासल थारी कूय नै थे तो नया जैसा अलुन भीम;
भूरे तो वारीण थारी गौदनै, थे जिलाया लिछमण राम. आज० ७

आज भूरी धमकी दे लियो.

अर्थ:—आज भूरी धमकी में देल आया है. अहू सोलह शृंगार कर के छमछम करती हुई
महल से उतरी. (१)

सास ने पूछा—हे अहू! तुम्हारे पास क्या क्या गहने हैं? अहू ने कहा—हे सासल!
मेरे गहने की बात क्या पूछती हो? मेरे गहने तो मेरे देवर और जेठ हैं. मेरा गहना तो
मेरी सुशीला ननद का लाछ अर्थात् मेरा पति है. (२)

मेरे ससुरेण घर के रान हैं और सासल लंडार की मालकिन. मेरे जेठल तो आनूअंद
हैं और जेठानील आनूअंद की लटकन. (३)

मेरा देवर मेरी लथीदांत की यूँही है, और देवराणी उसकी दीप. मेरा पुत्र मोतियों का
हार है और मेरी पुत्रअधू मोतियों के भीय का लाल. (४)

मेरी कन्या जरीदार बोली है और मेरा नभाता यमेली का कूल है. मेरी ननद कुसुम्भी
बोली है और ननदोध गजमुक्ताओं का हार. (५)

मेरे स्वामी सिर के मुकुट है, और मैं उसकी सेज का शृंगार हूँ. यह सुन कर सास ने कहा—
अहू! मैं तो तुम्हारी जोल पर न्योछावर हूँ. तुमने मेरे सारे परिवार को सुभी दिया. (६)

अहू ने कहा—सासल! मैं तो तुम्हारी कोय पर न्योछावर हूँ. तुमने तो अलुन और
भीम जैसे प्रतापी पुत्र पैदा किये हैं; और हे ननद! मैं तुम्हारी गोद पर न्योछावर हूँ. तुमने
तो राम और लक्ष्मण जैसे लाछियों को गोद में जिलाया है. (७)

गीत की अंतिम पंक्तियों पर जरा गौर से विचार कीजिएगा. यह उस समय का गीत
है जब मातायें अलुन और भीम जैसे पुत्र उत्पन्न करती थीं; और अदनें राम और
लक्ष्मण जैसे लाछियों को गोद में जिलाती थीं. सास ने जो अहू के नीतियुक्त व्यवहार और
मधुर लापल की प्रशंसा की है, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है. वह एक परिवार को प्रेम-
अंधन में आंधने के लिये है, न कि ईट डालने के लिये; जैसा कि आजकल है. यदि हमारे
सुधारक अलुन-भीम की माताओंवाला और रामलक्ष्मण की अदनोंवाला समाज लौटा जाने में
समर्थ हूँ तो भारवादी-समाज के सौभाग्य का क्या कहना!

(“त्यागभूमि” संवत् १८८४—महा मदिनाना अंकमां लेखक:—श्री. रामनरेश त्रिपाठी)

૧૫૭-હિંદુ કોમ! તારા ઉપર દરરોજ લાખો વહુ બેટીઓના શાપ વરસે છે!

નાની ઉંમરે પરણાવીને સાસરે મોકલેલી ઘણી છોકરીઓ તેમના વર અથવા સાસરિયાના જીલમથી ત્રાસ પામીને આપઘાત કરે છે, અથવા તો તેમનાં ખૂન કરવામાં આવે છે, તે બાબતના સમાચારો વખતે વખતે વર્તમાનપત્રોમાં છપાય છે. દાખલાતરીકે—

આશરે છ વર્ષની એક છોકરીને પરણાવીને સાસરે મોકલી હતી. ત્યાં ત્રાસ પામવાથી તે વખતે વખતે પોતાના બાપને ઘેર જતી. તો ત્યાંથી તેને દરેક વખત સાસરે પાછી મોકલતા.

છેવટ જ્યારે તેની ઉંમર અગિયાર વર્ષની હતી ત્યારે તેના બાપે તેને પાછી સાસરે મોકલવાની હઠ લીધી. તેથી નિરાશ થઇને તે છોકરીએ એક કુવામાં પડીને આપઘાત કર્યો?

આશરે આઠ વર્ષની એક છોકરીને પરણાવીને સાસરે મોકલી હતી. ત્યાં તેના વરના જીલમથી ત્રાસ પામીને તે પોતાના બાપને ત્યાં ગઇ હતી. તેની ઉંમર આશરે અગિયાર વર્ષની હતી ત્યારે તેના સસરે તેને તેડવા ગયો, અને પોતાના દીકરા તેને હેરાન કરશે નહિ એવું વચન આપ્યું; તેથી તેને પાછી સાસરે મોકલવામાં આવી. નિર્દય વરે તેને હેરાન કરવા માંડી, તેણે વાંધો લીધો, જૂખી રહેવા લાગી, વરની નિર્દયતા માટે તેના બાપ તથા તેના મિત્રોએ તેને સખત ઠપકો આપ્યો; તેથી ગુસ્સે થઇને તેણે તે હતભાગી છોકરીના માથા ઉપર પાવડો માર્યો, તેથી તે બિચારી મરી ગઇ. તે ખુની વરને દશ વર્ષની સખત કેદની સજા કરવામાં આવી. વાંચનાર! કાઢને પણ ઠપકો અથવા ઉપદેશ આપો ત્યારે મીઠી ભાષા વાપરજો. કડવી ભાષા વાપરવાથી ઉપર પ્રમાણે મહાપાપ થાય છે.

દશ વર્ષની એક પરણેલી છોકરીને બોલાવવા માટે તેનો વર ગયો. દિવાળીના તહેવાર પછી તેને મોકલીશું એમ તેની માએ જવાબ દીધો. તેથી ગુસ્સે થઇને તે વરે છોકરીને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખી. તે ખુની વરને ફાંસીની સજા થઇ હતી.

તા. ૬-૪-૨૭ ના 'હિતેચ્છુ'માં જણાવ્યા પ્રમાણે આશરે ચૌદ વર્ષની એક ખાનદાન વણીક કુટુંબની દીકરીને તેની સાસુ તથા વરે એટલું બધું દુઃખ દીધું કે તેથી કંટાળીને તે બિચારી છોકરી પોતાનાં કપડાં ઉપર ઘાસલેટ છાંટીને બળી મૂકી!

મુંબઇમાં એક શ્રીમંત હિંદુ છોકરો પોતાની બાળક સ્ત્રીને પોતાની ગુલામડી સમજતો હતો. એક વખત તે છોકરીની મા બિમાર પડી, અને તેણીની સારવાર કરવાને તે છોકરી મુંબઇમાં રહેવા ઇચ્છતી હતી; પણ તેના વરે તેને પોતાની સાથે બહારગામ જવા કહ્યું. છોકરીએ તેમ કરવાની ના પાડી. તેથી ગુસ્સે થઇને તે છોકરાએ પોતાની બિમાર સાસુની હાજરીમાં પોતાની સ્ત્રીને છરી મારી. પરિણામે તે સ્ત્રી મરી ગઇ! તે ખુની છોકરાને જન્મદેશનિકાલની સજા થઇ અને તેથી ખેદ પામીને તે છોકરાના શ્રીમંત બાપે અરીણુ ખાઇને આપઘાત કર્યો!

હિંદુ ધર્મમાં સ્ત્રીની પૂજા કરવાનું, એટલે કે તેના તરફ માન અને માયાથી વર્તવાનું ચોખ્ખું ફરમાન છે, તે યાદ રાખીને પોતાની વહુ ઘેર આવી સારથી તેની સાથે માયાથી વર્તવાની જો તે બાપે પોતાના દીકરાને ફરજ પાડી હોત-બોધ આપ્યો હોત, તો તેઓ ત્રણે સુખી થાત; પણ ફરજ બજાવવામાં તે બાપ બેદરકાર રહ્યો, તેને પરિણામે છેવટે વહુનું ખૂન થયું, દીકરો જન્મદેશનિકાલની સજા પામ્યો અને બાપે આપઘાત કર્યો!

“કચ્છના કડિયા-મિસ્ત્રી જ્ઞાતિના આગેવાનોએ એકઠા મળી વરની સંમતિ વય ૧૦ (દશ) વર્ષની કરાવી. વરની દશ એટલે તો કન્યાને ચાર-પાંચ વર્ષેજ પત્નીપદનો લહાવો મળશે.”

(ગાંડીવ, તા. ૧૨-૧૨-૧૯૨૬.)

એક ચેતવણી-છોકરીઓનાં શરીર માતા થવા માટે પંદર વર્ષની ઉંમરસુધી લાયક થતાં નથી. અને તેથી નાની ઉંમરે પરણાવેલી છોકરીઓનું મરણ પ્રમાણુ વધી જાય છે.

(ન્યુ ઇન્ડિયા તા. ૧-૪-૧૯૨૫.)

લગ્ન પછી છોકરી સાસરિયાંની ગુલામડી બને છે. નાની ઉંમરે પરણાવેલી છોકરીઓને તહેવાર વગેરેને બહાને થોડી મુદત માટે સાસરે મોકલવાની તેમના વર અથવા સાસરિયાં માગણી કરે છે. તે માગણી સ્વીકારવાથી તેમજ નહિ સ્વીકારવાથી હતભાગી છોકરીઓ જીવતે જીવત નરકની પીડા સહન કરે છે. માટે પોતાની દીકરીઓને પંદર વર્ષની ઉંમર પછી પરણાવવાનો વિચારવંત માઆપો ઠરાવ કરે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

પરમાર્થી આત્માઓને અપીલ—આળકે સ્ત્રીઓનાં ખૂન, આપઘાત, સખત માર, નાક કાપવાં વગેરે લયંકર ગુનાઓના સમાચારો વખતે વખતે વર્તમાનપત્રોમાં છપાય છે. તેવા સમાચારો તારીખવાર કાપી લઇને એક નોટબુકમાં ચોટાડવાની તથા તેવા મહાપાપ સામે પ્રજામત કેળવવાની પરમાર્થી આત્માઓ મહેરબાની કરે, અને તેથી તેઓ લાખો છોકરીઓના આશીર્વાદ મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રીસંબંધી લયંકર ગુનાહોના સમાચારો વખતેવખત વર્તમાનપત્રોમાં છપાય છે. માટે વિચારવંત પરણેલા યુવકો પોતાની સ્ત્રી તરફ પ્રથમથીજ માન તથા માયાથી વર્તવાનો ઠરાવ કરે, વિચારવંત સાસુઓ તથા સસરાઓ પણ વહુ તરફ માયાથી વર્તે અને પોતાના દીકરાને પણ તે બાબત હંમેશાં બોધ આપે, અને તેઓ સર્વે સુખી થાય એવી મારી પ્રાર્થના છે.

વાંચનાર! હિંદુ ક્રામને લાખો વહુઓના રોજીંદા શાપથી બચાવવાનો કાંઈ પણ પ્રયાસ કરવાની આપ મહેરબાની કરો, અને લાખો છોકરીઓના આશીર્વાદ મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥

(૧) ઘઉં વાવશે તો ઘઉં પામશે.

(૨) પથ્થર વાવશે તો પથ્થર પામશે.

(૩) આશીર્વાદ વાવશે, તો સુખ અને સ્વર્ગ પામશે.

(૪) શાપ વાવશે, તો દુઃખ અને નરક પામશે.

‘સતુ ભુવન’ જુનાગઢ,

લાલરાંકર લક્ષ્મીદાસ

૧૫૮—ભરતભૂમિને અભિવંદન

વંદુ માતા વિશ્વ વિખ્યાતા! પદપંકજ તુજ ભરતભૂમિ;
જીવનના અલિલાષ પુરે તું, પરમ સુખદ પ્રિય પુણ્યભૂમિ. વંદુ
શિર મુગટ હિમાદ્રિ રાજે, દક્ષિણ ભુજ પંજબ વિરાજે;
વામ ભુજે નહે જ્ઞાનની ગંગા, ચરણ ચુમે મહારાષ્ટ્ર ભૂમિ. વંદુ
સુરગણની તું શક્તિ માતા, ઋષિવર કેરી નિવાસભૂમિ;
વેદ પ્રકાશે ઝળહળ અંગે, દેવભૂમિ અમ સ્વર્ગભૂમિ. વંદુ
વીરરત્નથી વિભૂષિત માતા, વિશ્વ વિષે સૌ તુજ ગુણ ગાતા;
લક્ષ્મી તણાં નવલાંજ સ્વરૂપે, શોભી રહી શી સુવર્ણભૂમિ. વંદુ
પૂર્વથી ચેતનભર્ગ તું રેડે, જડ વિજ્ઞાન-તિમિર વિખેરે;
ભૂદયા ભટકી શરણે આવે, પાદ પૂજે તુજ પુણ્યભૂમિ. વંદુ
પશ્ચિમ જડ શક્તિથી ગાજે, ભૌતિક સુખ-આસન પર રાજે;
જડમાં ચેતન તત્ત્વ વિરાજે, એ આકર્ષે આર્ય-ભૂમિ. વંદુ
શિશુ પર સ્નેહમુદ્રા વર્ષાવે, નીતિ રીત સંપ સન્નવે;
આત્મભોગના પાઠ લણાવે, જગહિત કાજે જન્મભૂમિ. વંદુ

(‘જીવરાત્રી’ ના એક દીવાળીના અંકમાં અખનાર “સિંદ”)

१५९-राष्ट्रीय योद्धा श्रीराम राजू आन्ध्र वीर का स्वाधीनता-संग्राम

सत्य कभी छिपा नहीं रहता. एक न एक दिन वह अवश्य प्रकट होगा. आत्मकाल में हमारे शिक्षक सदैव हमें यही सिखाते रहे हैं कि सिपाहीविद्रोह कुछ स्वार्थी और अर्थबोलापु पिशाचों का कार्य था. किंतु आज घिसी नीरे असत्य का पर्दा हट गया है, हमको आज अच्छी तरह भासित हो गया है कि सिपाहीविद्रोह अर्थात् सन १७ का गहर वस्तुतः भारत का स्वाधीनता-संग्राम था. यही कारण है कि आज हम उस पुण्यसंग्राम की पुण्य स्मृति १० मघ के मनाने का समस्त भारतवर्ष में आयोजन कर रहे हैं. विदेशी स्वार्थी घतिहासवेत्ताओं ने इस देश के स्वाधीनता-यज्ञ के होताओं को कलंकित करने में कोई कसर भाड़ी नहीं रखी. अतएव विदेशी ऐतिहासिक विद्वान आन्ध्र प्रदेश के महावीर श्री रामराजू के साथ न्यायाचरण करेगे ऐसी आशा नहीं है; किंतु श्री रामराजू आज आन्ध्र प्रदेश के दो करोड़ निवासियों के हृदय में प्रतिष्ठित हैं. विदेशी ऐतिहासिकों की कोई भी चेष्टा उनको उस स्थान से व्युत् करने में सफल नहीं हो सकती. नौकरशाही की भाषा में श्रीरामराजू एक उपद्रवी और लूटेरा हैं; किंतु उनके स्वदेशवासी उनको स्वाधीनता का उपासक ही जानते हैं. वे जानते हैं कि मातृभूमि की शुलामी की पेटियों का काटना ही उस महावीर के जवन की एकमात्र साधना थी.

आत्मजवन

धस महान स्वदेशप्रेमी वीर की आत्म्यावस्था के संबंध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है. १८६७ धस्वी की चौथी जुलाह का पश्चिम गोदावरी जिला के भोगालू नामक स्थान में किसी संघात क्षत्रिय-कुल में आपका जन्म हुआ था. आपने लिखने-पढ़ने में विशेष मनोयोग नहीं दिया. जगत के अनेकों महापुरुषों के चरित्र घसी प्रकार के पाये जाते हैं. लिखने-पढ़ने की ओर विशेष मनोयोग न देने के कारण उनके गुरुजन और सहपाठीगण कभी कभी उनका तिरस्कार करते थे. उस समय में वे विद्या और अविद्या के संबंध में एक पांडित्यपूर्ण वक्तृता सुना कर के विद्या के नाम वर्तमान में जो कुशिक्षा दी जा रही है उसकी तीव्र आलोचना किया करते थे. उस समय आवेश में आ कर आप प्रायः कहा करते थे कि “मैं संन्यासी बनूंगा, मैं देश की दुर्दशा दूर करूंगा; किंतु उस समय उनके धस महान वाक्य का विशेषत्व कुछ नहीं समझता था. स्वाधीनता संघर्षी तेलगू भाषा में सुंदर सुंदर राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत संगीत गान कर के वे अपने साथियों को स्वदेशप्रेम के रंग में रंगने की चेष्टा किया करते थे; किंतु वह सण व्यर्थ हो जाता करता था. धसके बाद विद्याभ्यास के लिये आप नरसापुर गये. वहां जा कर न्यायतिथ-सामुद्रिक विद्या और अश्वारोहण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट हुआ. धसके सिवा राजू के आत्मजवन के संबंध में और अधिक कुछ भी मालूम नहीं.

संन्यासग्रहण

राजू ने कण संन्यास ग्रहण किया कीक नहीं मालूम. संभवतः १८१७ धस्वी के मघ महीने में आपने संन्यास ग्रहण किया था. उनके संन्यासजवन के प्रारंभकाल के विषय में भी कुछ नहीं जाना जाता. १८१८ धस्वी में मालूम हुआ कि आप अंजंसी प्रांत में हैं और सग्नवरी पर्वत में तपस्या कर रहे हैं. धसके बाद आप पापी पहाण में गये और वहां साधु संन्यासी की भांति जवन भित्ताने लगे. धस पहाड़ में काया नामक पहाड़ी जति का निवास है. धस तरुण संन्यासी की लगवन्निष्ठा, तपश्चर्या और साधुजवन के प्रभाव से यह पहाड़ी जति राजू के उपर मुग्ध हो उनके ओझांत अनुगत बन गयी. सूना जाता है कि सन १८२० धस्वी में वे भ्रमण करने के लिये गोदावरीतटवर्ती नासिक स्थान में गये. यह भी कहा जाता है कि आप नेपाल भी गये थे और उसी समय जंगल के कुछ विध्वंसवादियों से आपकी मुलाकात हुई थी.

અસહયોગ યુગ

મહાત્મા ગાંધી કે અસહયોગ કાર્યક્રમ કે સાથ આપકી વિશેષ સહાનુભૂત થી યા નહીં, કહા નહીં જા સંકતા. ઉનકી કાર્યોવધી કે દેખ કર ઓર બાદ મેં ઉનહોને જો કુછ કહા થા ઉસમેં યહ સ્પષ્ટ ધ્વનિ નિકલતી થી કિ મહાત્માજી કે અહિંસાત્મક કાર્યક્રમ પર ઉનકી તનિક ભી સહાનુભૂતિ નહીં થી. ઉનકા વિશ્વાસ થા કિ અહિંસાત્મક ઉંપાંચોં સે કભી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ નહીં કિયા જા સકતા; તથાપિ ધૈર્યપૂર્વક આપ અસહયોગ આન્દોલન કી પ્રતીક્ષા કરને લગે. મહાત્માજી કે કાર્યક્રમ મેં “અદાલત ખાચકાટ” ઓર “મઘ-બહિષ્કાર” ધન દો કાર્યક્રમોં કે આપને આંતરિક પ્રેરણા કે સાથ ગ્રહણ કિયા થા. (ગોદાવરી કી એજંસી ઓર વિજગાપટ્ટમ જીલા મેં આપને “મઘવર્જન” આન્દોલન શુરૂ કિયા. આપ જહાં જાતે થે વહીં આપકે સૌમ્ય ઓર શિષ્ટ સ્વભાવ કે પ્રભાવ સે આપકે હજારોં અનુયાયી પૈદા હોને લગતે થે. આપકે મુખ સે નિકલી હુધ ખાત એજંસી અધિવાસિયોં કે લિયે વેદવાણી થી. ઇસ તરુણ સંન્યાસી કી આવેગમયી ઓર ઉદી-પનામયી વાણી ઉસ અંચલ કે સીધે સાધે રહનેવાલોં કે હૃદય મેં કાશી જગહ કર લેતી થી. સરલાં ગ્રામવાસિયોં કે નિકટ શ્રીરામ રાજૂ કી યહી વાણી થી કિ “કભી અદાલત કી ઓર પૈર મત રખના ઓર શરાબ કે છૂતા ભી પાપ સમજના.” આપકી યહ વાણી દાવાનલ કી તરહ ચારોં ઓર ફેલ ગયી. એજંસી અંચલ મેં એસા કોઈ નહીં થા જિસને ઉનકી ખાત કે ન રખા હો. રાજૂ કે પ્રયાસ સે ઇસ પ્રદેશ મેં એક નવે જીવન કા સંચાર હુઆ. લોગોં ને શરાબ કે સ્પર્શ તંક કરના પાપ સમજા. અદાલત મેં મામલોં મુકદ્દમોં કા ટોટા પડ ગયા. ગ્રામ ગ્રામ મેં પંચાયતેં બનને લગી એવં ધન્હીં સ્વદેશી અદાલતોં મેં પંચોં દ્વારા વિચાર હોને લગા.

નોકરશાહી કી બેચૈની

શ્રીરામચંદ્રજી કે એક મંદિર મેં રાજૂ રહતે થે. કોપા જાતિ મહા અશિક્ષિત હૈ. યહ જાતિ સ્વભાવતઃ જડ સ્વભાવ કી હૈ. સહજ મેં ઇસ જાતિ કે ભીતર કિસી પ્રકાર કી અંચલતા પૈદા નહીં કી જા સકતી; કિંતુ એક બાર ઉસમેં આંચલ્ય કી સૃષ્ટિ હો જાને સે ફિર વહ મહાદુર્દાન્ત હો ઉઠતી હૈ. વહ પચ્ચીસવર્ષીય તરુણ સંન્યાસી ઇસી જાતિ મેં વિદ્રોહ કા અગ્નિમય મંત્ર ફૂંકને લંગા. યહ દેખ કર લલા નોકરશાહી કય તક ચૈન સે બૈસી રહ સકતી થી? ઉસકે કાન ખડેહો ગયે. એક સંન્યાસી કો ધ્વંસ કરને કે લિયે પ્રાંત કી સરકાર બેચૈન હો ઉઠી. ૧૯૨૨ ઇસ્વી કી જાનવરી મેં યહ ખડે જોરોં કી અફવાહ ફેલી કિ રાજૂ રાજવિદ્રોહ ખડા કરને કી તૈયારી કર રહા હૈ. ભૂતપૂર્વ ગોદાવરી જીલા કે પુલિસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ફોરન ઘટનાસ્થલ પર પહુંચ ગયે, કિંતુ વહાં ઉનકો કુછ ભી ન મિલા. રાજૂ ઉસ સમય તપસ્યા મેં લીન થે. પુલિસ ઉનકો ગિરફતાર કર કે નરસિપટ્ટમ લે ગયી. ઇસ જગહ આપ ૬ સપ્તાહ તક નજરબંદ રખે ગયે. આંત મેં પુલિસ ને આપકો છોડ દિયા; કિંતુ બરાબર ઉનકે ઉપર નિગરાની રખને લગી એવં તરહ તરહ કે ઉપાયોં સે વહ ધન્હેં સતાને લગી. પુલિસ કે ઇસ અત્યાચાર સે મુકિત પાને કે લિયે રાજૂ ને બોલાવરમ વિભાગ કે ડિપ્ટી કલેક્ટર મિં ફજલ ઉઘા કે પાસ આવેદન કિયા. કહા જાતા હૈ કિ ઇસ કે બાદ ડિપ્ટી કલેક્ટર સે રાજૂ કી મુલાકાત હુધ. ઇસ મુલાકાત કી ભીતરી ખાતોં તો નહીં માલૂમ હુધ; કિંતુ ઉસકે પરિણામસ્વરૂપ મિં ફજલ ઉઘા ને મદ્રાસ સરકાર સે ૯૦ ખીલા જમીન રાજૂ કે દેને કે લિયે મિશ્કારીશ કી. ઇસ પ્રકાર સ્વદેશ-પ્રેમ સે ઓતપ્રોત રાજૂ કો ગાર્હસ્થ્ય જીવન મેં ઝાલને કી કોશિશ કી ગયી; કિંતુ યહ કોશિશ બેકાર હુધ. સ્વદેશપ્રેમ સે પ્રભાવિત હો કર જિસને સમસ્ત જીવન કે ઉપલોગોં કે લાત માર કર સંન્યાસ ગ્રહણ કિયા ઉસકા ૯૦ વીલા જમીન દે કર ઉસ વ્રત સે ડિગાને કા પ્રયાસ કરના ઉપહાસારૂપ હૈ. જિસને હિમાલય પર્વત સે લે કર કન્યાડુમારી તક સમગ્ર ભારતભૂમિ કે અપના લિયા હૈ ઉસકે લિયે ૯૦ ખીલા જમીન લલા કયા ચીજ હૈ? રાજૂ વિદેશી પ્રભુ સે સામાન્ય ૯૦ ખીલા જમીન લે કર સંતુષ્ટ હોને વાલા જીવ નહીં હ; વહ તો સમગ્ર ભારતભૂમિ કે વિદેશિયોં કે હાથ સે છુડાને કે લિયે પાગલ હો ઉઠા હૈ. સ્વાધીન ભારત કા સ્વપ્ન હી આપ સદૈવ દેખતે થે. ઇસી એક ચિંતા મેં આપ મસ્ત રહતે થે. સ્વદેશ કી ઇસી સ્વાધીનતા કે લિયે હી આપ નીરવ સાધના મેં લગે હુએ થે. એજંસી

૧૫૯-રાષ્ટ્રીય યોદ્ધા શ્રીરામ રાજૂ આન્ધ્ર વીર કા સ્વાધીનતા-સંગ્રામ

સત્ય કબી છિપા નહીં રહતા. એક ન એક દિન વહ અવશ્ય પ્રકટ હોગા. બાલ્યકાલ મેં હમારે શિક્ષક સદૈવ હમેં યહી સિખાતે રહે હૈં કિ સિપાહીવિદ્રોહ કુછ સ્વાર્થી ઔર અર્થલોલુપ પિશાચોં કા કાર્ય થા. કિંતુ આજ ઇસ નીરે અસત્ય કા પર્દા હટ ગયા હૈ, હમકો આજ અચ્છી તરહ ભાસિત હો ગયા હૈ કિ સિપાહીવિદ્રોહ અર્થાત્ સન ૫૭ કા ગદર વસ્તુતઃ ભારત કા સ્વાધીનતા-સંગ્રામ થા. યહી કારણ હૈ કિ આજ હમ ઉસ પુણ્યસંગ્રામ કી પુણ્ય સ્મૃતિ ૧૦ મઘ કો મનાતે કા સમસ્ત ભારતવર્ષ મેં આયોજન કર રહે હૈં. વિદેશી સ્વાર્થોધ ઇતિહાસવેત્તાઓં ને ઇસ દેશ કે સ્વાધીનતા-યજ્ઞ કે હોતાઓં કો કલંકિત કરને મેં કોઈ કસર બાકી નહીં રખ્ખી. અતએવ વિદેશી ઐતિહાસિક વિદ્વાન આન્ધ્ર પ્રદેશ કે મહાવીર શ્રી રામરાજૂ કે સાથ ન્યાયાચરણ કરેગે એસી આશા નહીં હૈ; કિંતુ શ્રી રામરાજૂ આજ આન્ધ્ર પ્રદેશ કે દો કરોડ નિવાસિયોં કે હૃદય મેં પ્રતિષ્ઠિત હૈં. વિદેશી ઐતિહાસિકોં કી કોઈ ભી એષ્ટા ઉનકો ઉસ સ્થાન સે સ્મૃત કરને મેં સક્ષ્મ નહીં હો સકતી. નૌકરશાહી કી ભાષા મેં શ્રીરામરાજૂ એક ઉપદ્રવી ઔર લૂંટેરા હૈં; કિંતુ ઉનકે સ્વદેશવાસી ઉનકો સ્વાધીનતા કા ઉપાસક હી જનતે હૈં. વે જનતે હૈં કિ માતૃભૂમિ કી શુભામી કી બેડિયોં કા કાટના હી ઉસ મહાવીર કે જીવન કી એકમાત્ર સાધના થી.

બાલ્યજીવન

ઇસ મહાન સ્વદેશપ્રેમી વીર કી બાલ્યાવસ્થા કે સંબંધ મેં વિશેષ કુછ જ્ઞાત નહીં હૈ. ૧૮૯૭ ઇસ્વી કી ચૌથી જુલાઇ કો પશ્ચિમ ગોદાવરી જિલ્લા કે મોગાલ્લુ નામક સ્થાન મેં કિસી સંભ્રાંત ક્ષત્રિય-કુલ મેં આપકા જન્મ હુઆ થા. આપને લિખને-પઢને મેં વિશેષ મનોયોગ નહીં દિયા. જગત કે અતેકોં મહાપુરુષોં કે ચરિત્ર ઇસી પ્રકાર કે પાયે જતે હૈં. લિખને-પઢને કી ઔર વિશેષ મનોયોગ ન દેને કે કારણ ઉનકે ગુરુજન ઔર સહપાડીગણુ કબી કબી ઉનકા તિરસ્કાર કરતે થે. ઉસ સમય મેં વે વિદ્યા ઔર અવિદ્યા કે સંબંધ મેં એક પાંડિલપૂર્ણ વક્તૃતા સુના કર કે વિદ્યા કે નામ વર્તમાન મેં જો કુશિક્ષા દી જ રહી હૈ ઉસકી તીવ્ર આલોચના કિયા કરતે થે. ઉસ સમય આવેશ મેં આ કર આપ પ્રાયઃ કહા કરતે થે કિ “મૈં” સંન્યાસી બનૂંગા, મૈં દેશ કી હુર્દશા દૂર કરૂંગા; કિંતુ ઉસ સમય ઉનકે ઇસ મહાન વાક્ય કા વિશેષત્વ કોઇ નહીં સમજતા થા. સ્વાધીનતા સંબંધી તેલગૂ ભાષા મેં સુંદર સુંદર રાષ્ટ્રીય ભાવોં સે ઓતપ્રોત સંગીત ગાન કર કે વેં અપને સાથિયોં કો સ્વદેશપ્રેમ કે રંગ મેં રંગને કી એષ્ટા કિયા કરતે થે; કિંતુ વહ સળ વ્યર્થ હો જાયા કરતા થા. ઇસકે બાદ વિદ્યાભ્યાસ કે લિયે આપ નરસાપુર ગયે. વહાં જ કર જ્યોતિષ-સામુદ્રિક વિદ્યા ઔર અશ્વારોહણ કી ઔર આપકા ધ્યાન આકૃષ્ટ હુઆ. ઇસકે સિવા રાજૂ કે બાલ્યજીવન કે સંબંધ મેં ઔર અધિક કુછ ભી માલૂમ નહીં.

સંન્યાસગ્રહણ

રાજૂ ને કળ સંન્યાસ ગ્રહણ કિયા કીક નહીં માલૂમ. સંભવતઃ ૧૯૧૭ ઇસ્વી કે મઘ મહીને મેં આપને સંન્યાસ ગ્રહણ કિયા થા. ઉનકે સંન્યાસજીવન કે પ્રારંભકાલ કે વિષય મેં ભી કુછ નહીં જાતા જતા. ૧૯૧૮ ઇસ્વી મેં માલૂમ હુઆ કિ આપ એજંસી પ્રાંત મેં હૈં ઔર સમ્બવરી પર્વત મેં તપસ્યા કર રહે હૈં. ઇસકે બાદ આપ પાપી પહાણુ મેં ગયે ઔર વહાં સાધુ સંન્યાસી કી ભાંતિ જીવન ગિતાને લગે. ઇસ પહાડ મેં કોયા નામક પહાડી જાતિ કા નિવાસ હૈ. ઇસ તરણુ સંન્યાસી કી લગવન્નિષ્ઠા, તપશ્ચર્યા ઔર સાધુજીવન કે પ્રભાવ સે યહ પહાડી જાતિ રાજૂ કે ઉપર મુગ્ધ હો ઉનકે એકાંત અતુગત જન ગયી. સ્ત્રતા જાતા હૈ કિ સન ૧૯૨૦ ઇસ્વી મેં વે ભ્રમણ કરને કે લિયે ગોદાવરીતટવર્તી નાસિક સ્થાન મેં ગયે. યહ ભી કહા જાતા હૈ કિ આપ નેપાલ ભી ગયે થે ઔર ઉસી સમય બંગાલ કે કુછ વિશ્લવવાદિયોં સે આપકી મુલાકાત હુઇ થી.

असहयोग युग

महात्मा गांधी के असहयोग कार्यक्रम के साथ आपकी विशेष सहायता थी या नहीं; कहा नहीं जा सकता। उनकी कार्यवाही को देख कर और बाद में उन्होंने जो कुछ कहा था उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती थी कि महात्माजी के अहिंसात्मक कार्यक्रम पर उनकी तनिक भी सहायता नहीं थी। उनका विश्वास था कि अहिंसात्मक उपायों से कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता; तथापि धैर्यपूर्वक आप असहयोग आन्दोलन की प्रतीक्षा करने लगे। महात्माजी के कार्यक्रम में “अदालत आयाकाट” और “मद्य-अहिंकार” धन दो कार्यक्रमों को आपने आंतरिक प्रेरणा के साथ ग्रहण किया था। (गोदावरी की ऐजेंसी और विजयापट्टम जिला में आपने ‘मद्यवर्जन’ आन्दोलन शुरू किया। आप जहाँ जाते थे वहाँ आपको सौम्य और शिष्ट स्वभाव के प्रभाव से आपके हजरेत अनुयायी पैदा होने लगते थे। आपके मुख से निकली हुई बात ऐजेंसी अधिवासियों के लिये वेदवाणी थी। इस तरुण संन्यासी की आवेगमयी और उद्दी-पनामयी वाणी इस अंचल के सीधे साधे रहनेवालों के हृदय में काशी जगह कर लेती थी। सरस्व ग्रामवासियों के निकट श्रीराम रानू की यही वाणी थी कि “कभी अदालत की ओर पैर मत रखना और शराब को छूना ही पाप समझना।” आपकी यह वाणी दावानल की तरह चारों ओर फैल गयी। ऐजेंसी अंचल में ऐसा काँध नहीं था जिसने उनकी बात को न रखा हो। रानू के प्रयास से इस प्रदेश में एक नये ज्वन का संसार हुआ। लोगों ने शराब को स्पर्श तक करना पाप समझा। अदालत में मामलों मुकदमों का टोटा पड़ गया। ग्राम ग्राम में पंचायतें बनने लगीं और धन्ही स्वदेशी अदालतों में पंचों द्वारा विचार होने लगा।

नौकरशाही की भेद्यैनी

श्रीरामचंद्रजी के एक मंदिर में रानू रहते थे। काया जति महा अशिक्षित है। यह जति स्वभावतः जो स्वभाव की है। सहज में इस जति के भीतर किसी प्रकार की व्यक्तता पैदा नहीं की जा सकती; किंतु एक बार इसमें आंतस्थ की सृष्टि हो जाने से फिर वह महादुर्दान्त हो उठती है। वह पच्चीसवर्षीय तरुण संन्यासी इसी जति में विद्रोह का अभिमुख मंत्र झूंकने लगा। यह देख कर लला नौकरशाही क्या तक जैन से जैसी रह सकती थी? उसके कान भड़े हो गये। एक संन्यासी को ध्वंस करने के लिये प्रांत की सरकार भेजने लगी। १९२२ धस्वी की जनवरी में यह भड़े जेरो की अक्रवाह फैली कि रानू राजविद्रोह जडा करने की तैयारी कर रहा है। भूतपूर्व गोदावरी जिला के पुलिस सुप्रिन्टेन्डन्ट औरन घटनास्थल पर पहुँच गये, किंतु वहाँ उनको कुछ भी न मिला। रानू इस समय तपस्या में लीन थे। पुलिस उनको गिरफ्तार कर के नरसिपट्टम ले गयी। इस जगह आप ६ सप्ताह तक नजरबंद रहे गये। अंत में पुलिस ने आपको छोड़ दिया; किंतु पराजित उनको ऊपर निगरानी रखने लगी और तरह तरह के उपायों से वह धन्हे सताने लगी। पुलिस के इस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिये रानू ने जोलावरम विभाग के डिप्टी कलेक्टर मि० इन्जल उल्ला के पास आवेदन किया। कहा जाता है कि इस के बाद डिप्टी कलेक्टर से रानू की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की भीतरी बातों तो नहीं मालूम हुई; किंतु उसके परिणामस्वरूप मि० इन्जल उल्ला ने मद्रास सरकार से ६० पीधा जमीन रानू को देने के लिये सिफारीश की। इस प्रकार स्वदेश-प्रेम से जोतप्रोत रानू को गार्हस्थ्य जीवन में उलटने की काशिश की गयी; किंतु यह काशिश भेदार हुई। स्वदेशप्रेम से प्रभावित हो कर जिसने समस्त जीवन के उपभोगों को बात भार कर संन्यास ग्रहण किया उसका ६० पीधा जमीन दे कर इस व्रत से उगाने का प्रयास करना उपहासास्पद है। जिसने हिमालय पर्वत से ले कर कन्याकुमारी तक समग्र भारतभूमि को अपना लिया है उसके लिये ६० पीधा जमीन लाला क्या चीज है? रानू विदेशी प्रभु से सामान्य ६० पीधा जमीन ले कर संतुष्ट होने वाला जवन नहीं है; वह तो समग्र भारतभूमि को विदेशियों के हाथ से छुड़ाने के लिये पागल हो उठा है। स्वाधीन भारत का स्वप्न ही आप सदैव देखते थे। इसी ओर चिंता में आप मस्त रहते थे। स्वदेश की इसी स्वाधीनता के लिये ही आप नीरव साधना में लगे हुए थे। ऐजेंसी

अंग्रेज की तत्कालीन अवस्थाने आपका सहायता पहुँचायी। देश की स्वाधीनता के लिये उस अंग्रेज की तत्कालीन अवस्था से आपने सोलहों आना लावा हुआ। एंग्लो-सी अंग्रेज में गुहम तालुका ही राज का केंद्र था। ब्रिटिश भारत के अन्यान्य स्थानों में जो आपन कानून हैं वे इस अंग्रेज में नहीं हैं। संथाल परगना की तरह यहाँ की भी विविध-व्यवस्था भिन्न है। यहाँ पर जो तहसीलदार था, उसका नाम था रेस्टियान। वह रास्ता की कंट्रोलरी भी करता था। वह गडा जलम था। उसकी तुलना डायर के साथ की जा सकती है। नौकरशाही के दृष्टिकोण से रास्तों में काम करनेवाले कुलियों का ६ आना प्रतिदिन के हिसाब से देने की स्वीकृति दी थी; किंतु उन दृष्टिकोणों का यह पुरोहित तहसीलदार मन्तव्यों को केवल दो आना ही देता था। जिनारे असहाय मन्तव्यों को हुन्तूर की मज्जु मुताबिक काम करना पड़ता था नहीं तो उनकी पीठ और भेत ओकरस हो जाते थे। इस तहसीलदार का संतानम पिसे नामक जो एक पाछे था, वह अत्याचार उत्पीडन में आपने स्वामी से भी जो एक दर्ज अधिक था। इस प्रकार इन दोनों गुरु और जेला के अत्याचार और उत्पीडन से लोगों में लाडाकार मच गया। जेला लोगों के संपूर्ण अधिकार छिन गये। पहले पेड काट कर धंधन देने का अधिकार उनको था; किंतु वह अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, इमोन-नादिरशाही इमोन-निकाला गया कि अग्न उनके जनवर अग्राध रूप से मैदान में चर नहीं सकते। इस प्रकार की सभ्ती के इलस्वरूप जेला लोगों में लीपणु असंतोष की मात्रा बढ़ने लगी। समस्त एंग्लो-सी अंग्रेज में सरकार के विरुद्ध अग्नि ललक होने का हुंम। एंग्लो-सी अंग्रेजों के निवासियों के भीतर इस प्रकार का असंतोष देख कर राजू को अपने उद्देश्य की सिद्धि का अच्छा अवसर हाथ आया। उन्होंने अपने विश्वस्त आदमियों को ले कर जो एक संगठित संघ बनाया। स्वराज्य की आकांक्षा लोगों के हृदय में पड़े वेग से उठ रही थी, एंग्लो-सी अंग्रेज की इस असंतोषाग्नि में रेस्टियान साहब की डायरशाही ने धी का काम किया।

विद्रोह का आरंभ

विद्रोह के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। १८२२ ईस्वी में ३० अगस्त को मद्रास सरकार की निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हुई:—“मद्रास प्रेसिडेन्सी के उत्तरीय भाग में एंग्लो-सी की अधीनस्थ पार्वत्य जलियों ने सरकार के विरुद्धाचरण करना आरंभ कर दिया है। गुहम तालुका के रेसिडेन्ट के पत्र से ज्ञात होता है कि कतिपय विद्रोहियों ने गत २२ अगस्त को त्रियनापल्ली थाने पर चढ़ाई की थी। २३ को उन लोगों ने कृष्णदेव पेटाथाने पर आक्रमण किया। अपने साथ वे लोग २५ गंडूके और १६०० टोटा लूट ले गये। अली तह किसी ग्रामवासी की हत्या नहीं हुई। सरकार को समाचार मिलने पर उसने सशस्त्र पुलिस घटना स्थल पर भेजा है।”

जोड़मान उद्देश्य-स्वराज्य

इस विद्रोह करने का उद्देश्य स्वराज्यप्राप्ति था, इसके और भी प्रमाण हैं। अदालत में गवाही देते हुये सग्न धन्सपेक्टर मि० ए० श्रीनिवास राव ने स्वीकार किया था कि स्वराज्य ही राजू का आदर्श था। अन्यान्य गवाहों ने भी यही कहा था कि राजू ने अपने प्रधान सहायकों को ग्रामा ब्राह्मण को स्वराज्य की वाणी सुना कर ही उत्तेजित किया था। जो एक पार वे गोदावरी के अन्यवरम नामक तीर्थस्थान पर गये। उन्होंने उस स्थान के थाने में जा कर देखा कि उनका नाम सुन कर पुलिस प्राणुलय से वहाँ से पहले ही भाग गयी है। उस जगह जो असहयोगी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उस असहयोगी को अपनी कार्यप्रणाली को जिस प्रकार समझाया था उसका वर्तात यहाँ दिया जाता है:—प्रश्न:—इस आन्दोलन में प्रवृत्त होने में आपका क्या उद्देश्य है? राजू:—हमारी मातृभूमि की स्वाधीनता। प्रश्न:—किस उपाय से? राजू:—नौकरशाही के विरुद्ध अस्त्र उठाये बिना हम स्वराज्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न:—आप क्या वस्तुतः विश्वास करते हैं कि आप स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे? राजू:—निश्चय, दो वर्ष के भीतर हम अवश्य स्वराज्य प्राप्त करेंगे। प्रश्न:—आप किस प्रकार दो वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करेंगे? क्या आप अपनी वर्तमान नीति का अवलोकन कर के ही सफलता प्राप्त करेंगे? राजू:—

निश्चय ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमें आदमियों का अभाव नहीं है। किंतु अभाव है गोली-बारूद का। मैं इसीकी ओर में हूँ।

धतनेपर भी क्या यह कहा जा सकता है कि 'स्वराज्य' राणू का उद्देश्य नहीं था? किंतु इस देश की नौकरशाही ने यह प्रयत्न कर रखा था कि गुलाम पहाड़ का 'कैसर' बन कर बैठना ही राणू का उद्देश्य है। क्या यह एक आश्चर्य की बात नहीं है, कि धतने प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक पचीस वर्ष के युवक ने विद्रोह जडा किया? यह विद्रोही संग्रामस्थल और समय का निर्धारण कर के ब्रिटिश नौकरशाही को युद्धार्थ आह्वान करने लगा। उसका धनुष ही था उसका एकमात्र अस्त्र; अशिक्षित काया ही उसके सिपाही थे; पर्वत था उसका रणक्षेत्र और गिरिशुहाओं थी उसका आश्रयस्थल। ग्रामवासी स्वेच्छा से जो दौते थे और शत्रुओं से लूट करके जो मिलता था वही था सेना की रसद। इस प्रकार की अवस्था के आदमी के साथ शक्ति-शालिनी ब्रिटिश सरकार को संघर्ष के लिये मैदान में आना पडा; किंतु राणू का अहुतसी सुविधाओं और सुयोग प्राप्त थे। पहाड़ी बूमि, उसकी टेड़ी मेढी राहें एवं अज्ञात गिरिशुहाओं की उनके कार्य में अहुत सहायक थी। वह अंचल मैक्सिमिलियन स्त होने के कारण उनके शत्रुओं के लिये भीषण प्रतिअधस्वरूप था। वे लोग इस प्रकार के जलवायु से अनब्यस्त थे। सामरिक दृष्टि से राणू ने अनुकूल एवं उत्तम युद्धस्थल चुना था इसमें तनिक भी संदेह नहीं।

नौकरशाही विपद में

राणू के साथ नौकरशाही के ६ युद्ध हुये। इन युद्धों में पांच में राणू की विजय हुई। अंग्रेजों ने मालवा की झोंग वहां बुलायी थी एवं पीछे से आसाम की विशेष झोंग ली बुलानी पडी। कुछ जगहों में भीषण युद्ध हुये, पेदावलोसा नामक स्थान में जो संघर्ष हुआ उसमें स्काट कावार्ड और हेटर नामक दो अंग्रेज अक्षर सारे गये और कितने ही सिपाही घायल हुये। इसमें आद निम्नलिखित सरकारी वक्तव्य प्रकाशित हुआ:-गत २४ तारीख को २ पुलिस अक्षर २८ पुलिसमैनों के साथ मद्रास के गुहेम पर्वतपर विद्रोहियों की तलाश को गये। रास्ते में अचानक विद्रोही उनपर दूट पडे, जिसके फलस्वरूप स्काट वार्ड और हेटर नामक अक्षर और एक डान्स्टेणल निहत हुये। एक आदमी लापता है। २३ तारीख को अगरे आयी कि विद्रोही घाट पहाड़ के आरंभ में अवस्थित सेपथन पालेम नामक स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहां जाने का पथ अत्यंत दुर्गम है। भीय भीय में वह धतना तंग हो गया है कि दो आदमी परापर एकसाथ चल नहीं सकते। पुलिसदल जय इस प्रकार के दुर्गम और दुष्पथ पथ की ओर अग्रसर हो रहा था उस समय विद्रोही आक्रमण करने के लिये मार्ग के उपर पहाड़ी जंगल में छिपे थे। पहले एकसाथ पांच पांच डान्स्टेणल आगे बढ़ने लगे। विद्रोहियों ने उन्हें किसी प्रकार की आधा नहीं दी। आद में जय शेष दल वहां पहुंचा तय वे लोग आड़ियों से निकल कर उन पर गोली चलाने लगे। पुलिस के धन्स्फेक्टर जनरल मि० आर्मिटेज और सहकारी पुलिस सुप्रिटेन्डन्ट मि० किंग्स पहाड़ के नीचे ही थे। इन लोगों का जय विद्रोहियों के इस प्रकार के आक्रमण का समाचार मिला तय इन लोगों ने पुलिस के सहाय-ताथ आगे बढ़ने की चेष्टा की; किन्तु विद्रोहियों की अचूक निशानबाजी ने इनके प्रयत्न व्यर्थ किये एवं विफल मनोरथ हो उनको लौट आना पडा। इनके दल में भी एक डान्स्टेणल निहत हुआ। इसी भीय में मालावार से अहुसंभ्यक र्शेशज पुलिस बुलाध गध। मद्रास के पुलिस कमिश्नर मि० ओ. जे. हैपेल इस दल का नेतृत्व करते थे। सुना जाता है कि आप पहाड़ी अंचलों के विषय में अहुत जनकारी रखते हैं। इस आशय की सरकारी घोषणा की गयी कि जो विद्रोही सरदार और उनके दो सहकारियों को पकडा दे सकेगा उनको जय धनाम दिया जायगा। शान्ति-स्थापनार्थ मिट्टादार लोगों को आध्य किया गया। वे लोग इसी रतपर नगीर का उपयोग कर रहे हैं। किंतु राणू ने देश के आदमियों के हृदय में धर कर जिया था। सरकार की पुस्तका घोषणा का कुछ भी प्रभाव न हुआ। राणू और मामा आवृद्ध को पकडाने का कोश

श्री प्रस्तुत नहीं हुआ। इसका कारण तत्कालीन समाचारपत्रों के निम्नलिखित प्रकाशित संवाद से ज्ञात जाता है:—“यह पहले लिखा जा चुका है कि एजेंसी तालुका में किसी किसी जगह में २-३ थाना लूट लिये गये हैं। अण्डा भी लूटा है कि इन लूटेनेवालों में हमारे आदमी शामिल हैं। उनका सरदार २५ वर्ष का एक अत्यंत सात्विक प्रकृति का क्षत्रिय जाति है। इसका अपने आदमियों का आदेश है कि किसी आदमी के ऊपर अत्याचार न किया जाय। उनका इस बात का सन्तुष्ट है कि वे कभी मदिरा और स्त्री का स्पर्श ही न करें। लोगों का विश्वास है कि यह क्षत्रिय सरदार दैवी शक्तिसंपन्न है और उसपर गोली भी असर नहीं हो सकती। उसकी अद्भुत शक्ति के ऊपर सण्डेक मत है।”

पारकों का विदित होगा कि कुछ दिन पहले मद्रास के गुड्डेम पर्वत के विद्रोहियों ने कितने ही पुलिस आइंसरों का मार डाला है। वे अण्डा भी लूटते हैं। सरकार उनका सण्डेक मत का विशेष आयोग कर रही है, किंतु स्थानीय निवासियों से किसी तरह की सहायता नहीं मिलती इस लिये उनपर विशेष दबाव की जायगी। एक मुद्दादार (जमींदार) की जमीन जप्त कर ली गयी है; क्योंकि उनका जमीन इस लिये दी गयी थी कि अशांति के समय वे सरकार की सहायता करेंगे। उक्त जमींदार अपनी पूर्वप्रतिज्ञापालन में असमर्थ हैं इस लिये उनका यह दंड दिया गया है। अन्योन्य जमींदारों पर भी नोटिस जारी की गयी है। १९२१ साल के अक्टूबर महीने में निम्न समाचारपत्र में निम्नलिखित संवाद प्रकाशित हुआ था:—“मद्रास एजेंसी तालुका की पहाड़ी जगहों का विद्रोह अभी भी शांत नहीं हुआ। टनी के निकटवर्ती अनेक स्थानों के थानों का लूटकर विद्रोही अस्त्रशस्त्र सण्डेक ले गये। यह विद्रोह दिनप्रतिदिन तीव्र रूप पकड़ता जा रहा है। पूर्वप्रकाशित तीन थानों के सिवा और एक थाना लूट लिया गया है। विद्रोहियों के हल में हमारे आदमी हैं।”

अंतिम युद्ध

एक बार सरकारी सेना ने अत्यान्त राणू के निद्रित हल पर आक्रमण किया। राणू ने जड़ी वीरता के साथ घोर युद्ध किया। लीषण्ड संग्राम हुआ। अंत में राणू का हल पराजित हुआ। इसी समय से राणू के स्वाधीनतासंग्राम का अवसान हुआ। अगस्त १९२२ ईस्वी से मई १९२४ तक दो साल यह संग्राम हुआ।

किंतु इस युद्ध के बाद राणू का क्या हुआ? वे पकड़े गये थे या गोली से मार डाले गये थे कुछ पता नहीं चलता। इस समय वे छुपित हैं या नहीं इस संबंध में सरकार की ज्ञेय विज्ञप्ति निकली है उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। आपकी मृत्यु की बात एक गंभीर रहस्य है। मई १९२४ में सरकार ने इस आशय की एक विज्ञप्ति निकाली कि राणू पकड़े गये थे। लागने की चेष्टा करते समय गोली से मार दिये गये। इस संबंध में सरकारी पुलिस रिपोर्ट में मतभेद है।

पुलिस की रिपोर्ट

गत ६ मई को विद्रोहियों ने पुलिस के ऊपर गोली चलायी थी। श्रीराम राणू उस समय वहां उपस्थित थे; किंतु वे भाग गये। दूसरे दिन सोने के पूर्वगोदावरी की स्पेशल पुलिस का एक हल जमादार कुंथू मेनन की अधीनता में दुरोगा अस्त्र नाभू के साथ गश्त में निकला था। रास्ते में राणू को देखकर इस हल ने उन पर आक्रमण कर के गिरफ्तार कर लिया। उनका कोष खाली किया गया। वहां लागने की चेष्टा करने पर गोली से मार दिये गये।

सरकारी विज्ञप्ति

“६ मई के संघर्ष के बाद श्रीराम राणू के सहकर्मी श्री सत्यनारायणराज गिरफ्तार कर लिये गये। इस संघर्षस्थल पर श्रीराम राणू भी उपस्थित थे। दूसरे दिन वे गिरफ्तार किये गये।” दो वर्षों में कितनी खिन्नता है? सरकारी विज्ञप्ति में मारे जाने की बात ही नहीं है। आन्ध्रनिवासियों का सण्डेक यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीराम राणू गोली से नहीं मारे गये।

गोली से भारे जानेवाले और ही कोष्ट है। सरकार ने जो चित्र निकाला था उसमें स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि गोली छातीपर लगी हुई थी। प्राणलक्ष्य से लागनेवाले व्यक्ति की पीठ में गोली लगना स्वाभाविक है। छातीपर गोली किस प्रकार लगी ? आन्ध्र प्रदेश के कितने ही राजनैतिक सम्मेलनों में सरकारी विज्ञप्ति के विषय में तीव्र आलोचना और कड़े कड़े प्रश्न किये गये हैं; किंतु सरकार अथ तब कोष्ट उत्तर देने में समर्थ नहीं हुई। संभवतः सरकार के पास कोष्ट नवाम ही नहीं है। रानू ने यदि गोली या प्राण ली दिये हों तो वे छातीपर वार ले कर वीर की तरह वीरगति का प्राप्त हुआ हैं। पीठ में अस्त्रचिह्न देने की कलकलाहिमा उनको छू नहीं सकती; और अगर आज भी वे श्रुति है तो नौकरशाही की भुझिया पुलिस की करामात कितनी है स्पष्ट दिखा रहे हैं; और अपने गुप्त आश्रयस्थान से आज भी अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हैं। जो कुछ भी हो रानू का स्वदेशप्रेम भारत के लावी धतिहास में स्वर्णक्षेत्रों से लिखा जायगा और आन्ध्र प्रदेश के अधिवासी गर्व के साथ चिरकाल रानू का नाम स्मरण करेंगे।

(“विश्वमित्र” ना अके अंकमांथी)

१६०-भारत में भयङ्कर संग्राम होगा !

शुद्धिसमाचार के पाठकों को विदित ही होगा कि हमने सन् १९२६ धस्वी में शुद्धिसमाचार के किसी पन्ने में “भारत का लविष्य” नामक लेख लिख कर प्रामाणिक प्रमाणों से सिद्ध किया था कि सन् १९३० धस्वी तक भारत में भारी संग्राम होगा। आज हम फिर अपने ध्यारे पाठकों को गणित हिसाब लगा कर पतलाना चाहते हैं कि सन् १९२९ धस्वी में भारत में अनिवार्य भयङ्कर संग्राम होगा। इस संग्राम में जहां प्रज को पीडा होगी वहां शासकवर्ग की शक्तियों और और हो कर विखीन हो जाने की संभवना है। हमारी हार्दिक धृष्ट तो यह है कि वह लावी संग्राम न हो किंतु “नर येती नहीं होत है प्रभु येती तत्काल” कहावत के अनुसार संग्राम का होना न होना प्रभु येती पर ही निर्भर है। अस्तु।

अब हम गणित का हिसाब पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं। यह जात तो सज्जको विदित ही है कि सन् १९५७ धस्वी में भारी राजविषय (गद्दर) हुआ था। जब हम इस सन् के अंकों का योग कर के १९५७ के साथ योग देते हैं तो गत पंगाल का संग्राम धतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं। यथा $१+८+५+७=२१$ इसको १९५७ में जोड़ने से सन् १९७८ धस्वी होता है और सन् १९७८ धस्वी में अंग्रेजों का पंगाल के साथ संग्राम हुआ था, जिसमें धन्हे विजय मिली थी। इसके पश्चात् १९७८ सन् के अंकों को सन् १९७८ में जोड़ देने से $(१+८+७+८+१९७८=१९०२)$ सन् १९०२ धस्वी होता है। इसी सन् में पंगविषय का संग्राम अंग्रेजों के साथ पंगालियों का छिडा था जिसमें प्रायः अंग्रेजों की हार हुई थी। इसके बाद सन् १९०२ धस्वी के अंको को सन् १९०२ में जोड़ देने से $(१+८+२+१९०२=१९१४)$ सन् १९१४ धस्वी होता है। इसी सन् १९१४ धस्वी में प्रसिद्ध जर्मन वॉर अंग्रेजों के साथ हुआ था जो सन् १९१८ धं तक चलता रहा। अब सन् १९१४ धस्वी के अंकों का योग सन् १९१४ धस्वी में जमा करने से $(१+८+१+४+१९१४=१९२९)$ सन् १९२९ धं होता है। जिस से सिद्ध है कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के साथ सन् १९२९ धस्वी में अवश्य लावी संग्राम होगा। इस संग्राम के बाद अन्नी से योरप आदि देशों में भंडराते दिखाए दे रहे हैं। देखें, परमेश्वर की क्या धृष्ट है।

(“शुद्धिसमाचार” ना अके अंकमांथी)

૧૬૧-કામદાર જગતના ઉગતા તારા

મીલહડતાલના મામલામાં મુખ્ય આગેવાની મુંબઈના “જેકુત અને કામદાર સંઘ”નીજ છે. એટલે હડતાલની અહલુત લડતનો પરિચય કરતા તે પક્ષના જે કાર્યકર્તાઓ એકલે હાથે અસહાય સ્થિતિમાં પણ નવલંત તત્ત્વનિષ્ઠા અને અસાધારણ સાહસથી કેસરિયાં કરી રહ્યા છે, તે બહાદુર યુવકોનો પણ સાથે સાથે પરિચય કરી-લેવો રંજક થઈ પડશે.

x

x

x

x

આ યુવકોની બાળતમાં મહત્વનો સામ્યભાવ એ છે કે, મિ. અખવાળાને બાદ કરતાં બાકીનો એકેય કાર્યકર્તા ગ્રેજ્યુએટ નથી; તેમ ૩૦ વર્ષની ઉંમરની મર્યાદા બોળાંગી નથી; કેમકે તેમણે ઘણેભાગે અસહકારમાંથીજ જાહેર જીવનની પ્રેરણા મેળવી હોવાથી અભ્યાસ અધુરોજ પડતો મૂકવો પડ્યો હતો. ત્રીજું સામ્ય એ છે કે, તેમનામાં કોઈ પણ તવંગર નથી અને આ સ્થિતિને અંગેજ તેઓ કામદારોના અને કચડાયલી પ્રજાઓના જીવન સાથે સહેલાઈથી એકરૂપ થઈ જાય છે.

આ ત્રણ મુદ્દાઓ સર્વેને લાગુ પડતા હોવાથી અસહકાર પછી તેમણે શું શું કર્યું તે જોઈએ.

x

x

x

x

શ્રી. એસ. એ. ડાંગે

એમની ઉંમર આશરે ૨૮ વર્ષની છે. અસહકાર પહેલાં શ્રી. નિંબકર સાથે મળી વિશ્વન કોલેજમાં બાઇબલ શીખવાની સખ્તાઈ સામે એમણે ઝુંબેશ ઉપાડી તરતજ અસહકાર શરૂ થતાં ચોપડાં બાળુએ મૂકી તે અળવળમાં અંબલાવ્યું, પણ ગાંધીજીના આખા કાર્યક્રમ સાથે કદી મળતા થઈ શક્યા નહિ.

અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસથી તેમની એવી ખાત્રી થઈ કે, મુડીવાદ અને શાહીવાદ કાયમ છે, ત્યાંસુધી પ્રજાઓ ખરી રીતે સ્વતંત્ર થઈ શકવાની નથી. આથી તેમણે “ધી સોશિયલિસ્ટ” પત્ર કાઢ્યું. તે પહેલાં શ્રી. નિંબકર સાથે મળી તેઓ “ધી યંગ કોલેજિયટ” નામનું માસિક પ્રગટ કરતા હતા. બાદ તેમણે “ગાંધી વિ. લેનિન” નામની ચોપડી લખી. બંનેના સિદ્ધાંતોની ઘણીજ આભિર્થ સરખામણી કરી. લેનિનના સિદ્ધાંતો ગાંધી કરતાં કેવાં સર્વોપરિ છે તે દર્શાવી આપ્યું હતું. બાદ કાનપુરના બોલ્શેવિક કેસમાં તેઓ સંડોવાયા અને પીનલ કોડની ૧૨૧ અ કલમ મુજબ એટલે બ્રિટિશ રાજ્ય સામે કાવતરું કરવાના આરોપસર તેમને ચાર વર્ષની સજા થઈ. ગઈ સાલમાં છૂટ્યા બાદ તેઓ જેકુત અને કામદાર સંઘમાં જોડાયા. અખીલ હિંદ ટ્રેડ યુનિયન કૌન્સિલના તેઓ ઉપમંત્રી છે. થોડાક મહીના પહેલાંજ એક વિધવા સાથે પરણીને તેમણે સામાજિક સુધારામાં સક્રિય હિસ્સો પૂર્યો હતો.

x

x

x

x

શ્રી. આર. એસ. નિંબકર

ડાંગે કરતાં શ્રી. નિંબકરની સ્થિતિ ઘણી જૂદી છે. ઉંમર આશરે વર્ષ ૨૮ છે. તેઓ જેટલા અનુની છે તેટલાજ ભાવનાશાળી અને છતાં નિખાલસ હૃદયના યુવક છે. અસહકારમાં તેઓ છેક ૧૯૨૪ ની સાલ આખર સુધીમાં એક ચુસ્ત ગાંધીપક્ષવાદી હતા. વચગાળે મુળશીપેટામાં જેકુતો-એ આદરેલી લડતમાં તેમણે જ મહીનાનો જલભોગવટો કર્યો હતો. તેઓ કંઈ અડધા ઝડન પત્રોના તંત્રી થઈ ગયા હશે. એક બાળવિધવા સાથે તેઓ ૧૯૨૫ માં પરણ્યા. શ્રી. નિંબકરમાં કામ કરવાની વિક્ષણ ધગશ છે. હાલમાં તેઓ મ્યુનિસિપલ યુનિયનના અને મુંબઈની પ્રાંતિક કૌન્સિલ કમિટિના મંત્રી છે, જેકુત અને કામદાર સંઘના ટ્રેડ યુનિયન શાખાના તેઓ લીડર છે, બાળની હડતાળની લડતમાં સૌથી મોખરે શ્રી. નિંબકરજ છે.

x

x

x

x

શ્રી. એસ એસ. ચીરજકર

કાલાખા જીવના એક ગામડામાં ૧૯૦૨ ની સાલમાં જન્મ્યા. અસહકારમાં દફતર લખેડી મૂક્યા બાદ ફ્રેન્ચ બેંકમાં જોડાયા ને સાત વર્ષ સુધી ત્યાં નોકરી કરી. લાલા હરદયાળે લખેલું પુસ્તક ‘આધુનિક રશિયા’ અને કાર્લ માર્ક્સનું જીવન વાંચી તેઓ સામ્યવાદી બન્યા અને કામદાર ચળવળમાં રસ લેવા લાગ્યા, લારથી તેઓ કમ્યુનિસ્ટ મતોમાં માનવા લાગ્યા.

ગયે વર્ષે મિ. રપ્રેટે લખેલી “ઈડિયા અને ચાઇના” ચોપડીના પ્રકાશકતરીકે તેઓ સામે કેસ માંડ્યો હતો, પણ છૂટી ગયા હતા. ખેડુત અને કામદાર સંઘમાં તેઓ પ્રચારખાતાના પ્રમુખ છે.

x

x

x

x

શ્રી. અર્જુન આળવે

તેઓ એક આદર્શ કામદાર છે. ઉંમર વર્ષ ૨૮ છે. દક્ષિણમાં આવેલા સાવંતવાડી રાજ્યમાં જન્મ થયો. થોડું મરાઠી શીખ્યા અને પેટને માટે ૧૧ વર્ષની કુમળી ઉંમરે મુંબઈમાં આવી મીલમાં રહ્યા. સ્વભાવે અતિશય નિડર અને સાહસી હોય સિપાહીગીરીના પૂરા ગુણ ધરાવતા હોવાથી છેલ્લી લડાઈમાં લશ્કરમાં જોડાઈ ફ્રાન્સ, બસરા વગેરેનાં રણમેદાનો પર શાહીવાદના સાગરીત-તરીકે લડ્યા. ૧૯૧૫ થી ૨૦ દરમિયાનનાં પાંચ વર્ષ ખૂનખાર લડાઈમાં ગાળી ૧૯૨૧માં સ્વદેશે પાછા ફરી વળી મીલમાં વણકરતરીકે જોડાયા. ૧૯૨૩ ની સાલમાં પડેલી હડતાલમાં તેઓ કામદાર યુનિયનમાં જોડાયા. ૧૯૨૫ ની હડતાલમાં પણ તેઓ આગળ પડતું કામ કરતા હતા અને આજે તો કામદારોના એક જખરજસ્ત નેતા થઈ પડ્યા છે. ગીરણી કામદાર યુનિયનના તેઓ પ્રમુખ છે.

x

x

x

x

શ્રી. શાવક એચ. ઝાખવાળા

સુરત જીલ્લામાં ઝાખ ગામે ૧૮૮૭ની સાલમાં જન્મ થયો. મેટ્રીક પૂરી કરી મુંબઈ આવ્યા ને ૧૯૦૬ માં બી. એ. થયા, ત્યારથી એક લેખક અને શિક્ષકતરીકેનું જીવન ગાળે છે. તેમણે કુલ ૨૭ પુસ્તકો લખ્યાં છે. છેલ્લા મહાન યુદ્ધમાં તેઓ સરકારને મદદ કરવાની તરફેણમાં ટાઇમ્સ પત્રમાં લખતા, પણ ગરીબોની કંગાલિયતની તેમના મન પર અસર થઈ અને ૧૯૧૫ માં કામદારો તરફ આકર્ષાયા. બુદ્ધિસ્ટ સોસાઇટી, હુમેનીટરીઅન લીગ વગેરેમાં કામ કર્યું. કામદાર આલમમાં શ્રી. ઝાખવાળાનું કાર્ય અજોડ છે. તેમણે ૨૨ યુનિયનો સ્થાપી ૫૦-૬૦ હજાર કામદારોનું સંગઠન કર્યું છે. દયા-બુદ્ધિથી પ્રેરાયલા આ સાચા જરથોસ્તીને જલદીજ નિરાશ થવું પડ્યું; કેમકે રાજતંત્ર સર કર્યાં સિવાય કામદારો અને ગરીબ પ્રજાઓની સ્થિતિમાં બળ નહિ આવે, એવો અનુભવ તેમને કરવો પડ્યો. ત્યારથી તેઓ આર્થિક ક્રાંતિમાં માનવા લાગ્યા. આ માટે તેમને ઘણીજ વીતકો વેઠવી પડી છે. નોકરી છૂટે, ભૂખમરો વેઠવો પડે, જ્ઞાતિભાઈઓનાં ટાણાં ખમવાં પડે એ સર્વે કષ્ટોમાંથી તેમને પસાર થવું પડ્યું હતું. તેઓ જેમ મીલ વર્ક્સ યુનિયનના પ્રમુખ છે તેમ બીજા અનેક યુનિયનો સાથે પ્રમુખ કે મંત્રીતરીકે સંબંધ ધરાવે છે. ખેડુત અને કામદાર સંઘના કાર્યકારી મંડળના તેઓ એક સલાસદ છે.

x

x

x

x

શ્રી. લાલજી પેંડસે

શ્રી. વિનાયકરાવ સાવરકરની પ્રવૃત્તિઓની એમના ઉપર ઉડી અસર થવાથી કોઈ પણ માર્ગે સ્વતંત્રતાની લડતમાં તેઓ માનવા લાગ્યા. અહિંસાવાદ ઉપરથી એમની શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ. એ પછી તેઓ કેટલાંક મંડળોના સમાગમમાં આવ્યા. છેલ્લી લડાઈમાં તેમની સલાહસૂચિતિ જર્મની સાથે હતી. હિંદની સ્વતંત્રતા માટે એ વખતે એમને કોઈ પણ જાતનો ઉપાય બાધક લાગતો ન હતો. પાછળથી એમને બ્રિટિશ લશ્કરમાં જોડાવાની ઈચ્છા થઈ હતી અને એ ઈચ્છા બર લાવવા એમણે બે મિત્રો સાથે લશ્કરમાં જોડાવાની ખટખટ કરી; પણ તેમાંય કાન્યા નહિ. આવી સ્થિતિમાં રિફ્યુઝ માટે જે જીલ્લો થતા તે જોઈ તેમનું મન અચળાયું અને લડાઈ

વિરુદ્ધ પ્રચાર કરવા લાગ્યા.

આજે જગતવિખ્યાત બનેલા બારડોલીની પાસે આવેલા બ્યારા ગામના તેઓ વતની હોઇ, ઉંમર આશરે ૨૭ વર્ષની છે.

અસહકારમાં પડ્યા પછી બારડોલીના સત્યાગ્રહનું જે એક અધિસમાં નહિ માનનારે ઉદામ અને આગ્રહી ટોળું કંઈક જૂદીજ દૃષ્ટિથી રાહ જોતું હતું, તેમાંના આ એક યુવક હતા; પણ સત્યાગ્રહ પડતો મૂકાયાથી તેમના હાર્દિક પ્રયાસો ફેકટ ગયા. તે પછી મુળશીપેટાના સલાગ્રહમાં જોડાઈ ઉજળું કામ કરી બતાવ્યું અને જે-ત્રણ વાર કારાવાસ પણ ભોગવ્યો.

આ લડતમાં માલદાર જમીનદારો ગરીબ ખેડૂતોની વિરુદ્ધમાં પડેલા જોઈ શ્રી. પેંડસેના મનપર ઉંડી અસર થઈ અને મુળશીપેટા સલાગ્રહના પ્રણેતા સેનાપતિ બાપટના સમાગમમાં તે વધારે મજબૂત થઈ. ત્યારથી તેઓ એમજ માનતા આવ્યા છે કે, રાજકીય સ્વતંત્રતામાં બ્રિટિશ શાહીવાદ અંતરાયરૂપ છે; તેમ આર્થિક ઉન્નતિમાં મુડીવાદ દુશ્મનની ગરજ સારે છે.

સત્યાગ્રહની લડતમાં હાર્યા બાદ અત્યાચારમાં મદદ કરવાના આરોપસર તેમની સામે વોરંટ નીકળવાની ખબર મળવાથી ફરારી થયા. બાદ “શુભશુભ” નામનું સાપ્તાહિક કાઢ્યું. આ પછીની છંદગી પત્રકારિત્વમાંજ તેઓ અદા કરે છે.

તેઓ એક મરાઠી અને શુજરાતી લેખક તથા કવિ છે, તેમ લડાઈની તાલીમ પણ મેળવી છે. કામદાર અને ખેડૂતસંઘના કૌન્સિલ વિભાગના તેઓ પ્રમુખ છે.

x

x

- x

x

શ્રી. બી. એફ. બ્રહ્મ

કામદારોના આ યૂરોપીયન મિત્ર લંડનના એક પરામાં ૧૮૯૫ ની સાલમાં જન્મ્યા અને ઇંગ્લિયનરીંગનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. બાદ લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારે ૧૯૧૬ ની સાલમાં કાફલા ખાતામાં જોડાઈ બેલ્જિયમને કિનારે લડાઈમાં પડ્યા અને શાહીવાદના તારણહાર બન્યા. ૧૯૧૮માં પાછા ઇંગ્લંડ આવી એક કારખાનામાં ઇંગ્લિયનરતરીકે જોડાઈ ગયા. ૧૯૧૪ ની સાલથીજ તેઓ ટ્રેડ યુનિયનમાં રસ લેતા હતા. રણમેદાનપરથી પાછા આવ્યા બાદ બ્યારે તેમણે જોયું કે, જેઓ સામ્રાજ્ય માટે લડ્યા તેવા હજારો શૂરા યુવકો આજે બેકાર થઈને ફરે છે અને તેમને ખાવાપીવા આપવાની ફરજ નથી સરકાર કે નથી માલીકો બજાવતા; ત્યારે તેમને આ સ્થિતિપ્રત્યે તિરસ્કાર થવા લાગ્યો. ને તેવામાંજ વળી તેઓ પણ બેરોજગાર થઈ પડ્યા. બાદ ખૂબ વિચાર કરતાં નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે, એક સામ્યવાદજ ગરીબોને ઉગારશે. તે પછી ઇડિયા ઑફીસમાં નોકરી મેળવી રાવલપિંડીમાં ઇંગ્લિયનરતરીકે આવ્યા. અહીંના થોડા મહીનાના જીવનમાંજ તેમણે શાહીવાદનું કારખું સ્વરૂપ પારખી લીધું અને તેઓ શાહીવાદ તથા મુડીવાદના કટ્ટર વિરોધી બન્યા. બાદ પાછા વિદાયત ગયા અને ટ્રેડ યુનિયનની ચળવળોમાં આગળ પડતો ભાગ લેવા લાગ્યા. ૧૯૨૫ ની સાલમાં ઇંગ્લંડમાં પડેલી સાર્વાત્રિક હડતાળમાં એમેલ્ગમેટેડ ઇંગ્લિયનર્સ યુનિયનના હોદ્દેદાર તરીકે જોડાઈ સર્વે ઇંગ્લિયરોને હડતાળમાં સામીલ કર્યા.

ગયા વર્ષના સપ્ટેમ્બરમાં તેઓ એક પ્રવાસીતરીકે હિંદુસ્તાનમાં પાછા આવ્યા અને ત્યારથી અહીંની કામદાર ચળવળમાં રસ લઈ રહ્યા છે. મધ્યપ્રાંતની ખેડૂત અને કામદાર પરિષદે તેમને પોતાના પ્રમુખ ચુંટ્યા હતા.

(તા. ૫-૨-૧૯૨૬ ના દૈનિક “હિંદુસ્તાન” માં લખનાર:-“મીલમ બુર”)

૧૬૨-રશિયાનાં રખડાઉ બાળકો

આ ભવિષ્યના શહેરીઓના અટપટા પ્રશ્નો સરળ ઉકેલ

અર્ધજંગલી અને રઝળુ બાળકોનો સવાલ જે સોવિયેટ સરકાર સમક્ષ અત્યારે ખડો થયો છે તેના જેવો ભયંકર અને તેનાથી વધારે અટપટો સવાલ કદાચ કદીયે ઉભો થવા પામ્યો હશે નહિ. આ બાળકો અનાથો છે. તેમનાં માબાપો મહાન વિગ્રહમાં મરાઈ ગયાં છે અગર નાશ પામ્યાં છે. આ લોકો બળવામાંથી અગર તો ઇંગ્લિશ, અમેરિકન, ફ્રેંચ, ઇટાલિયન અને જાપાની વગેરે વિદેશી લશ્કરો તેમજ ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને જાપાન તરફથી જેને નાણાંની મદદ મળે છે તેવાં ઝારનાં લશ્કરોના ભયંકર ભુલ્માટોમાંથી બચી જવા પામેલાં હોય છે. આમાંનાં ઘણાંએ અનાથોનાં માબાપો ૧૯૨૧-૨૨ ના દુષ્કાળમાં મરણ પામેલાં છે. મહાન વિગ્રહ અને ચઢાઈઓના પરિણામે પાયમાલ થઈ ગયેલું સોવિયેટ રશિયા આ દુષ્કાળ સામે પગલાં લઈ શકે તેમ ન હતું. આ બાળકોના અસ્તિત્વનો દોષ જો કે 'બોલ્શેવિકો' ઉપર લાદવામાં આવે છે છતાં ખરી હકીકત તો એ છે કે, સોવિયેટ સરકારને તોડી પાડવા મા ના મહાન સત્તાઓના પ્રયાસોનુંજ આ પરિણામ છે. તેમની સંભાળનો મહાન સવાલ સોવિયેટ સરકારને માથે આવી પડે છે.

લાખોની સંખ્યા

રશિયામાં આશરે બે મીલિયન રઝળુ બાળકો છે. ગણતરીના અધનને અમાલે મોસ્કોનો ચોક્કસ આંકડો કહી શકાય તેમ નથી. ૧૦ થી ૨૫ હજારનું સંખ્યા હોવાનું ધારવામાં આવે છે. ૧૯૧૯-૨૦ માં મોસ્કોમાં ૩૦,૦૦૦ ની સંખ્યા હોવાનું કહેવાય છે. ચાલુ વર્ષમાં ત્યજ દેવાયેલાં છોકરાં આ સંખ્યામાં ઉમેરો કરે છે. આમાં ૯ થી ૧૮ વર્ષની અંદરના ઘણાખરા છોકરાઓ છે. વધારે સંખ્યા ૧૨ થી ૧૫ વર્ષની છે. લડાઈની શરૂઆતથી કેટલા મરણ પામ્યા છે તે કહી શકાતું નથી. રશિયાના જૂના તંત્રમાં જીંદગીની કંઈ કિંમત ન હતી.

કમકમાટ ઉપજાવે તેવો પ્રશ્ન

આ સવાલ ખરેખર કમકમાટી ઉપજાવે તેવો છે. મોસ્કોમાં આવાં બાળકોનાં ટોળાં નજરે પડશે. દિવસે તેઓ ભીખ માગે છે અને શેરીઓમાં આચડે છે. રાત્રે જ્યાં ત્યાં સૂઈ રહે છે. કંઈ પણ અટકાયત વિના ટ્રામમાં તેઓ દાખલ થઈ હુલ્લાતુર દૃષ્ટિથી બેઠકો નીચે બોલાયેલ સિક્કાઓ માટ ફાંફાં મારે છે. તેમની ભીખ માગવાની રીત ઘણી વખત ભુલ્મ અને કંટાળાભરતી હોય છે. રેસ્ટોરાંમાં તેઓ તમારા શરીર સુધી ધસી આવે અને પોતાની દાઝરીનું લાન કસવા ઘણી વાર તો તમને આંચકા પણ મારતાં ખચકાતાં નથી. ટેબલપરથી તેઓ દરેક ચીજ ઝુટાવી પલાયન કરી બચે છે. તંદુરસ્તીની તેમને કંઈ પરવાહ હોય તેમ જણાતું નથી, તેથી ગમે તેવી ચીજ ઉઠારી ખાઈ બચે છે. લોકો સરકારની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ આ બાળકોને ખોરાક અને પૈસા અંકદમ આપે છે. અસલ સંકટો સહન કરીને આ બાળકો કેવળ ઉલટા સ્વભાવનાં બની ગયાં છે. તેમનામાં દારૂ પીવો, ભુગાર રમવો વગેરે દુર્ગુણો ધર કરી બેઠા છે, ઘણાને ક્ષય જેવા રોગો લાગી પડેલ છે. આમાંનો મોટો ભાગ તો ચોર છે. તેઓ ક્યાં રીતે જીવન ટકાવે છે, તેજ રશિયામાં એક નવાઈનો વિષય થઈ પડ્યો છે. ઉલટું તેમાંના ઘણાખરા લકૃ અને મજબૂત છે. આર્થિક સ્થિતિ ઉપર કેળવણી અને સુધારાનો કેટલો આધાર રહેલો છે તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાશે.

સરકારના પ્રયાસો

આ બાળતનો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરતાં આ સવાલ બહુજ દુઃખદાયક જણાતો નથી; કારણ કે સોવિયેટ સરકાર અને બીજી સંસ્થાઓ આનો ઉકેલ લાવવા પ્રયાસ કરે છે. રઝળુ બાળકોની સંભાળનું બહુ કાર્ય બાળકો માટેની કમિટિને હસ્તક છે. ૧૯૨૬ માં મોસ્કોમાં આ બાળકોને પકડવાને એક ખાસ કમીશન નીમવામાં આવ્યું હતું. ૧૯૨૬ માં અને ૧૯૨૭ માં અનુક્રમે ૩૭૫૦ અને ૨૭૯૩ બાળકોને પકડવામાં આવ્યાં હતાં. ૧૯૨૮ નો આંકડો મળતો નથી; પરંતુ આ વર્ષમાં તેમને બેહુતગૃહોમાં મોકલવાની યોજના થઈ હતી. મોસ્કોમાં સંખ્યા ઘટી છે.

રશિયન સામ્યવાદી પક્ષ જે સત્તાનું પક્ષ છે તેના તરફથી તેની દરેક શાખા તરફ ૧૯૨૯ ની આખરે એક પણ રઝળુ બાળક ન રહે તેવા પ્રયાસો હાથ ધરવાને ફરમાન કાઢવામાં આવ્યાં છે. સરકાર તરફથી એવો હુકમ છે કે, આવાં બાળકોને રઝળતાં જોતાં તેમને પકડીને એકઠાં કરવાની જગ્યાએ પહોંચાડી દેવાનો દરેકને હુકમ છે. પુખ્ત ઉંમરના છોકરાને પકડવાનું કાર્ય જોખમભરેલું છે; કારણ કે તે દોડવામાં ચપળ હોવા ઉપરાંત જો તે લોકોનું ટોળું હોય તો જરૂર પકડનાર ઉપર પથરાતો વરસાદ વરસવાનાં. ઘણા છોકરાઓ તો જો શિયાળો હોય તો રાજીખુશીથી ઇન્સ્પેક્ટરોની સાથે અગર પોતાની મેજેજ તેમને માટે રાખેલાં સ્થાનોમાં જાય છે. તેમને એકઠાં કરવા માટેના મધ્યસ્થાનમાં લઇ ગયા પછી જો માસ સુધી તેમના પર દેખરેખ રાખવા ઉપરાંત તેમને કારખાનામાં કામે વળગાડવામાં આવે છે. આ સંસ્થા સાથે તેમની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરનાર મંડળ પણ રાખવામાં આવે છે. આ સંસ્થામાં આ છોકરાઓની ઉંમર વગેરે પ્રમાણે પાંચ વિભાગ પાડી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમને નીચેની ક્રમ પછી સંસ્થામાં મોકલી અપાય છે.

બાળકોમાટેની સંસ્થાઓ

મોસ્કોમાં ૧૨૯ બાળગૃહો છે, જેમાં ૧૫૬૭૫ બાળકો છે. મોસ્કો પ્રાંતિક ગૃહોની સંખ્યા ૫૦ ની છે અને તેમાં ૩૬૪૭ બાળકો છે. અહીંયાં રઝળુ તેમજ બીજાં બાળકો વચ્ચે ભેદ બતાવવામાં આવતો નથી. સર્વને સરખા હક્ક હોય છે. મોસ્કોમાં આ રઝળુ બાળકો માટે ૧૭ અને પ્રાંતમાં ૫ સંસ્થાઓ છે. જોડ-ખાંપણવાળાંઓ માટે પણ મોસ્કોમાં ૫ ગૃહો છે. ખૂન વગેરે ફોજદારી ગુન્હા કરેલાઓને માટે ખાસ ગૃહો છે. આ બંધી સંસ્થાઓમાં લાયકાત પ્રમાણે બાળકોને મોકલી આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત હજારોને જેલુતગૃહોમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય બીજી સંસ્થાઓ જેવી કે સિનેમા ફિલ્મ ઉદ્યોગ વગેરે તેમને પહેલી પસંદગી આપે છે. એક્ટરો-તરિકે તેમનું કાર્ય ધણુંજ સુંદર હોય છે; પરંતુ ઘણા ખરા જુગારમાં પૈસા વેડફી નાખી પાછા બીજા માગતા બની જાય છે. ધણીજ મુશ્કેલીએ તેમનું જીવન નિયમિત બનાવી શકાય છે.

સમાજ પણ સહાય કરે છે.

ઘણાં ખાનગી કુટુંબોએ આ બાળકોની સંભાળ માથે લીધી છે; પરંતુ કૌટુંબિક જીવનના અંકુશો વગેરે સહન ન થતાં થોડા દિવસોમાંજ તેઓ પલાયન થઇ જાય છે અને બીજા માગવી શરૂ કરે છે. માછ રાજદારી કેદીઓનું મંડળ મોસ્કોની ઘણી સંસ્થાઓનું પેટ્રન છે. આ સ્ત્રીઓ અને પુરુષો પેલાં બાળકોનાં માળાપતું સ્થાન લે છે. તેમનાં ગૃહોની તપાસ કરવા ઉપરાંત તેમને માટે ફંડ એકઠું કરતાં રહે છે. ૧૯૨૬ માં જી. પી. યુ. એ ૧૧૦૦ બાળકો એકઠાં કર્યા હતાં. એક મઠ અને ઝાર તેમજ બીજા ઉમરાવોનાં મોટાં મંકોનો આ બાળકોના ઉપયોગ માટે જમત કરવામાં આવેલ છે.

ગૃહોમાં નિયમિત જીવન

આ ગૃહોમાં બાળકો નિયમિત જીવન ગુજારે છે. તેઓ ચાર કલાક અભ્યાસમાં અને ચાર કલાક વ્યાવહારિક તાલીમ પાછળ ગાળે છે. અભ્યાસની મુદત ચાર વરસની છે. ત્યારપછી તેઓ કાંઈ કારખાનામાં જોડાઈ શકે છે અને સમાજને સહાયક બને છે. કારખાનાના તંત્રમાં, વ્યવસ્થામાં અને નફો વગેરે દરેક બાબતમાં તેમને બીજાના નેટલાજ હક્કો હોય છે. વ્યાવહારિક તાલીમમાં તેમને ધાતુકામ, લકઝકામ, જોડા સીવવા વગેરે કાર્યો શીખવવામાં આવે છે.

આગળ અભ્યાસ માટે તેઓ કામદારોનાં વિદ્યાલયોમાં દાખલ થઈ શકે છે. ખાવા, રહેવા વગેરેની સગવડ સરકાર તરફથી મળે છે. સામાન્ય અર્થ માટે દર માસે થોડી રકમ પણ મળે છે. અનુભવથી એમ જણાયું છે કે, દરેકને વ્યાવહારિક કામ વધારે પસંદ છે. દરેક સંસ્થા સાથે કારખાનાંઓ પણ હોય છે. નિયમિત જીવન આકર્ષ લાગતાં આમાંથી આશરે છ ટકા બાળકો ઉનાળામાં પલાયન કરી જાય છે.

ખીજ નિશાળોના જેવીજ વ્યવસ્થા અહીં પણ હોય છે. તેઓજ તેમનાં દિવાલ વર્તમાન-પત્રો ચલાવે છે અને વ્યવસ્થા જાળવે છે. સંસ્થાના દરવાજા ખુલાજ રહે છે, જેથી કોઈ બાળક ઈચ્છા પ્રમાણે જઈ આવી શકતાં કેદખાના જેવો ભાસ થતો નથી. સ્નેહ અને સમજથી કેળવણી અપાય છે. વ્યવસ્થામાં જોરજુલમ થતા નથી. આ રીતે સરસ કેળવણી મળી શકે છે.

આ બાળકોને સાવકાં માળાપોને આપવાની અને તેમને ખેડુતગૃહોમાં રાખવાની પદ્ધતિ ઘણીજ સરસ છે; કારણ કે તેઓમાંનાં ઘણાં તો જન્મથી ખેડુતજ છે. શહેરી જીવન તેમને ગમતું નથી. ખેડુતને આ બાળકના ખર્ચમાટે માસિક કંઈ રકમ મળે છે. બાળકને પદ્ધતિસર ખેતીનું શિક્ષણ અપાય છે.

પ્રશ્નનો ગૂઢ ઉકેલ

આટલા પ્રયાસો છતાં આ સવાલનો નિવેડો લાવી શકાય તેમ નથી. કેળવણી અને સામાજિક સુધારા માટેનાં મંડળો બાળકોનો ખર્ચ ઉપાડી લે છે. મુશ્કેલી એ છે કે, આ બે મિલિયન રઝળુ બાળકો માટેના પૂરતા પૈસા નથી. વળી તેમને રાખવા જગ્યાની પણ તંગાશ છે. છેલ્લાં દશ વર્ષોમાં મોસ્કોની વસ્તી ૧૫ માંથી ૨૫ લાખ થઈ ગઈ છે, જેથી રહેઠાણનો પ્રશ્ન તીવ્ર બનતો જાય છે. એક ઉદ્યોગનો નફો ખીજ ઉદ્યોગમાટે રોકાતાં નાણું ફાળવ પડતું નથી. વિદેશ-માંથી લોન મળી શકતી નથી. શિક્ષકોનો ભોગ પણ અજબ છે. તેમને ભાગ્યેજ ૪૦ થી ૫૦ રૂબ્લ્સ માસિક મળે છે. તેવીજ દશા બાળકોની પણ છે. તેમનાં મકાનોમાં રાત્રિચીલાતું તો નામજ નથી. કારખાનાંઓ અને અભ્યાસગૃહોમાં પૂરતાં સાધનો નથી. શિયાળાની ઠંડકડતી ઠંડીથી બચવા પૂરતાં વસ્ત્રો પણ મળતાં નથી. પદ્ધતિ જેવાં હૃદયને પણ પીગળાવી દે તેવું આ દૃશ્ય નથી ? આટલું છતાં પણ પરિણામ સુંદર આવતું જાય છે. તે અમજીવી બાળકોએજ એક નાનો સરખો બગીચો બનાવેલ છે અને તેમાં થોડાં જનાવરોનો સંગ્રહ કરેલ છે. ઓરડાની દિવાલોપર સુંદર ચિત્રકામ પણ નજરે પડે છે. દિવાલ વર્તમાનપત્ર તેમનો ખાસ વિષય છે. તેમાં તેમની લખેલી કવિતાઓ અને તેમનાં જીવનનો ઇતિહાસ આલેખતી નાની વાર્તાઓ તેઓ લખે છે. રશિયાનું લવિષ્યનું સાહિત્ય આના ઉપર ઘડાશે તેમ જણાય છે. કેટલાંક બાળગૃહોમાં સારી સગવડતા પણ હોય છે.

લવિષ્યની આશાઓ

આ બાળકોને તેમના શિક્ષકોપ્રત્યે અત્યંત ભાવ છે. દરેક વસ્તુ તેઓ ઝડપથી ગ્રહણ કરી શકે છે. શિક્ષકોના સ્નેહનો તેઓ અચ્છો બદલો આપે છે. તેમને રઝળવા દેતાં તેઓ ભાવી બદ્ધમાશો થવાના. જ્યારે તેમને સમાજમાં સ્થાન મળતાં તેમનું ભાવી ખરેખર ઉત્તરવળ બનવાનું. આથી એમ સાબીત થાય છે કે, તેઓ ખરેખર બુદ્ધિશાળી અને દિગ્ભતવાન છે, અને દેશના હુન્નર ઉદ્યોગ-માં તેઓ સારો હિસ્સો આપશે. મેક્સિમ ગોર્કીઆનું જીવનઆમાં દૃષ્ટાંતરૂપ છે. એક વખતનું એનું જીવન આ રઝળુ બાળકોના જેવુંજ હતું. રશિયાનો અત્યારનો સવાલ આ બાળકોને માટે રહેઠાણો અને સાધનો મેળવી તેઓ નકામા વેડાણ ન જાય તે માટેનો છે તેમની શક્તિઓ ખીટ્યા પહેલાંજ કરમાવા ન દેતાં તેની યથાર્થ ખીલવણી થઈ સામાજિક હિત માટે તેનો ઉપયોગ આવે તેવો પ્રયાસ કરવાની દરજ્જો સોવિયેટ સરકારને માથે આવી પડેલ છે.

(તા. ૯-૨-૧૯૨૯ના દૈનિક “દિંદુર્યાન”માંનો:-મીસ એશિસ-સ્નેહીનો લેખ)

१६३-एक 'दग्ध नारायण' का पूजारी बौद्ध भिक्षु

("त्यागभूमि" में "यंगधस्ट" ना ओक लेख उपरथी लखनार श्री. कौशल्यायनि आनंद-सिखोन)

(१)

सली मनुष्यों के हृदय में कभी-न-कभी तो सात्त्विक भावों का संचार होता ही है. उनकी असाहस्य वृत्तियों के सह वृत्तियों के सामने बार माननी ही पड़ती है. उस समय उनका हृदय कड़वा है, "कैसा अच्छा होता, यदि हम भी किसीके कुछ काम आ सकते!" धन्य है वह निर्मल हृदय, जिसमें परोपकार की यह भावना ओक पार उठ कर शांति की मिट नही जाती; किंतु उत्तरोत्तर अदृष्टि ही जाती है—और यहां तक अदृष्टि है कि फिर उसे अपना सर्वस्व भी दूसरों की सेवा में लगा कर संतोष नही होता. वह आसता है कि दयावि की लाति उसकी हस्तियां भी किसीके काम आ लयें.

धसी ब्रह्मी के ओक बौद्ध भिक्षु आज से कोछ ३० वर्ष पूर्व उत्तर-पूर्वीय जपान के कोरियामा नामक जिले में हो गये हैं. सन् १८४२ के मार्च में ओक अलुत की साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था. माता-पिता ने उनका नाम शिन्डे सुजुकी रखा. अपने आर्य-काल में उन्होंने त्रिसेकिन नामक बौद्ध-मंदिर में शिक्षा पाई और २५ वर्ष की आयु में वह 'नपोछ' मंदिर के पूजारी बना दिये गये. अपने जीवन के अन्तिम दिन तक वह यही रहे; और ५० वर्ष की साधारण आयु में तो उनका स्वर्गवास ही हो गया. वह इस संसार में अलुत दिन नही जिये. उन्होंने समाज में कोछ विशेष उंचा स्थान भी नहां प्राप्त किया. उनकी कोछ विशेष प्रजाति भी नही लुभ; किंतु उनके जीवन में 'त्याग और सेवा' का भाव ओसा दृढ़-दृढ़ कर बसा हुआ था कि हम उनका 'त्याग और सेवा का मूर्त' के अतिरिक्त और कुछ कह ही नही सकते.

(२)

आज से ५० वर्ष पूर्व जपान में, अलुत से स्थानों पर, अनेक अमानुषिक उपायों से लोग अपने अर्थों की हत्या कर डालते थे. के छ तो उन्हें समीप के जलाशय में डेके देता, कोछ उन्हें वृक्ष पर लटका कर मार डालता; किंतु अधिकतर लोग अपनी संतान के साथ 'कागशी' का व्यवहार करते थे. 'कागशी' का शब्दार्थ है "प्रकृति को लौटा देता," और उसका मतलब है, अर्थ के मुंह और नाक में गीला कागज हुंसा कर उसका सांस अंदर कर देना.

इस प्रकार की सजसे अधिक घटनायें महात्मा सुजुकी के अपने जिले 'कोरियामा' में हो जाती थीं. इस लिये वह अपने आसपास इस प्रकार का अत्याचार होता देख व्याकुल हो उठे. उन्हें अर्थों से अलुत प्यार था. वह कहते थे—"यदि मैं इस कुरीति को अंदर कर सकूँ, तो मुझे और अधिक कुछ न आलीये". उन्होंने देखा इस कुरीति का मूल और महान कारण दरिद्रता है निर्धन मात-पिता अपने अर्थों का परवरिश करने में असमर्थ होने की कारण उन्हें मार डालते हैं. इस लिये पहले उन्होंने अपने आसपास के लोगों का आर्थिक सहायता देनी आरंभ की. जे कुछ उन्हें धर-धर से दान में प्राप्त होता, वह किसी-न-किसी रूप में दरिद्रों के यहां पहुँचा देते. अपने लिये वह अलुत ही थोड़ा अर्थ करते थे. प्रायः नमक के साथ थोड़ा लाल आकर रह जाते और तन का ओक दूटे-पुराने वस्त्र से ढके कर संतोष करते थे.

(३)

किंतु, यह जिगरी तो अलुत गहरी थी. इस साधारण औषध से दूर होनेवाली न थी. वह दिन-रात यही सोचते रहते कि, "मन, निरीह अर्थों के प्राण कैसे अर्थ?" ओक दिन आसपास के गांवों के लोग महात्मा सुजुकी का उपदेश सुनने के लिये छड़े लुगे. महात्मा सुजुकी ने कहा—"मैं देणता हूँ कि तुममें अलीतक अनेक लोग ओसे हैं, जे इस महान पाप को करते हैं. यदि तुम स्वयं अपने अर्थों का पालन नही कर सकते, तो मैं उन सजका पालन करूँगा. अपने अर्थों की हत्या करने से पूर्व मुझे उसकी सूचना दे दिया करो. जरा ओक पार आ कर कह दिया करो कि हमारे पास धसे पालने के लिये धन नही है. अस, फिर मैं उसकी सहाय कर दिया करूँगा. शायद तुम

समझते हो कि निरपराध अन्ध की हत्या कर के तुम एक भोज से मुक्त हो जाते हैं; लेकिन याद रखो, इस पाप के बदले में तुम्हें महान् कष्ट सहना होगा।” यह कहते-कहते महात्मा सुलुङ्गी का गला रुंध गया, और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने व्याख्यान की समाप्ति पर वह भ्रूण रोये—और, जनता भी उनके साथ रो पड़ी। लोगों का अपने पिछले भूरे कृत्यों का अडा पश्चात्ताप हुआ। उस दिन से अनेक स्त्रियों, जो महात्मा सुलुङ्गी के उपदेश से प्रभावित हुई थीं, इस कुरीति का मिटाने के लिये सतत उद्योग करने लगीं, जिसका फल यह हुआ कि कुछ काल के बाद कारियामा के जिले में यह कुरीति बिलकुल मिट गई।

(४)

यह सत्य है कि महात्मा सुलुङ्गी के उपदेश से हजारों निरपराध बालक पैदा होते ही मृत्यु का आस होने से बच गये; किंतु इसके लिये, उन्हें कुछ कम तपस्या न करनी पड़ी। आगे चल कर उन्होंने जोड़ी की कठिन दिन-व्यतीत किये। एक दिन कडाके की सर्दी पड़ रही थी। प्रातःकाल ही एक मजदूर अपने बालक को लिये महात्मा सुलुङ्गी के पास आया और बालक को उनकी गोद में दे कर बोला—“महात्मन्! यह मेरा बालक है, आप इसका पालन करें।” अन्ध्या अत्यंत ही दुबला पतला था, और उसके तन पर इटे-पुराने शीथलों के अतिरिक्त और कुछ न था। मजदूर कहने लगा—“इस लडके की माँ को मेरे एक मास हो गया है। इस एक मास में, मैं कुछ भी नहीं कर सका; जो कुछ मेरे पास था वह सब समाप्त हो गया। मेरे पास इसकी माता के तथा अपने कुछ कपड़ों के अतिरिक्त और था ही क्या? अन्ध मैं इस लडके को साथ रख कर मजदूरी भी नहीं कर सकता। महात्मन्! मेरे लडके की पालना करें।” यह कहता हुआ वह रो पड़ा और बोला—“महात्मन्! कल मुझे घर के मालिक ने भी घर से निकाल दिया। रातभर मैं आपके इस अरामदे में ही ठिठुरता रहा। दिन बड़े मुझे एक स्त्री ने आपका पता बताया। मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरे अन्धे की रक्षा करें, मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा।” महात्मा सुलुङ्गी ने कहा—“क्या डर नहीं, तुम अपने अन्धे को मेरे पास छोड़ जाओ; और जब तुम इसका पालन करने योग्य हो जाओ, या यह तुम्हारी कुछ सहायता करने योग्य हो जाय, तो जब भी आओ आ कर बैठे जना।” कृतज्ञता से उस मनुष्य का भस्तर झुक गया। वह कुछ कहना चाहता था—अपनी कृतज्ञता का शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहता था—किंतु, कर न सका। अडी मुश्किल से उसने दो बार शब्द कहे, और चलने के लिये तैयार हुआ; लेकिन महात्मा सुलुङ्गी ने उसे रोक कर रुपये दत्ते हुये कहा—“यह लो, इससे नये वस्त्र खरीद लेना। यह शीथले पहने हुये शायद तुम्हें मजदूरी भी न मिले।”

(५)

ऐसी घटनायें लोगों के कानों तक पहुँचने लगीं और लोगों में यह प्रसिद्ध हो गया कि महात्मा सुलुङ्गी दया के अवतार हैं। जिन अन्धों का उनके माता-पिता नहीं पाल सकते, उन सबके पालने का भार अपने सिर पर लेते हैं। तब क्या था? अनेक लोग आ कर अपने अन्धे उनके सुपुर्दे करने लगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में अन्धों की संख्या दोगुनी हो गई। महात्मा सुलुङ्गी उन सभी अन्धों का पालन करने लगे। मंदिर के पुराने बेजे से मालूम होता है कि उन दिनों में जब ‘येन’ की कृप-शक्ति आज से लगभग २० गुनी थी, वह प्रत्येक बालक पर एक ‘येन’ माहवार अव्यर्थ करते थे। इससे मालूम होता है, वह अन्धों का जाने की कभी नहीं होने देते थे। मंदिर में यावत् आदि की जो आगदनी होती थी, वह उतने जो परिवार के लिये बिलकुल अपर्याप्त थी; क्योंकि कली-कली उनके पास पचास-पचास बालक एकत्र हो जाते थे। धनाभाव के कारण छतने अन्धों के लिये दाह्यां तो रक्षणी ही नहीं न सकेती थीं। इस लिये प्रायः दर्रोज महात्मा सुलुङ्गी के अग्रिम अन्ध्या गोद में लिये और अग्रिम कमर पर उठाये, दूध मांगने जना पड़ता था। उनका ध्यान इन अन्धों की शिक्षा की ओर ही था। उन दिनों जपान में अनिवार्य शिक्षा न थी। अनेक लोग गरीबी के कारण अपने अन्धों को पटा

ન સકતે થે. મહાત્મા સુભુકી જ્યોં હી કિસી ખાલક કો સ્કૂલ જાને યોગ્ય હુઆ દેખતે, ઉસે કિસી પાસ કે પ્રાર્થમરી સ્કૂલ મેં લતીં કરા દેતે થે. ખચ્ચોં કે સ્વાસ્થ્ય કી ઓર લી ઉનકા પૂરા-પૂરા ધ્યાન થા. યદિ કોઇ ખચ્ચા ખીમાર પડ જાતા, તો માતપિતા સે લી અધિક વહ ઉસકી સેવા કરતે. કલી-કલી ખીમારોં કી સંખ્યા ખહુત અધિક જઠ જાને પર વહ કિસી દાઇ કો લી નૌકર રખ લેતે થે; લેકિન દાઇયોં કો દેને કે લિયે ઉનકે પાસ ધન કહાં થા ? ખહુત ખાર ખચ્ચોં કે લિયે દવાઈ ઇત્યાદિ કા લી પ્રયંધ નહીં હો સકતા થા. જખ વહ કિસી ખચ્ચે કે તન પર કપડા ન દેખતે તો નૌકર કો ખુલા કર કહતે —“યહ લો મેરે ખદન કા કપડા, ઓર ઇસે ખેચ કર ઇસ ખચ્ચે કે લિયે કોઇ વસ્ત્ર લે આઓ.” ઇસ લિયે યદ્યપિ કલી-કલી કુછ ધની દાની ઉનકે લિયે મૂલ્યવાન વસ્ત્ર લી લેજ દેતે થે, કિંતુ ઉનકે તન પર પ્રાયઃ ફટે પુરાને વસ્ત્ર હી રહતે થે.

(૬)

મહાત્મા સુભુકી કી દાનશીલતા કા યહ સમાચાર સરકારી અફસરોં કે કાનોં તક લી પહુચ્યા. ઉનહોંને ઉનકે પ્રતિ આદર પ્રકટ કરને કે લિયે ઉનહેં એક ચાંદી કા ખ્યાલા ભેંટ કરના આહા. મહાત્મા સુભુકી ને વહ પાત્ર લેના સ્વીકાર ન કિયા; કહને લગે—“લિશ્તુ કે લિયે દાનશીલ હોના એક સાધારણ ગુણ હૈ, ઇસમેં મેરી કોઇ વિશેષતા નહીં.” એક ખાર કુછ સરકારી આદમિયોં ને આહા કિ વહ અપને કાર્ય કી રિપોર્ટ લિખ કર ઉચે સરકારી અફસરોં તક પહુચ્યા દે, જિસસે ઉનહેં કુછ સરકારી સહાયતા મિલ જાય; કિંતુ મહાત્મા સુભુકી ને કિસી પ્રકાર કી રિપોર્ટ આદિ લેજના સ્વીકાર ન કિયા. વહ યહી સોચતે થે કિ યહ ઉનકા અપના નિજ કાર્ય હૈ.

(૭)

એક ખાર જખ જાપાન કે સ્વર્ગીય સમ્રાટ મેયજી કારિયામા કે જિલ્લે કી ઓર ગયે, તો મહાત્મા સુભુકી કી કીર્તિ ઉનકે કાનોં તક પહુચી. ઉનહોંને અપને મંત્રી કે હાથ મહાત્મા સુભુકી કે પાસ ત્રીન ચાંદી કે પાત્ર લેજે. મંત્રીને મહાત્મા સુભુકી કો સરકાર સે કુછ સહાયતા માંગ લેને કી સંમતિ દી; કિંતુ મહાત્મા સુભુકી કા એક હી ઉત્તર થા—“મુઝે લગવાન ખુદ કી સહાયતા કે અતિરિક્ત ઓર કિસીકી સહાયતા નહીં ચાહિયે.”

(૮)

મહાત્મા સુભુકી ને સૈકડોં એસે ખચ્ચોં કી પરવરિશ કી હોગી, જિનકો યા તો ઉનકે માતા-પિતા માર ડાલતે યા વે સ્વયં ભોજન ન મિલને સે મર જાતે; કિંતુ યહ તો ઉનકે “સાગમય જીવન” કા કેવલ એક કાર્ય થા. ઉનહોંને અપને જીવન મેં અનેક એસે કાર્ય કિયે. કોઇ લી મતુખ્ય કૈસે લી દુઃખ સે પીડિત હોતા, યદિ મહાત્મા સુભુકી કો ઉસકી ખબર લગ જાતી, તો વહ અવશ્ય ઉસકો કુછ ન કુછ દુઃખ દૂર કરતે. એક ખાર ખહુત રાત ગયે ઉનકે દાર પર એક લીખમંગા આયા ઓર કુછ ખાને કે લિયે માંગને લગા. મહાત્મા સુભુકી ઉસ સમય દિનભર કી થકાવટ કો દૂર કરને કે લિયે સ્નાન કર રહે થે. ઉનહોંને અપને નૌકર કો કહા—“ઇસકો યહાં સ્નાનાગાર મેં હી મેરે પાસ લે આઓ.” નૌકરને કહા—“ઉસે યહાં લાને કે લિયે આરા ન દે, વહ કોઢી હૈ.” દયાવાન લિશ્તુ ને ફિર કહા—“કોઇ ડર નહીં, લે આઓ.” લિખમંગા અંદર આયા, વહ વાસ્તવ મેં કોઢી થા. મહાત્મા સુભુકી ને ઉસે અપને સાથ નહલાયા, ઓર કિતને હી દિનોં તક અપને પાસ મંદિર મેં હી રખ્યા.

(૯)

એક ખાર તોહુકુ કે જિલ્લે મેં ખડા ભારી અકાલ પડા. યાકામા કે જિલ્લે કે લોગોં કો લી ખડા કષ્ટ હુઆ, વે ભૂખ સે મરને લગે. ભૂખોં મરતે લોગ કલી-ન-કલી ચાંવલોં કી ચોરી કરને કે લિયે મહાત્મા સુભુકી કે મંદિર મેં ઘુસ આતે. જખ કલી ઉનકા નૌકર ઇસકી શિકાયત કરતા તો મહાત્મા સુભુકી કહતે—“ચોરી કિયે ખિના યે અપને પ્રાણોં કી રક્ષા નહીં કર સકતે. ઇસ લિયે હમારી દયા કે પાત્ર હૈ. જખ કલી કિસીકો ચોરી કરતે દેખ લો, તો ઉસે લજ્જિત કલી મત કરો.”

१६४-विज्ञानाचार्य बोस

(जोष-१८८५) "त्यागभूमि" में लेखक:-श्री. सूर्यनारायण व्यास.)

धरती पहली डिसम्बर १८२८ के दिन विज्ञानाचार्य सर जगदीशचंद्र बोस की ७० वीं वर्ष-गांठ गड़ी धूम-धाम के साथ कलकत्ते में मनाई गई। उस दिन भारतीय विज्ञान के पुनरुद्धारक और विश्वविज्ञान के धन महारथी आचार्य का जंगल की अनेक सुप्रसिद्ध सार्वजनिक संस्थाओं ने मानपत्र अर्पण किये। कविवर हाकुर ने अपनी एक रचना इस अवसर के लिये बनाई थी और विश्व के कोने-कोने से उनकी गुणगवली का गान करनेवाले अधाध के पत्र आये थे; जिनमें हरेक में उनके आविष्कारों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई; और उनकी महत्ता एवं विश्वहित-कारिता की दाद दी गई। धन सभ मानपत्रों और अधाधों का उत्तर देते हुये उस दिन आचार्य बोस ने अडे ही मार्मिक शब्दों में आविष्कारसंघी अपनी प्रारंभिक कठिनाधियों और ज्वन-घटनाओं का शिक्षाप्रद वर्णन किया था, जिससे उनके अतुल्य धैर्य, अहम्य उत्साह और अनु-करणीय विनम्रता आदि गुणों का अच्छा परिचय मिलता है।

सर जगदीश का जन्म ३० नवम्बर १८५८ में जंगल के गरुड नामक ग्राम में हुआ था। यह गांव उनके पूर्वजों का जंगल में मिला था। उनके पिता श्री. लगवानचंद्र बोस इरीदपुर के मामलेदार थे। जंगल में लगवानबाबू की लोकप्रियता के विषय में अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। जिस समय श्री. लगवानचंद्र महाशय अर्धवान के आसिस्टेंट कमिश्नर हो कर वहां पांच साल रहे, उस समय जलक जगदीश के दिन आराम में जीतते थे। खेल-कूद और घोड़े पर स्वारी करने का उन्हें आस शोक था। सृष्टिसौंदर्य के निरीक्षण की ओर उनकी प्रवृत्ति उसी समय से थी। इस प्रकार पिता की प्रेमपूर्ण वृत्ति और निरंतर प्रोत्साहन मिलते रहने के कारण जलक जगदीश की जन्मसिद्ध प्रतिभा का विकास का अवसर मिल गया।

अपनी वय के १६ वें वर्ष में जगदीशचंद्र ने कलकत्ते के सेन्ट जेवियर कॉलेज में प्रवेश किया। वनस्पतिशास्त्र में उनकी रुचि प्रथम से थी ही, जिस पर पदार्थविज्ञान के अध्यापक श्री. लाङ्क का सहयोग प्राप्त हो जना सोने में सुगंध बन गया। अध्यापक लाङ्क के व्याख्यानों का प्रभाव जगदीशचंद्र पर अधिक कारगर हुआ। उन्होंने इसी शास्त्र में बी. ए. की परीक्षा पास की। पास हो जाने पर युवक जगदीश की धड़लें जने की छिछा प्रणाल हो उठी; पर आर्थिक संकटों और कौटुम्बिक आपदाओं के कारण जगदीशबाबू शीघ्र ही धड़लें न न सके। फिर भी अपनी माता की अनुपम उदारता और दूरदर्शिता के कारण उनकी विदेशयात्रा का प्रबंध हो गया; और माता की आशिष एवं पिता का प्रोत्साहन पा कर जगदीशबाबू धड़लें बसे गये।

जगदीशबाबू ने धड़लें न कर डॉक्टरी सीखने का निश्चय किया था, लेकिन मार्ग में उन्होंने बहुत तकलीफें हुई, और धड़लें पड़ने पर भी ४-६ महीनों तक उनकी मनःस्थिति शांत न हुई। उद्देश्य का सिद्ध होते न देण उन्होंने डॉक्टरी का विचार छोड़ दिया; और अपने चिरप्रिय विषय का अभ्यास आरंभ किया। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों से पदार्थविज्ञान, रसायन और शास्त्र का अध्ययन कर के उन्होंने बी. ए. तथा पी. एस्. सी. परीक्षाएं पास कीं।

इस प्रकार उपाधि प्राप्त कर अपनी वय के २५ वें वर्ष में ही बोस महाशय भारत लौट आये। उनके विदेशी मित्रों में एक डॉ. कैंसेट नामक सज्जन थे। इन महाशय ने भारत के तत्कालीन वायसराय से बोस महाशय की सिफारिश की। उस पर वायसराय ने शिक्षाविभाग के अधिकारियों की अनुरोध रहते हुये भी यूरोपीयनों के लिये सुरक्षित स्थान पर बोस महाशय की नियुक्ति कर दी। इस नियुक्ति पर यूरोपीयन अध्यापकों में बहुत समय तक असंतोष बना रहा; लेकिन उससे श्री. बोस की कोप दानि नहीं हुई, उल्टे विद्यार्थियों में लोकप्रियता बढ़ गई।

सर जगदीशचंद्र ने आज तक अनेक आविष्कार किये हैं। परन्तु उन्होंने सत्यतन और अत्यंतन पदार्थों में समान प्रतिक्रिया का होना प्रमाणित किया। उन्होंने यह जान सिद्ध कर दी कि उष्ण, शीत या किसी भी औषधि का जो परिणाम प्राणिमात्र पर होता है, वही अथवा वैसा ही परिणाम वनस्पति के अत्यंत लघु तथा प्राणी के किसी भी स्तर पर होता है। इससे

આદ વહ ઔર ભી આગે ખઢે ઔર યહ સિદ્ધ કર દિખલાયા કી વહી પરિણામ અચેતન દ્રવ્ય પર ભી હોતા હૈ. ઉપર્યુક્ત સંપૂર્ણ આવિષ્કારોં કો અથિત કર કે ઉન્હોંને એક 'રિસ્પોન્સ ઇન દી લિવિંગ એન્ડ નોનલિવિંગ' (સચેતન ઔર અચેતન કી પ્રતિક્રિયા) નામક ગ્રંથ પ્રકાશિત કિયા, જિસકી શ્રેષ્ઠતા કો વિશ્વવિખ્યાત શાસ્ત્રજ્ઞોં ને સ્વીકાર કિયા હૈ. ઇસકે પશ્ચાત્ ડૉ. ખોસ કો ધ્યાન વનસ્પતિયોં કે ભિન્ન ભિન્ન અવયવોં કી હલ-ચલ કી ઓર ગયા. ઇન હલ-ચલોં કી સૂચના દેનેવાલે, અનેકવિધ યંત્રોં કો ઉન્હોંને અપની વિલક્ષણ પ્રતિમા કે બલ પર નવીન નિર્માણ કિયા. ઇન યંત્રોં કે દ્વારા દો બાતેં પ્રધાનતયા જાની જાતી હૈ. એક તો ઉન વૃક્ષોં કી અંતરંચના કે ગુણ-દોષોં કો જ્ઞાન, દૂસરી બાલ વાયુ આદિ કી પરિસ્થિતિ કો જ્ઞાન. ડૉ. ખોસ કે તીસરે આવિષ્કાર ને પ્રાણી ઔર વનસ્પતિયોં કે ખીચ અધિકતર સામ્ય હોના પ્રકટ કિયા હૈ. મદાર્ક ઔર ક્લોરોફોર્મ આદિ કો જો અસર પ્રાણી-માત્ર પર હોતા હૈ, વહી અસર વનસ્પતિ પર ભી હોતા હૈ. જૈસે ક્લોરોફોર્મ કો પ્રયોગ કિયા હુઆ વ્યક્તિ સ્વચ્છ વાયુ પ્રાપ્ત કરને પર ધીરે ધીરે ચેતનાશક્તિ પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ, ઉસી પ્રકાર વનસ્પતિયોં ભી ક્લોરોફોર્મ કે પ્રયુક્ત કિયે જાને કે આદ સ્વચ્છ વાયુ મેં રખ દેને સે પ્રદુલ્લિત હો જાતી હૈં.

ઇસ પ્રકાર સભી આવિષ્કારોં મેં સફલતા પ્રાપ્ત કરને કે લિયે શ્રી. ખોસ કો બહુત પરિશ્રમ ઔર મસ્તિષ્કશક્તિ ખર્ચ કરની પડી હૈ. પહેલે પહેલ અનેક વિજ્ઞાનવેત્તાઓં ને ડૉ. ખોસ કો મજાક ઉઠાયા. ઉન્હોં ઇન સભી કઠિનાઇયોં સે પાર હોના પડા હૈ. આરંભ મેં લોગ ઉનપર બહુત કમ વિશ્વાસ કરતે થે. ઉનકે લેખોં કો કોઈ પ્રકાશિત કરને કો તૈયાર ન હોતા થા; પરંતુ ધીરે ધીરે યહ પ્રતિકૂલ વાતાવરણ સાધ હો ગયા. આજ ડૉ. ખોસ અપને ઉન્હોં આવિષ્કારોં કે બલ પર, જિનકા કિસી સમય લોગ મજાક ઉઠાતે થે, સંસાર કે મહાપુરુષોં મેં ગિને જાતે હૈં. સચ્ચ હૈ, કઠિનાઇયોં સે પાર પા જાના યદ્યપિ અત્યંત કઠિન હૈ, તથાપિ ધૈર્ય રખને સે ઉનકા અંતિમ પરિણામ સુંદર હોતા હૈ. આચાર્ય ખોસ ઇસકે અચ્છે ઉદાહરણ હૈં. આજ ઉનકે આવિષ્કારોં કો સારા સંસાર આદરપૂર્વક સ્વીકાર કર રહા હૈ.

આચાર્ય ખોસ કો વનસ્પતિયોં કે પોષક દ્રવ્યોં કી શોષક ક્રિયા કો આવિષ્કાર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હૈ. ઉન્હોંને અનેક પ્રયોગ કર કે યહ સિદ્ધ કર દિયા હૈ કે વનસ્પતિયોં અપને પોષક-પદાર્થોં કો સજીવ પેશિયોં કી સહાયતા સે હી ગ્રહણ કરતી હૈં. આજ ભી લોગોં કી યહ ધારણા હૈ કે વૃક્ષોં કો જમીન મેં ડાલ કર પિલાયા જાનેવાલા જલ ઉનકી જડોં કી નાલિયોં દ્વારા ઉપર ચઢતા હૈ, તથા ભાદ્ર જન કર પત્તિયોં દ્વારા ઝરતા હૈ; કિંતુ આચાર્ય ખોસ ને ઇસ ધારણા કો ગલત સિદ્ધ કિયા હૈ. ઉનકા કહના હૈ કે કિસી વૃક્ષ કી સારી જડ નહીંસી કર દી જાચ તો ભી પાની ઉપર ચઢેગા. જડ કો રોકને કો ઔર પાની કે ચઢને કો કોઈ ભી સંબંધ નહીં હૈ. એક પ્રયોગ મેં આચાર્ય ખોસ ને એક શાખા કો ચારોં ઓર સે "વેસેલીન" લગા દિયા, તાકી જલ કહીં સે ભાદ્ર જન કર ઉડ ન જાચ, તો ભી ઉસ શાખા ને જલ ઉપર ખીંચા હી લિયા. ઇસ પ્રયોગ સે યહ પ્રમેય સિદ્ધ હુઆ કે પેશિયોં જહાંતક સજીવ રહેંગી, જડ ન રહને પર ભી ઉસ વૃક્ષ યા શાખા મેં જલશોષણ કી શક્તિ રહેંગી.

કલકત્તે મેં ખોસ-ઇન્સ્ટિટ્યુટ નામક ઉનકી એક સ્વતંત્ર સંસ્થા હૈ. અનેક અપૂર્વ આવિષ્કારોં કી યહીં સે સૃષ્ટિ હોને કે કારણ જગત મેં ઇસ સંસ્થા કી ખ્યાતિ હો ગઇ હૈ. સરકાર સે ભી ઇસ સંસ્થા કો સહાયતા મિલતી હૈ. કઇ વિદ્યાર્થી ઇન નવીન પ્રયોગોં કો અધ્યયન કર રહે હૈં. ઇસ સંસ્થા કો સુદૃઢ જનાને મેં ઔર અપને આવિષ્કારોં કો એકમત સે સ્વીકાર કરવાને મેં આચાર્ય ખોસ કો આકાશ-પાતાલ એક કરના પડા હૈ.

ગત અગ્રેજ મહિને મેં આચાર્ય ખોસ પુનઃ એક ખાર યુરોપ ગયે થે. વહાં અપને આવિષ્કારોં કો પ્રલક્ષ પરિચય દે કર ઉન્હોંને પાશ્ચાલ જગત કે મહાન વિજ્ઞાનવેત્તાઓં કો મંત્રમુગ્ધસા કર લિયા હૈ. અજ વહ અંકલે ભારત કે હી નહીં, સારે ભૂમંડલ કે આદર-ભાજન હો ગયે હૈ.

આજ ઇસ જરા-છણુ વય મેં ભી આચાર્ય ખોસ કો યુવકોં જૈસા ઉત્સાહ ઔર અધક કર્તવ્યશક્તિ દેખ કર આશ્ચર્ય હોતા હૈ. ઇશ્વર ઉન્હોં ઔર શ્રીમતી ખોસ કો ચિરાયુ કરે, એવં ઉનકે હાથોં સે અનેક મહત્વપૂર્ણ આવિષ્કારોં કી નિરંતર સૃષ્ટિ હોતી રહે, યહી હમારી હાર્દિક કામના હૈ.

१६५-तेजस् अथवा औरा

पुराते समय के राज, महाराज, ऋषि, अवतार अथवा महापुरुषों के चित्रों तथा मूर्तियों का व्यवहार करने से ज्ञात होता है कि हर एक के भस्त्र के यहुँ और एक गोलाकार आकार बना हुआ है। महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति लंका में है। उसमें आक्षेप की छिरणें साक्ष-साक्ष दिखलाई गयी हैं। अथर्व वेद व महाभारत में भी इसका वर्णन पाया जाता है। इससे भाव्य होता है कि आज कल ही नहीं, किंतु हजारों वर्षों से मनुष्यों में इस आक्षेप के अस्तित्व पर विश्वास पाया जाता है। हर एक जति के मनुष्य इसका किसी न किसी रूप में मानते रहे हैं। संस्कृत में इसे तेजस् कहते हैं। मुसलमान लोग इसे नूर कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान् इसे मैग्नेटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, ऐनीमल मैग्नेटिज्म अथवा ह्यूमन एलेक्ट्रिसिटी आदि अनेक नामों से पुकारते चले आते हैं। सुल्वर लिटनने इसका प्रिल कहा है। एवेन्जेलिस्ट लोगों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञानी गुरु से विद्युं निकल कर जिनमें का तुरंत अच्छा कर देती है। यह कथन ठीक है, क्योंकि विद्युं, विरीलिटि, आदि शब्द लेटिन के वीर शब्द से निकले हैं; जिसका अर्थ है “एक श्रेष्ठ पुरुष।” साधारण पुरुष का लेटिन में होमो कहते हैं। इससे भी साक्ष भाव्य होता है कि लेटिन-भाषी लोग भी पर्सनल मैग्नेटिज्म का मानते थे। इसके सिवा यह सर्व-साधारण के अनुभव की बात है कि किसी मनुष्य की आकृति, किसीकी वाणी या किसीका मन धतना प्रभावशाली होता है कि लोग एकदम मोहित हो जाते हैं। शक्तिदास, शेक्सपियर, स्वामी रामतीर्थ, जर्ज, नेपोलियन आदि अनेक पुरुष जैसे ही मुग्ध कर देनेवाले हो गये हैं। कभी पुरुष जैसे हैं कि उनके पास बैठने की से सुख तथा शान्ति प्राप्त होती है। अनेक जैसे हैं कि उनके पास बैठने से अशान्ति, दुःख, क्रोध, धर्म, द्वेष आदि गुरे विचार पैदा होते हैं। कभी स्थान जैसे हैं कि जहाँ जाने से चित्त प्रसन्न व शान्त हो जाता है, और अनेक जगहों ऐसी हैं कि वहाँ जानेवाले के हृदय में अशान्ति, डर व दुःख के भाव पैदा होते हैं। उपर्युक्त बातों पर विचार करने से साक्ष-साक्ष समझ में आता है कि हर एक मनुष्य के अंदर वह यहुँ और एक जड़ते हुये सूक्ष्म पदार्थ का घेरा रहता है। यह घेरा साधारण मनुष्य के दो फूट हर तरफ रहता है और इसका आक्षेप अंशकार होता है। सिर्फ मनुष्य के ही नहीं, परंतु पशु, वनस्पति पत्तादि समस्त प्राणीमात्र अथवा सृष्टि के समस्त पदार्थों के भीतर-बाहर यह आक्षेप व्याप्त रहता है।

इस तेजस् का द्वि य दृष्टिवाले पुरुष प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं और उन्हें इसमें तरल के रंग भी दिखाई देते हैं। इसी पदार्थ के कारण आकर्षण-विकर्षण होते हैं। इसी तत्त्व के कारण एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसीके द्वारा एक स्थान से दूसरे पुरुष के पास विचार लेजे जा सकते हैं। इसीसे एक स्थानवाला दूसरे स्थानवाले का उपचार कर सकता है। यही प्रभावोत्पादक तत्त्व तेजस्, औरा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है।

औरा निर्माण करना तथा इसे प्रयत्न बनाना

विचार एक अत्यंत ही प्रयत्न शक्ति है। विचारों की से हर एक वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में आती है। विचारों की के प्रयत्न प्रभाव से औरा बनता है; परंतु औरा के निर्माण में हमारी छद्मियों-द्वारा सेवन किये गये ज्ञान, पान, श्रवण, दर्शन आदि विषयों की भी सहायता कुछ न कुछ अवश्य पड़ती है। मनुष्य जैसे पदार्थों का सेवन करता है, वैसे ही इसका औरा बनता चला जाता है। औरा शुद्ध करने के लिये अथवा प्रयत्न बनाने के लिये पवित्र व प्रयत्न विचारों की अथवा नियमानुसार प्राणायाम की अत्यंत आवश्यकता है। पाश्चात्य विद्वानों के अध्ययनानुसार सूचना से भी औरा सुधारा जा सकता है। जो नैसा सोचना है वह अवश्यमेव वैसा ही हो जाता है। विचारों की लहरें विद्युत् की लहरों से भी अधिक चलती होती हैं। अतः जो सदा ऊन्नति, शान्ति, शक्ति, उत्साह, आनंद आदि के विचारों का अपने मन में

હરા-હરા રખતા હૈ, ઉસકા જીવન અધિકાધિક સુખી, શાન્ત ઔર શક્તિ-સંપન્ન બનતા જતા હૈ. દૂસરે કે ભેજે હુએ ખૂરે વિચારોં સે અપનેકા ખ્યાને કે લિયે સદા પ્રબલ, પવિત્ર વિચારોં સે અપને મન કે પૂર્ણ રકજો. ઇસસે અપના ઔરા ઇતના પ્રબલ હો જતા હૈ કે દૂસરોં કે ખૂરે વિચાર કબી અસર નહીં ડાલ સકતે. ખૂરે વિચાર ઉસી અપવિત્ર આત્મા કે હીં પાસ લોટ કર જાયગે ઔર ઉસીકા ઉચિત ફલ ચખાયેંગે. ઇસ લિયે અપને વિચારોં કે સદા પવિત્ર રખના ચાહિયે.

ઔર કે નિયમ

૧-ઔરા અનેક રંગ કા હોતા હૈ. ઇસકા રંગ મનુષ્ય કી લાવનાઓં કે અનુસાર યરાયર અદલતા રહતા હૈ. સૂક્ષ્મ-દષ્ટિવાલોં કે રંગ ઇસ પ્રકાર દિખાઇ પડતે હૈ:—

જો સદા સખકે હિત કા ધ્યાન કરતા હૈ ઔર પરહિત કે કામ મેં લગા રહતા હૈ, ઉસકા ઔરા શુદ્ધ ઉજ્જવલ રહતા હૈ. દ્રેષ-ઈર્ષ્યા કે લાવવાલે કા આર ઘન કાલે ખાદલોં કે રંગ કા દિખાઇ દેતા હૈ. ક્રોધી પુરુષ કે ઔરા મેં ગહરે લાલ રંગ કી ધારિયાં હોતી હૈ. અગર ક્રોધ શુદ્ધ સાત્વિકી હોગા, તો વહ લાલ રંગ ચમકદાર હોગા. વિક્રાનોં તથા બુદ્ધિમાનોં કે ઔરા મેં પીલાપન હોતા હૈ. લાલ કી ઇચ્છાવાલે કે ઔરા મેં નારંગી રંગ, પ્રેમ મેં કિરમિજ, પવિત્ર પ્રેમ મેં ચમકદાર શુભાખી રંગ, મજબૂખી વિચારવાલે કે નીલા રંગ, આધ્યાત્મિક શક્તિવાલે કે હલકા નીલા રંગ, મહાન પુરુષોં કે ઔરા મેં સફેદ ચમકદાર રંગ ઔર દુષ્ટ વ અપવિત્ર મનુષ્યોં કે ઔરા મેં કાલા રંગ દિખાઇ પડતા હ.

૨-ત્રત્યેક મનુષ્ય અપને ઔરા કા ભલા યા ધુરા પ્રભાવ દૂસરોં પર અવશ્ય ડાલતા હૈ. ઇસ લિયે અથર્વવેદ મેં કહા ગયા હૈ કે અમુક અમુક ખિમારીવાલે પુરુષ કે દો હાથ સે કમ કાસલે પર નહીં આને દેના ચાહિયે, ઔર ઇસી લિયે દુષ્ટોં કી સંગતિ કા નિષેધ તથા અચ્છી સંગતિ કી પ્રશંસા કી ગઇ હૈ. સર્વ-સાધારણ કે અનુભવ મેં આતા હૈ કે જળ એક ક્રોધીમનુષ્ય એક શાન્ત વ્યક્તિ કે પાસ આતા હૈ તજ ઉસકા ક્રોધ સચમુચ કમ હોને લગતા હૈ. ખૂરા મનુષ્ય અપને ચારોં ઔર ખૂરે વિચારોં કી લહરેં પહુંચાતા રહતા હૈ, ઔર અશાન્ત અશાન્તિ કી, જિસસે સખકા હાનિ ઉઠાની પડતી હૈ. પ્રેમ, શાન્તિ, દયા આનંદ તથા ભક્તિ કે વિચારોં સે ચારોં ઔર શુદ્ધતા ફેલતી હૈ.

૩-સદશ ઔરા મેં આકર્ષણ હોતા હૈ. ક્રોધ કે ભાવ હોને સે દૂસરોં કે ઔરા સે ક્રોધ કે ભાવ ખિંચ આતે હૈ, જિસસે ક્રોધ ઔર અધિક બઢ જતા હૈ. જો પુરુષ જૈસા હોતા હૈ વહ વૈસા હી ઔરા અપની તરફ ખિંચતા રહતા હૈ, ઔર અપની લાવનાઓં કી ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરતા રહતા હૈ. ખૂરે વિચારવાલા ખૂરા હોતા ચલા જતા હૈ ઔર અચ્છે વિચારવાલા અચ્છા. ખૂરે ઔરા કે બઢને સે દુષ્ટ, દુરાચારી તથા અધર્મી પુરુષોં કી શક્તિ બઢતી હૈ ઔર ધર્મ દિન દિન દુર્બળતા કે પહુંચતા ચલા જતા હૈ. ખૂરે ઔરા કે અધિક ફેલને સે રોગ, હેન, ઇન્દ્રિયોં કા આદિ ભયંકર ખિમારિયાં ફેલતી હૈ; ઔર આપસ કે કલહ, વૈમનસ્ય ઔર યુદ્ધ બઢતે હૈ. ઇનકા નાશ અચ્છે ઔરા સે હો સકતા હૈ. જો મનુષ્ય અહંકારરહિત શોકહિતાર્થ નિષ્કામ કર્મ કરતે હૈં ઉનકા ઔરા અત્યંત પવિત્ર હોતા હૈ ઔર વહ મીલોં દૂર તક ફેલા રહતા હૈ.

ઔરા કે ભેદ

ઔરા ૭ પ્રકાર કા હોતા હૈ.

૧-સ્વાસ્થ્યતેજસ્-યહ બિલકુલ યેરંગ હોતા હૈ. યહ અસંખ્ય સમાનાન્તર રેખાઓં સે બના હુઆ હોતા હૈ, જોકે સારે શરીર સે યરાયર ખાદર નિકલતી રહતી હૈ. જળ શરીર કે કિસી અંગ સે ખિમારી ફેલતી હૈ તજ ઉસ અંગ કી લકીરોં આઢી-ટેઢી વ તિતર-ખિતર હો જતી હૈ ઔર સારે શરીર કી લકીરોં મેં બી કુજ ગડગડ હો જતી હૈ.

૨-પ્રાણતેજસ્-પ્રાણ જળ શરીર કે બીતર સંચાર કરતા રહતા હૈ તજ ઉસકા રંગ હલકા નીલા સફેદી લિયે હોતા હૈ; પરંતુ જળ યહ શરીર સે ખાદર આતા હૈ તજ ઇસકા રંગ-રૂપ જૈસા દિખાઇ પડતા હૈ જૈસા ગર્મી કે દિનોં મેં ગર્મ જમીન સે નીકલતી દુધ હવા. ઇસી

से मेरमेरिजम के तमाम कार्य होते हैं। प्राण के सदा अहते रहने की के कारण स्वस्थ और। की लक्ष्मी सीधी व समानान्तर होती है। न्य तब प्राण की धारा परापर अहती रहती है और और। की लक्ष्मी समानान्तर रहती है तब तब मनुष्य हर भीमारी से अया रहता है किंतु न्य कभी कमजोरी, थकावट अथवा किसी धाव या किसी न्याहती के कारण शरीर में प्राण की अधिक आवश्यकता हो जाती है तभी शरीर से आहर निकलते हुये प्राण में इर्क पड़ जाता है। इस दशा में भीमारियों के झीटाणुओं से अयना मुश्किल हो जाता है; परंतु प्रयत्न धृच्छा-शक्ति तथा नियमानुसार प्राणायाम के द्वारा शरीर के चारों ओर एक दीवार अपनी संरक्षा के लिये बनाई जा सकती है।

३-कामतेजस्-धसमें हर तरह की धृच्छाये रहती है। धसके द्वारा निद्रा-अवस्था में महापुरुष अपने अस्तसल शरीर में धूम-झिर सकते हैं। धसके रंग-रूप हर समय बदलते रहते हैं; लेकिन धनकी तस्वीर आकाश-तत्त्व में सदा के लिये अनी रहती है।

४-साधारण मनस् तेजस्—वे धृच्छाये जो प्रयत्न हैं, अपना रंग सदा के लिये मान-सिक और। पर बढा देती है। अतः धसमें हरएक मनुष्य के पिछले जवन की तस्वीरें अथवा अच्छे व भूरे चरित्र के चित्र दिव्य दृष्टिवाले देख सकते हैं। न्य मनुष्य निद्रावस्था में स्थूल शरीर के आहर बला जाता है तब यही और। साथ में जाता है, लेकिन धसके साथ कुछ छिस्सा तीसरे और। का भी जाता है।

५-उच्च मनस् तेजस्—यह अहुत ही सूक्ष्मतर तत्त्वों का अना होता है, और-यह अहुत ही कम मनुष्यों में मिलता है; परंतु जहां यह मिलता है, यह अहुत ही सुंदरता से पूर्ण रहता है। यह मिलकुल ऐसा दिभाष्ट पड़ता है, मानो एक ज्वित न्याति हो। धनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यह उन्ही तत्त्वों का अना होता है, जिनसे “कारण-शरीर” अन्तता है। “कारण-शरीर” एक ज्वन से दूसरे ज्वन में जाता रहता है। धसी “कारण-शरीर” का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने से मनुष्य की उन्नति की दशा जात हो सकती है। यह वही शरीर है जिसमें नया शरीर धारण करनेवाली आत्मा वास करती है।

६ व ७-धनका अस्तित्व तो संभव है, परंतु धनके विषय में किसी विद्वान व सूक्ष्मदर्शी ने आज तक कुछ प्रकाश नहीं डाला है।

(“सरस्वती” ना अंक अंकों में लेखकः—श्री. मोहनदास)

१६६-हिन्दु-अवलाश्रम कलकत्ता

आज भारतवर्ष में सभसे अज प्रश्न स्त्रीजति का ही है। पुरुषों ने उन्हे अवला अना दिया है। जिनके पेट से हम पैदा होते हैं, जिनका हम दूध पी कर पुरुष अन्ते हैं, उनपर ही हम अत्याचार करते हैं—उनका पक्षी की तरह पिंजरे में बंद रखने का प्रयत्न करते हैं—उन पर आवश्यकता से अधिक अविश्वास करते हैं। आज पुरुष-जति और स्त्री-जति में स्नेह का स्वर्गीय संबंध न रह कर शासक और शासित, आश्रयदाता और आश्रिता का निष्ठुर नियम-सा हो गया है। रात-दिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारी मां-अदने विधवा हो जाने पर अपने स्वजनों के सिर पर पाप लगने लगती हैं। उनका शीघ्र मृत्यु की हृदय के अंतरतम से प्रार्थना की जाती है। उनका पद-पद पर अपमान किया जाता है। अविश्वास, सहैल, धृष्टा, द्वेष, उपेक्षा और अपमान आदि ही उनका वैधव्य के उपहारस्वरूप में प्राप्त होते हैं। लला, असे लयंकर स्थान में रदना दौन पसंद करेगा ? कुछ मृत्यु की शीतल गोद में सो जाती है। कुछ विधमियों के आकर्षक निमंत्रण में दंस जाती है, कुछ सरे-आन्दर रूप का सोदा करती है, कुछ बेचारी धुट धुट कर मर जाती है—यही विधवाओं का करण धनिदास है।

जैसी ही सताय दुर्घ अणुवाओं की रक्षा के लिये, उनके दुःख से दुःखित हो कर, अनेक विघ्न-आधाओं के होते हुये भी, श्री पद्मराजजी जैन, जालकृष्णजी मोहता तथा उनके कुछ सहायकों ने मिल कर कलकत्ते में एक हिंदू-अणुवाश्रम चार-पांच साल से स्थापित किया है। वे किसीकी परवा न करते हुये, कर्तव्य पर अटल, आत्म-विश्वास के साथ हिसाब और लगन से कार्य कर रहे हैं। इतना अनेक कामल शिशुओं की, बोली जालिकाओं की और व्यथित विधवाओं की उनके द्वारा रक्षा हो रही है। इस रक्षा से जे आशीर्वाद मिलता है, उससे अधिक पुरस्कार की आवश्यकता उन्हें नहीं है।

पद्मराजजी के ही शब्दों में, “कलकत्ते का हिंदू-अणुवा-आश्रम हिंदू नृति की सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक अत्याचारों का एक साक्षात् प्रतिबिम्ब है। यह विशेष लक्ष्य करने की जात है कि नृतिना अत्याचार उच्च कल्लानेवाली नृतियों में होता है उतना अ-उन्नत कल्लानेवाली छोटी नृतियों में नहीं।” इस कथन की सत्यता इस जात से प्रकट होती है कि आश्रम की अधिकांश अणुवायें धन्डी जड़ी कल्लानेवाली नृतियों की हैं। वह आगे लिखते हैं:-“हिंदू नारियों केवल कौटुम्बिक अत्याचार, सामाजिक उत्पीडन और विधवाओं के प्रति वृष्ठा के बाव के कारण ही अपना घर छोड़ने का माध्यम हुआ करती हैं। पुरुषनृति की यह धारणा कि हिंदू विधवायें दुत्तित कामवासना की तृप्ति के लिये अथवा अन्य दिन्हीं व्यक्तियों के साथ घर से निकल जाया करती हैं, सर्वथा नहीं तो बहुत अंशों में मिथ्या है।”

उनका यह कथन सर्वथा सत्य है, और यदि हिंदूनृति अधिक सहृदय, अधिक उदार और अधिक संयमी बन सके तो अणुवा-आश्रमों की आवश्यकता न पड़े। परंतु, वह धतनी निष्ठुर हो गछ है, धतनी कायर और अंधी हो गछ है, कि उसे अपने शुलचिंतक ही वैरी जैसे लगते हैं। पाप का दूर करनेवाले ही पापी हठराये जाते हैं, उनका सामाजिक पहिष्कार किया जाता है, उन्हें घर प्रक्षार सताया जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने जवन का पराध पीडा पर न्ये छावर कर दिया है, वे अपने प्राणों पर जेव कर ही समान में रयनात्मक कार्य करते हैं। अणुवा-आश्रम आदि जैसी संस्थायें ही जैसे ही लोगों के अदम्य हिसाब से चल रही हैं।

इस अणुवा-आश्रम में ६० श्री सदी विधवायें और ३० साल से कम उम्र की अणुवायें हैं। उनका उनके संजघियों ने सताया, उनके अंग आग से जलाये, अनेक अत्याचार किये। घर के पुरुषों ने उन्हें पाप पथ पर जाया और फिर घर से निकाल दिया। नन्ही नन्ही कुसुम कामल कुमारियां बहुत अधिक अवस्थावालों के साथ ज्वाह दी नृति हैं और सास के कुव्यवहार से, और पति की काष्ठ सहानुभूति और प्रेम न पा कर, तंग आ कर, घर छोड़ने का मनजूर होती हैं। धंघर उधर रहने के बाद वे आश्रम में आती हैं। सन २८ में १५ कुमारी जालिकायें आछ, जे अधिकांश अपने ही संजघियों के पापाचार के इक्षस्वरूप गर्भवती हो गछ थीं। यहां जन्मा जन्मने के बाद फिर अपने मां पाप के घर ले जाछ गछ। इस प्रकार हिंदू-नृति अपनी नाक की जड़ी लगन से रक्षा करती है। उनके स्वजन उन लड़कियों का अपने कलेजे के टुकड़ों के पास, अपने लालों के पास, कुछ मन्दीने ही नहीं रहने देते। इससे इक्षस्वरूप अधिकांश जन्मे डाल की गोद में सो जाते हैं। गत वर्ष ७२ जन्मों में से ३२ अपनी माताओं के साथ चले गये, शेष ४० में से १८ मर गये। लला! इन हत्याओं का पाप हिंदू नृति की नाक के सिवा किसपर हो सकता है? जिन कुलीन पिता, लाछ और माया आदि का उन जेया-रियों के साथ मुंह डाला करते शर्म नहीं आती, उन्हें दो चार मास ही अपने जालकों के पास रहने देने में उनकी कुलीनता नष्ट होती है ! फिर भी जड़ी सावधानी और मेहनत से उन जन्मों का पालन किया जाता है। उनमें से बहुत से जन्मे जय जाते हैं, जे शायद निष्ठुर हत्यारे हिंदूओं द्वारा कही ईंक दिये जाते-जैसा प्रायः हुआ ही करता है।

आश्रम में आ कर अणुवायें सदा प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट रहती हैं ! लला, जिनका जवन सदा अत्याचार सदते ही जीता हो, वे आश्रम में आ कर अध्यक्षा का मातृ-स्नेह पा कर

ઓં ન સુખ કી સાંસ લેંગી ? પ્રાણિ-માત્ર પ્રેમ કા ભૂખા હૈ.

આશ્રમ-નિવાસિયોં કો સારે દિન કિસી-ન-કિસી કાર્યક્રમ મેં લગાયે રહને કા પ્રયત્ન કિયા ગયા હૈ. સદાચર્ય રખને પર કાશી ધ્યાન રહતા હૈ. સીના-પિરોના, જરી કા કામ કરના, ભલી પ્રકાર સિખાયા જાતા હૈ. ચર્ખા ભી ચલવાયા જાતા હૈ.

જો આશ્રમ-નિવાસિનિયાં વિવાહ કરના ચાહતી હૈં ઉનકા વિવાહ કરા દિયા જાતા હૈ. મેં હિંદુ-જાતિ કે યુવકોં કો આહવાન કરતા હું કિ યદિ વે સુધાર કરને કે ઇચ્છુક હૈં, તો સારે વિદ્ય-આધારોં સે ન ડર કર ઐસી સતાઇ હુધ અખલાઓં સે હી વિવાહ કરે.

૩૧ મઇ સન્ ૧૯૨૮ કો આશ્રમ મેં ૫૪ બાલિકાયેં થીં; પરંતુ સ્થાન બહુત છોટા હૈ. ફિર ભી વ્યવસ્થાપિકાજી કા પ્રયત્ન બહુત અચ્છા હોને સે કિસી પ્રકાર કામ ચલતા હૈ.

ખેદ હૈ કિ આશ્રમ કો આર્થિક કઠિનાઇયોં કે કારણ સદા ચિંતિત રહના પડતા હૈ. દાની સન્જનોં કો ઇસ ઓર ધ્યાન દેના ચાહિયે. કોઇ સ્થાયી કોષ નહીં હૈ. માસિક વ્યય ૧૩૦૯) રૂપયે કા હૈ. સ્થાયી આમદની ૨૫૦) રૂપયે માસિક હૈ. કિસી ન કિસી પ્રકાર ભીખ માંગ કર કામ ચલાયા જાતા હૈ. જ્યાદાતર બિડલાજી કી સહાયતા પર હી આશ્રમ નિર્ભર હૈ. હમેં આશા હૈ કિ હિંદુ જાતિ અપની ઉદારતા કા પરિચય દેગી. જો લોગ કરોડોં રૂપયે મંદિરોં પર ચઢા દેતે હૈં, ધર્મશાલા કે પથરોં મેં લાખોં લગા દેતે હૈં, વે કયા ઐસી આવશ્યક સંસ્થા કો ભૂખોં મરને દેંગે ?

ઇસ સમય નિજ કે સ્થાન કી, છોટી બચ્ચિયોં કી પઢાઇ કે પૂર્ણ પ્રયત્ન કી, ઉન અધિક આયુવાલી વિધવાઓં કી, જો પવિત્ર ધાર્મિક જીવન હી વ્યતીત કરના ચાહેં, વિશેષ ધાર્મિક શિક્ષા કે પ્રયત્ન કી, કુછ સ્ટેશનોં પર કર્મચારિયોં કી, આદિ અનેક આવશ્યકતાયેં હૈં જો લોગોં કે ઉદાર બને બિના પૂરી નહીં હો સકતી.

હમ ઉસ દિન કી પ્રતીક્ષા મેં હૈં કિ જિસ દિન અખલાઓં પર અત્યાચાર કા નામ ન રહે ઓર અખલા આશ્રમોં મેં એક ભી અખલા કા પ્રવેશ ન હો. હિંદુ જાતિ મેં દયા, પ્રેમ, મમતા ઓર મનુષ્યતા આ જાવે. વહ સ્થિતિ સર્વોત્તમ હોગી ઓર વસ્તુતઃ તબી હમારે સમાજ મેં સચ્ચી શાંતિ પ્રસ્થાપિત હો સકેગી; પરંતુ જખતક ઐસા નહીં હોતા, તખતક તો ઐસે અખલાઆશ્રમોં દ્વારા હી સ્ત્રીસમાજ કી રક્ષા કરને કા પ્રયત્ન કરના કીક હૈ.

“મુઝે ઇસ પ્રશ્નસનીય ઓર સુવ્યવસ્થિત આશ્રમ કે નિરીક્ષણ કરને મેં અત્યંત પ્રસન્નતા હુધ ઓર સાથ હી ઇસકે સભી અચ્છે કામોં કો દેખ કર, જો યહ ઓરતોં ઓર ઉનકે બચ્ચોં કે લિયે કરતા હૈ, અધિક ખુશી હુધ.”

—એડ્વૉર્ડ

“મેંને જો કુછ આશ્રમ મેં દેખા ઉસકા બડા ગહરા પ્રભાવ મુઝપર પડા.”

—મહાત્મા હંસરાજ, લાહૌર

“ઇસ તરહ કી સંસ્થાઓં કી દેશ કે લિન-લિન ભાગોં મેં અત્યંત આવશ્યકતા હૈ.”

—ડાક્ટર બી. એસ. મુઝે, નાગપુર

(“ત્યાગભૂમિ” ૧૯૮૫ ચોપ માસ; લેખક:—“વિકલહૃદય”)

१६७-अथर्ववेद का हिंदी भाष्य

(लाभ्यकार—पं० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार. प्रकाशक—आर्य साहित्य मंडल, अजमेर. पृष्ठ संख्या ७७७. कागज और छपाई अच्छी. सन्निवृत्त. मूल्य ४)

वेद हिंदू-जति के सभ से अधिक प्राचीन और सभसे अधिक महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्र है. संसार के पुस्तकालय में भी वेदों से अधिक प्राचीन कोई ग्रंथ विद्यमान नहीं दीजता. हिंदू-जति की तो वेदों में घतनी श्रद्धा है कि इससे कुछ दार्शनिक आचार्यों ने ईश्वर के अस्तित्व से तो घंकार कर दिया, परंतु उन्हें वेदविरुद्ध प्रचार करने का साहस नहीं हुआ. उन्होंने भी वेद का प्रमाणग्रंथ माना. कालप्रवाह के प्रभाव से हमारे अनंत प्राचीन साहित्य के साथ गड़बड़सा वैदिक साहित्य भी नष्ट हो चुका है. आजकल उपलब्ध सभ वेदभाष्यों में प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है. उष्ण महीधरकृत भाष्य भी उपलब्ध होते हैं; परंतु इन भाष्यों का और प्राचीन ब्राह्मणों एवं वैदिक कोष (यास्ककृत निरुक्त) का देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनकी भाष्य-शैली में कहीं लारी त्रुटि अवश्य है. इन भाष्यों के पढ़ने पर वेदों में इस अगाध श्रद्धा का कोई कारण ज्ञात नहीं होता, जिसका निर्देश हम उपर कर चुके हैं. पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों का भाष्य करते हुये सायण आदि के भाष्य का ही मुख्य आधार माना है. भारतीय नवयुग के आचार्य और वेदों के प्रगाढ़ विद्वान मध्वि दयानंद ने सायण आदि की भाष्य-पद्धति से लिनन और निरुक्त तथा प्राचीन ग्रंथों का आधार मानते हुये ओक नवीन पद्धति से वेदों का भाष्य किया—ओक लिनन दृष्टिकोण से वेदों का स्वाध्याय किया. ऋषि की दृष्टि गड़बड़ अधिक व्यापक और उदार थी.

ऋषि ने वेदमंत्रों में से केवल कर्मकांडपरक अर्थ न देख कर व्यापक मानवश्रवण की सत्यताओं और श्रव, ब्रह्म, प्रकृति, सृष्टिरचना एवं सामाजिक, वैयक्तिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का दर्शन भी उन वेदमंत्रों की इस तह में छिपा देखा, जो वेदमंत्र-गत शब्दों के यौगिक या मूल धातुजनित रूप में विद्यमान हैं. यह शैली प्राचीन ऋषियों की थी. इस शैली से वेद आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक और आधिब्रह्म आदि सभ पक्षों के व्यापक नियमों का मिश्रप्रतिमिश्र भाव से दर्शाता है. इस शैली को स्पष्ट करते हुये पं० जयदेवश ने भी ऋषि दयानंद की पद्धति से ही अथर्ववेद का भाष्य किया है. इससे पहले भी योग्य लेखक सामवेद का संपूर्ण भाष्य कर चुके हैं. प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में लेखक ने क्या अथर्ववेद अर्वाचीन है? अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद के शाखा-लेख, अथर्ववेद में ऋहू-टोना आदि अनेक भ्रमपूर्ण और विवाह-ग्रस्त समस्याओं का युक्ति और प्रमाण देते हुये विद्वत्ता-पूर्वक सुलझाने का प्रयत्न किया है. लेखक का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों का अथर्ववेद का अर्वाचीन कहना भ्रमपूर्ण है. अथर्ववेद ऋहू-टोनों की किताण नहीं है. प्राचीन अथर्ववेद-संहिता २० कांडों की है, न कि १८ कांडों की. इससे जाह विद्वान ग्रंथकर्ता ने अथर्ववेद से वैदिक आदर्श पर, गृहस्थ-धर्म, कृषि, व्यापार, आयुर्वेद, विज्ञान, राजनीति, सदाचार आदि के उदाहरण देते हुये प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है. यह भूमिका विद्वानों के गड़बड़ काम की चीज है.

लाभ्यकार की भाष्य-शैली सरल और उत्तम है. प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में विषय, ऋषि, देवता और छंद का निर्देश दिया गया है. स्थल-स्थल पर पांडलेख और ब्राह्मण गृह्यसूत्रों तथा अन्य प्रासाणिक ग्रंथों के वचन देने से भाष्य की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है. जो मंत्र दूसरे वेदों में जहां आया है उसका प्रतीक भी दिया गया है. मूल मंत्र दे कर उसका सान्ध्य सरल हिंदी में भाष्य किया गया है, जिससे सर्वसाधारण भी उसे समझ सकें. विवादास्पद स्थलों पर विलिनन आचार्यों के मत दे कर अपना मत रक्खा गया है. ओक ही मंत्र के विलिनन अर्थों का अच्छी तरह दिभाया गया है. भाष्य प्रायः सभी दृष्टियों से अच्छा है और प्राचीन साहित्य के प्रेमी विद्वानों एवं हिंदू शास्त्रों के स्नेहियों के काम की चीज है.

(“सांगमृमि” पृ० १-१६८५.)

૧૬૯—સ્વયંસેવકની સાચી સેવા

(૧)

દિવાળીનો દિવસ હતો. સાંજે મહોદ્વાના બધા નાના છોકરાઓ ફટાકડા ફેડતા હતા. હું પણ એક ખૂણામાં બેઠો બેઠો ફટાકડા ફેડતો હતો. મારી નાની બહેન મારી પાસે બેસીને તમાસો બેતી હતી. પિતાજી અંદર લક્ષ્મીપૂજન કરતા હતા. ફટાકડા ફેડવા બંધ કરીને હું પ્રસાદ લેવા અંદર ગયો; ત્યારે મારી બહેન પણ અંદર આવી હતી.

થોડીજ વાર પછી મેં સાંભળ્યું કે “બેટા! હજાર વરસની તારી ઉંમર થાઓ. હું એક ભૂખી ડોશી છું, એક મુઠ્ઠી લોટ અને ફાટયું-તૂટયું કપડું અપાવ.” પિતાજી પૂજન કરતા કરતા અંદરથીજ બોલ્યા કે “ચાલી જા અહીંથી. જાણતી નથી કે આજે દિવાળી છે? આજે કાઢને કશુંયે નથી અપાયું. આગળ જા, આગળ!”

કાણે જાણે શાથીએ મારી આંખો આંસુથી ભરાઇ ગઇ, તરતજ હું જાનોમાનો બહાર નીકળ્યો, ત્યાં મેં એક અર્ધનગ્ન વૃદ્ધ ડોશીને બારણા આગળ ઉભેલી જોઇ. હું ઉભો ઉભો તેના તરફ જોઇ રહ્યો. થોડી વાર પછી તે ફરીથી બોલી “બેટા! કંઈ મળશે?”

હું ચમકી ઉઠ્યો. મેં તેના તરફ ફરીથી એક વાર જોયું અને ગુપચુપ મારી બન્ને કલાઇઓ કાઢી. પછી ધડકતે હૃદયે અને આંસુભરી આંખોએ મેં મારી પાસેનો પ્રસાદ તથા એ કલાઇઓ તે લિખારણના હાથમાં મૂક્યાં. તે ચાલી ગઇ, પરંતુ મારી આંખોમાં આંસુ ભરાઇ આવેલાં તેથી તે ક્યાં ગઇ તે મેં જોઇ નહિ.

પિતાજીએ તે દિવસે રાત્રે મને ખાવાનુંજ આપ્યું નહિ, કેમકે મારા ઉપર તેના ખુશ થયા હતા!

(૨)

છ વર્ષ વીતી ગયાં. મારી નાની બહેન સાસરે ગઇ. ઘરમાં હું, મારા પિતા અને માતા એમ ત્રણ જણ હતાં.

આ વર્ષે વરસાદનું નામજ નહોતું. શહેરમાં સારી પેઠે ડોલેરા ચાલતો હતો. એકાદ ઉઘટી અને ઝાડો થતામાં તો મામલો ખલાસ! એક પછી એક ઠાઠડીઓ નીકળી “રામ બોલો ભાઇ રામ” થયા કરે. શ્મશાનમાં બાળવાની પણ જગા નહિ! પરંતુ શહેરની સેવા સમિતિએ ખૂબ કમાલ કરી. મારી શાળાના હેડમાસ્તર એ સેવા સમિતિના પ્રમુખ હતા. હું પણ એ સેવા સમિતિમાં પહેલેથી સ્વયંસેવક થયેલો હતો. ફિનાઇલ અને દવાઓની શીશીઓ તથા કામળા લઇને મહોદ્વા મહોદ્વા ફરવાનું કામ મને સોંપાયું હતું. બસ, સવારના છ થી રાતના દશ સુધી એજ કામ કે, મહોદ્વાઓમાં જવું, દીન-દુઃખી અને અનાથોને તથા રોગીઓને દવા આપવી, તેમની સફાઈ કરવી, ગટરો, ખાખોચીયાં, નાળાં અને જાળઓમાં ફિનાઇલ છાંટવું અને મચ્છર તથા માખીઓ પેદા ન થવા દેવાં. એ રીતે આજ એક મહોદ્વા તો કાલે બીજો. એમ રોજનો કાર્યક્રમ હતો.

એક દિવસ મને વિચાર આવ્યો કે “અમે શહેરમાં તો આમથી તેમ ક્યાં કરીએ છીએ, દવા આપીએ છીએ, સફાઈ કરીએ છીએ; પરંતુ શહેરની બહાર, લગભગ જંગલમાં તથા ભાગ્યાં તૂટ્યાં ઘાસનાં ઝુંપડાંમાં રહેનારા જે લંગીઓ અને અંત્યજને તેમનું શું થતું હશે? તે બિચારાઓ ઉપર તો શું નું શું વીતવું હશે તેની કાને ખબર!” મેં મારો આ વિચાર પ્રમુખ સાહેબને જણાવ્યો અને કહ્યું કે—“કાલે આપણે અંત્યજોના મહોદ્વામાં ફરવા જવું જોઈએ. તેમના તરફ પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.”

પ્રમુખ સાહેબે મોં મરડીને કહ્યું—“હું ખતાવું છું તેજ તમે ક્યાં કરો, બીજા બાળકમાં માથું મારતા નહિ. તેઓ તો અંત્યજ છે, લગવાનેજ તેમને અરપૂર્ય અનાવ્યા છે; એટલે આપણે ત્યાં જવાની જરૂર નથી. આપણે તો તેમને અડકવું પણ જોઈએ નહિ તેઓ તેમના પૂર્વજન્મનાં ફળ ભોગવી રહ્યા છે. તમે આ ઝગડામાં પડતા નહિ. પહેલાં પોતાના પાંડોશીઓનું

સંભાળો, પછી ખીજ વાતો કરજો.”

પ્રમુખ સાહેબનાં આ વાક્યો મને સારો લાગ્યાં નહિ. મેં જવાબ આપ્યો કે “આપણે તો સ્વયંસેવકો છીએ ને ! આપણી આગળ સ્પૃશ્ય-સ્પૃશ્યના ભેદ ન હોવા જોઈએ. આપણું તો કર્તવ્ય છે કે, સંકટના સમયમાં જનને વર્ગની સમભાવથી સેવા કરવી. આપણો ધર્મ તો-પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવાનો છે, એટલે પછી આપણી આગળ સ્પૃશ્ય અને અસ્પૃશ્યનો પ્રશ્ન કેવો ?”

“ખસ, મને ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી. હું તમારાથી વધારે જાણું છું. કામ કરવું હોય તો હું કહું તેજ કરવું પડશે.” પ્રમુખ સાહેબ ચીઠાઈને બોલ્યા.

‘પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવાનો પ્રત્યેક સ્વયંસેવકનો ધર્મ છે’ એ દરેક સ્વયંસેવકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું આદર્શ વાક્ય મારા અંતરમાં હવે એવા જોરથી ગુંજી ઉઠ્યું કે તેની અવગણના કરવાની મારામાં શક્તિ નહોતી. પ્રમુખ સાહેબની આવી આજ્ઞા પાળવાનું મારે માટે અશક્ય હતું. પેલાં નિઃસહાય, દુઃખી અને તળયેક્ષાં લાઇખહેતોની કરુણ મૂર્તિઓ જાણે મને વોરવાર બોલાવી રહી હોય, એવું મને લાગ્યાં કરતું હતું; એટલે તેજ વખતે મેં લેખિત રાજીનામું આપી દીધું !

(૩)

મારી પાસે દવા વગેરે ખરીદવા પૈસા તો હતા નહિ. ઘરમાં જે હોમિયોપથિક દવાઓની પેટી હતી તે એક હાથમાં લીધી, અને ખીજ હાથમાં દિનાઇલની શીશી લીધી. પછી બગલમાં ખિસ્તરો ઉઠાવીને અંધારે અંધારે જાનોમાનો અંસજોના મહોલ્લામાં પહોંચી ગયો ! ગંદકીનો લાં પાર નહોતો. દુર્ગંધીથી તો તોળાહ ! કહેવાની વાતજ નહિ. મારો સામાન એક ઝાડ નીચે મૂકીને તેમની પાસેથી પાવડો માગી લાવ્યો. સવારના આઠ વાગ્યાસુધીમાં તો આખો મહોલ્લો સાફ કરી દઇને ગંદકીવાળા જગાઓએ દિનાઇલ છાંટ્યું.

એટલામાં કોઈ લોથતું હોય એવો અવાજ સંભળાયો. હું એ અવાજ તરફ ગયો.

એક લાગી તૂટી ઘાસની ઝુંપડીમાં એક વૃદ્ધ મનુષ્ય જનજરૂ તથા પિશાબથી સારી પેટે ખરડાયેલી એક ચટાઈ ઉપર પડ્યો પડ્યો ખૂબ દુઃખી દશામાં તરફડીયાં મારતો હતો. એની સ્થિતિ મારાથી જોઈ શકાઈ નહિ. હું ઝુંપડીમાંથી બહાર આવ્યો. કૂવેથી એક ડોલ ભરી લાવ્યો. પાણી ગરમ કરી તે વૃદ્ધને કપડાથી સ્નાન કરાવ્યું, મકાન સાફ કર્યું અને મારો ખિસ્તરો પાથરીને તેને સૂવાડ્યો. થોડી વાર પછી દવા આપી. દવાથી તેને કંઈક આરામ જણાયો.

રાત્રે લગલગ દશ વાગ્યાસુધી હું એ વૃદ્ધ પાસે રહ્યો. કોણ જાણે શાથીયે મને તેનાથી દૂર થવાનું મનજ થતું નહોતું. જ્યારે રાત વધારે વીતી ગઈ ત્યારે તે વૃદ્ધ મારા તરફ જોઈને બોલ્યો—“જેટા ! તું ક્યાંથી આવ્યો છે ? રાત બહુ વીતી ગઈ છે, હવે તારે ઘેર જા. આજ તે મારે માટે બહુ મહેનત લીધી છે. લગવાન તારૂં ભલું કરો.”

મેં તેને પ્રણામ કર્યા અને જવાને તૈયાર થયો. પરંતુ આ શું ? પિતાજી અને પ્રમુખ સાહેબ જનને મારી સામે ઉભા છે ! મને જોતાંજ તેઓ બોલ્યા—“જેટા ! હું ભૂલતો હતો. તું તો આદર્શ સ્વયંસેવક છે.” અને તેમણે મને છાતી સરસો ચાંપ્યો. હું જનને પગે પડ્યો. મારા આનંદનો પાર નહોતો.

રાત્રે સ્વપ્નમાં મને જણાયું કે, હું લક્ષ્મીજીના બોળામાં બેઠો છું અને તેઓ મને-પેલી તે દિવસે લિખારણને આપી દીધેલી રૂપાની કલાઇઓના જેવી સોનાની કલાઇઓ પહેરાવતાં હતાં !

વળા મેં જોયું કે, લગવાન નારાયણ મારા મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવતા ફેરવતા મને કહે છે કે “જેટા ! પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવી એજ મનુષ્યનો સાચો ધર્મ છે.”

(‘ત્યાગબૂમિ’માંથી શ્રી. માર્તંડ ઉપાધ્યાયના લેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ)

૧૬૯-મૃત્યુના ભય વિષે એક ખ્રીસ્તી ગ્રંથકારનો મત

(“નવજીવન”ના એક અંકમાં લખનાર મહાત્મા ગાંધીજી)

જોકે આપણાં શાસ્ત્રોમાં મૃત્યુનો ભય મુદ્દત્ત ન રાખવાનું, મૃત્યુને મિત્રની જેમ ભેટવાનું શીખવવામાં આવ્યું છે તોપણ મૃત્યુથી જેટલા આપણે ડરીએ છીએ તેટલે અંશે ખીજી પ્રજા નથી ડરતી એવી મારી માન્યતા મેં ‘નવજીવન’માં પ્રગટ કરેલી છે. આપણા દેશમાં આ સમય એવો છે કે જ્યારે મૃત્યુનો ભય સર્વથા છોડી દેવાની અતિ આવશ્યકતા છે. જો આપણે આ દેશને શુભાશીમાંથી છોડાવવા ઇચ્છતા હોઈએ, તો આપણે મૃત્યુની ભેટ ઉત્સાહ અને આનંદપૂર્વક કરવાની શક્તિ કેળવવી જોઈશે. લેડી નામના ઇતિહાસકર્તાએ યુરોપીય નૃતિનો ઇતિહાસ લખ્યો છે. તેમાંથી મૃત્યુવિષેના કેટલાક ફકરાઓ કાઢાસાહેબે તારવી કાઢ્યા છે તેમાંના એકનો છૂટો અનુવાદ નીચે આપું છું:—

“પૂર્વજોમાં મૃત્યુ પછી આત્માનું લવિષ્ય શું હોય છે એને વિષે મતભેદ હતો; પણ મૃત્યુ એ આવશ્યક અને કુદરતી રીતે મળેલો આરામ છે, એને વિષે તે બધાનો એકમત હતો. તેઓ એમ માનતા હતા કે, મૃત્યુથી લયભીત થવું એ એક પ્રકારનો રોગ છે. આ જ્ઞાનીઓ વળી એમ પણ કહેતા કે, મૃત્યુજ એક એવા પ્રકારની વસ્તુ છે કે જે વર્તમાનમાં આપણને દુઃખ દેવાને સર્વથા અસમર્થ છે; કેમકે આપણે જ્યાંલગી હયાત છીએ ત્યાંલગી મૃત્યુની હયાતી હોઈજ ન શકે. જેમ જ્વરાદિ ઉપાધિઓ જીવતાં આપણને દુઃખ દઈ શકે છે, તેમ મૃત્યુનો ક્લેશ હયાતીમાં હોઈજ ન શકે. જ્યાં મૃત્યુ છે ત્યાં આપણે નથી. કેટલાક એમ માને છે કે, જન્મ પછી મૃત્યુ આવે છે. આ ખોટી માન્યતા છે. મૃત્યુ જન્મ પહેલાં પણ હતું, એટલે મૃત્યુ અને જન્મ, જન્મ અને મૃત્યુ એ યુગલ હમેશને સાર કાયમની વસ્તુ છે. જે મીલુજતીને આપણે ઓલવી નાખીએ છીએ તે આપણે તેને પ્રગટાવી તેના પહેલાં જેવી હતી તેવી પાછી થઈ રહે છે. એજ પ્રમાણે મરણ પામેલ મનુષ્યને વિષે સમજી લેવું. મનુષ્ય પણ જન્મ્યા પહેલાં જેવો હતો તેવો મૃત્યુ પછી થઈ રહે. આ સ્થિતિ દુઃખદાયક નથી, પણ સુખદાયક છે. એથી મૃત્યુ એ બધાં દુઃખોનું નિવારણ છે એમ સમજવું ઘટે છે. કાં તો મૃત્યુથી સુખમાં વૃદ્ધિ થાય છે અથવા તો દુઃખનો અંત તો આવેજ છે. મૃત્યુ શુભામને બંધનમાંથી છોડાવે છે, જેલનો દરવાજો ખોલે છે, વેદનાઓને શાંત કરે છે, ગરીબના તરફગાટનો અંત લાવે છે; અરે, એ તો કુદરતે બક્ષેલી ઉત્તમ ભેટ છે. બધે એ મનુષ્યને સર્વથા ચિંતામુક્ત કરે છે; અને કદાચ એને આપણે દુઃખદાયક બનાવ સમજીએ તોપણ તેનો અર્થ એટલોજ નહિ કે, જે જનમવાટ આપણે ભોગરી લીધી તેનો અંત આવ્યો? મૃત્યુને આપણે ભેટવા તૈયાર થઈએ અથવા તેનાથી લાગીએ તે એકે રીતે શાપ છે અથવા તો અપશુકન છે એમ માનવાનું કશું કારણ નથી; કેમકે પેલી મીલુજતીની માફક આપણે તો જેવા હતા તેવા થઈ રહેવાની વાત છે. એ તો આપણને બનાવતી વખતેજ કુદરતે આપણે સાર જે કાયદો ધરી મૂક્યો એ કાયદાને અનુસરવાની વાત થઈ. તેથી ડરવું શું?”

આ લેખમાંથી ખીજો ઉતારો આ છે:—

“જ્ઞાની સૉક્રેટિસ કહે છે કે, મૃત્યુ એ કાં તો જીવનનો અંત આવે છે, અથવા આત્માને સારીરના પંખમાંથી છોડાવે છે. પહેલી સ્થિતિ ખરી હોય તોય એ સુખદ તો છેજ, અને ખીજી સ્થિતિ ખરી હોય તો એ સુખની પરિસીમા છે. એપિક્યુરસે કહ્યું છે: ‘મૃત્યુને વિષે તને બેદરકાર થવાની ટેવ પાડો; કેમકે સાર અને નરસુ એ માનસિક વૃત્તિ છે, અને મૃત્યુ એ વૃત્તિનો અંત છે.’ સિસેરો કહે છે: ‘કાં તો મૃત્યુ પછી આત્મા રહે, અથવા મૃત્યુની સાથે તેનોય અંત છે. જો મૃત્યુ પછી આત્મા રહેતો હોય તો એ સુખી છે. જો તેનો નાશ થતો હોય, તો એ દુઃખી છે એમ કહેવું એ તો મૂર્ખાઈનું વચન છે; કેમકે જેનો નાશ થયો છે તેને દુઃખનું નાન કે માન ક્યાંથી હોય?’ સેનેકા કહે છે: ‘જો મનુષ્યને મૃત્યુ પછી લાગણીઓ રહેતી હોય તો તે મૃત્યુ થતાં જોડખાનામાંથી છૂટ્યો ગણાય; અને છૂટો થઈને એ કંચો રહી સારીસારી મનુષ્યોનાં દુઃખો નિ-

હાજે છે, પોતાના પગ તળેની ચાલી રહેલી લીલા જોયા કરે છે; અને જે વસ્તુઓ મૃત્યુ પહેલાં સમજવી તેને સારું મુશ્કેલ હતી તે હવે સમજતો થાય છે. ત્યારે આમ જે સુખી છે, તેને સારું શોક કેમ કરે? એના નશીબને હું જો રહું તો જે સુખી છે એનો દ્વેષ કરું છું એમ ગણાય. અને જે એમ માનીએ કે, મૃત્યુ પછી કંઈ અવશેષ છેજ નહિ, તો એવી સ્થિતિનો શોક કરવો એ ગાંડપણ નહિ તો ખીલું શું કહેવાય?”

આ ઉતારાઓમાંથી આપણે ખીજે કંઈ પણ સાર ન ખેંચી શકીએ, તોપણ પશ્ચિમમાં થયેલા મહાન પુરુષોએ મોતને એક સુંદર સ્થિતિતરીકે વર્ણવેલ છે એનો વિચાર કરીને આપણે મોતનો ભય છોડવાની ટેવ તો પાડવીજ ઘટે છે. અને જરા ઉંડા ઉતરીને વિચારીએ તો આટલો સાર તો આપણે કાઢી પણ શકીએ છીએ કે, પ્રિયજનનાં મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તેમની આપણે કલ્પેલી કે ખરી અવદશાને રડતા નથી, પણ આપણે આપણા સ્વાર્થને રડીએ છીએ. બાળક કે છુટ્ટા ગમે તેવું મૃત્યુ થાય તેમાં રડવાનું કારણ તો એજ હોય શકે ના કે આપણને તેનો સહવાસ નહિ મળે, અથવા તેની સેવા નહિ મળે! એટલા બધા સ્વાર્થને વશ આપણે કેમ રહીએ?

૧૭૦-“લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો!

(“શુજરાતી”માં લેખક:-ખત્રી અબ્બા મોહમ્મદ જુસુબ “નયન”)

(હરિગીત છંદ)

નિજ વંતનના જતને સદા, તન મન ધને પરિશ્રમ કર્યો;
પ્રેમી અટલ રણધીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૧
નિજ દેશના ઉદ્ધારમાં, તલ્લીન જે પ્રતિપણ રહ્યો;
સ્વાતંત્ર્ય-ચાહક વીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૨
કારાગૃહે કષ્ટો સહ્યાં, પરવા તણ નિજ સુખ તણી;
ટેટ્ટી પ્રબળ બળવીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૩
ચળવળ કરી, બહુ બળ ધરી, પણ પૂર્ણ નવ બાળ્ય થઈ;
આશાસહિત ગંભીર “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૪
શસ્ત્રો રહિત, હર વિણ લડ્યો, સ્વાતંત્ર્યના સમરાંગણે;
સાચો અડગ શુરવીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૫
તુજ શોકમાં રડતાં સહુ, વળી તિમિર પ્રસર્યું નભ ત્રિપે;
જગ-દશ્ય સૌ અસ્થિર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૬
તુજ વિરહમાં ભૂમિકા તણી, સહુ સંતતિ અતિશય રડે;
દૃઢ્યો બન્યાં અસ્થિર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૭
અણમૂલ અતુલ શિખ પાઠ તું, સ્વાતંત્ર્યનો શીખવી ગયો;
અમ દિલવિયોગી તીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૮
“પંજબનો નરેકસરી,” રે! પુનરપિ મળશે નહિ;
કેવાં બન્યાં? તકદીર! “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૯
ભારતતતુજ! નિદ્રા તજે, યત્ને સુસંપે સહુ ધસો;
અમ “નયન” કેડું હીર, “લજપતરાય” સ્વર્ગે સંચર્યો. ૧૦

૧૭૧-જગતને ધુજાવનાર મહાન નેપોલિયન અંધારામાં રહેલી કેટલીક હકીકત

નેપોલિયનની રાજ્યવ્યવસ્થાને આધુનિક ઇતિહાસવેત્તાઓએ હજુ સ્પર્શ નથી કર્યો એવું વિધાન એક વિદ્વાને ૨૮ વર્ષ ઉપર કરેલું. એ પછી તો એ ક્ષેત્રમાં થોડું કામ થયું છે, પણ હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. એ કામને અંતે જગતને ઘણો લાભ થશે. વેટીકન પુસ્તકાલયે નેપોલિયનના પત્રો મેળવ્યા છે; પરંતુ હું જાણું છું ત્યાંસુધી હજુ એ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા નથી. નેપોલિયને ટસ્કનીનું રાજ્ય ચલાવ્યું હતું; એ કારભારને લગતા કાગળો હજુ અણઅડક્યા પડ્યા છે. નેપલ્સ, મીલાન, વેનિસ વગેરે સ્થળે નેપોલિયનના ઇતિહાસને અજવાળનારાં રત્નો પડ્યાં હશે; એના ઉપર ચઢેલી રજ કાંઈ ખંખેરે ત્યારની વાત ત્યારે. નેપોલિયને ઇટલીનું રાજ્યતંત્ર ચલાવ્યું હતું એ આખો વિષય ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ખડું અગત્યનો છે. કાંઈ મહાન ઇતિહાસકર્તા પોતાની શુદ્ધિના જાંદુષ સ્પર્શથી એને સજીવન કરે એમ આપણે ઇચ્છીએ.

મારું વિદ્યાર્થીજીવન મેં પારિસમાં ગાળ્યું હતું. ત્યાં મને એક જાણનો ભેટો થયો. એના પિતાએ નેપોલિયનના લસ્કરમાં સિપાહીગીરી કરી હતી. આ માણસ જ્યારે નેપોલિયનની કથા વાંચતો ત્યારે તેનું હૈયું ભરાઈ આવતું અને તેનાં અશ્રુ ગાલની કરચલીમાં વહેતાં, એનું વૃદ્ધ શરીર આવેશથી કંપી ઉઠતું.

મોસ્કોનાં સંસ્મરણો

મારા એ વૃદ્ધ મિત્રને પોતાના આળપણના અનુભવની કથા કહેવાનું ખડું ગમતું. પોતાને નેપોલિયનની કથા સાથે તથા મોસ્કોના યુદ્ધ સાથે સંબંધ છે એ વિચારથી એનું હૃદય ફલાતું. પોતાના પિતા તથા ભૂતકાળની કરુણ કથાના ઇતિહાસનાં ચિત્ર એની આંતરદૃષ્ટિ નીલાળતી અને તે સાથે એ વૃદ્ધને એક પ્રકારનું નેમ ચડતું. પૂર્વની સ્મરણસૃષ્ટિને જાગ્રત કરતો કરતો એ કાંઈ વાર મદિરાનો પ્યાલો પીતો, કાંઈ વાર એકાદ સીગારેટ પીતો અને કંઈ કંઈ લુસ્સાનાં ઉભરા અનુભવતો.

નેપોલિયનની કથામાંથી લોકોનો રસ ઓસરી ગયો હોય એવું હજી તો નથી જણાતું. હમણાંજ નેપોલિયનવિષે એ પુસ્તકો બહાર પડ્યાં છે; એક જર્મનીમાં અને બીજું રશિયામાં. જર્મન પુસ્તક પ્રખ્યાત લેખકની કલમથી લખાયું છે, પણ નાયકને મુખેજ એની જીવનકથા કહેવડાવવાની કળા એ લેખકની પોતાની નથી. મી. જોન્સ્ટન નામના અમેરિકન વિદ્વાને ‘ધી કોર્સિકન’ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં એજ કલાનો એણે ઉપયોગ કર્યો છે; છતાં એ પુસ્તક લોકપ્રિય નથી થઈ શક્યું, એ નવાઈ જેવું છે. નેપોલિયનના જીવનનો નમુનેદાર અભ્યાસ જેવો આ પુસ્તકમાં મળે છે તેવો બીજો ભાગ્યેજ મળી શકશે; પણ એમાં ચિત્રો નથી મૂક્યાં, એ એનો દોષ છે. જર્મન લેખકનું પુસ્તક આ દૃષ્ટિએ ચઢીઆતું છે. એમાં ઘણાં સુંદર ચિત્રો છે. આટી અનેક દૃષ્ટિએ મી. જોન્સ્ટનનું ‘ધી કોર્સિકન’ ચઢી જાય છે એમાં શક નથી.

પરંતુ રશિયામાં બહાર પડેલું પુસ્તક તો જૂદીજ વસ્તુ છે, એના લેખકની દૃષ્ટિજ જૂદી છે. એ લેખકનું નામ મેરેકોવેસ્કી છે. એ તો નેપોલિયનના આત્માસંબંધીજ વિચાર કરવા માંછે છે. જગતે નેપોલિયનના આત્માનો વિચારજ નથી કર્યો, એમ એ કહે છે. જર્મન કવિ ગોટે નેપોલિયનના આત્માનું દર્શન થઈ શક્યું હતું. ગોટે કહેતો-“નેપોલિયનનું જીવન એટલે કાંઈ દેવાંશી વ્યક્તિનું વિરાટ પગલું. એની આંતરદૃષ્ટિ સદા ખુલ્લીજ રહેતી. એના જેવું ભાષી ભૂતકાળમાં કાંઈનું નથી થયું અને લવિષ્યમાં કાંઈનું નહિ થાય.”

મી. લીઓન બ્લોચ નામનો એક બીજો મહાશુદ્ધિશાળી લેખક છે એમ આપણે રશિયન લેખક જણાવે છે. ટોસ્ટોય અને ડાલ્સોલ્ફ જેવા નેપોલિયનના વિરોધી લેખકોનું કાંઈ સાંભળતું નથી. મેરેકોવેસ્કી નેપોલિયન વિષે જે કહે છે તે બધો રાજનૈતિક પ્રકાષ છે, એમ મુંઝવણ કરી

શકાય. નેપોલિયનના જીવનનો એનો અભ્યાસ સુંદર છે અને પોતાના એ સુંદર અભ્યાસનો એ સુંદર ઉપયોગ પણ કરે છે; પણ એની પ્રકૃતિનું કંઈ એવી છે કે એ ઇતિહાસને શુદ્ધ દષ્ટિએ જોઈ શકતોજ નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મની દષ્ટિ મનુષ્યના આત્મામાં જે જાતની અગમ્યતા જુએ છે તેજ જાતની અગમ્યતા નેપોલિયનની કથામાં છે, એમ એ માને છે; અને કહે છે કે, નેપોલિયનના આત્માને પામવા માટે પ્રજાના આત્માને પામવો એજ રસ્તો છે.

પરંતુ નેપોલિયન વાસ્તવિક રીતે જેવો હતો તેવોજ પ્રજા એને જોઈ શકી હોય એ વાત શંકાભરેલી છે. આ શંકા મેરેકાવેસ્કીને થતી નથી, તેથી નેપોલિયનની પ્રશંસા કરવામાં એ વિવેકની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી નાખે છે.

દરેક યુગ, દરેક પ્રજા, દરેક લેખક નેપોલિયનના ચારિત્ર્યનું મૂલ્ય જૂદી જૂદી દષ્ટિએ આંકે છે. લેન્કે, ટેન, મેસોન અને લાડવીગ આ બધા નેપોલિયન વિષે જૂદું જૂદું કહે છે. રશિયામાં જ્યારે ‘બોલશેવિઝમ’ વિજયી થયું છે ત્યારે રશિયાનો સાક્ષર મેરેકાવેસ્કી પણ એક ભિન્ન દષ્ટિ રજુ કરી રહ્યો છે.

આ પુસ્તકનો વિચાર કરતી વખતે એના લેખકના પ્રજાત્વની પણ આપણે ગણતરી કરવાની છે. રશિયાના તાજેતરના ઇતિહાસના રંગનો પાસ આ પુસ્તકને પાને પાને બેઠો છે. નેપોલિયને આંખોએ જોયેલાં કહેલું કે, હું તો રશિયાની શુભામી નાજુદ કરી નાખું. મેરેકાવેસ્કી કહે છે કે, જો નેપોલિયને રશિયાની શુભામીને નાજુદ કરી હોત તો રશિયાને જે નરકયાતના આ યુગમાં સહેવી પડી તે ન સહેવી પડત. મેરેકાવેસ્કી માને છે કે, ફ્રેંચ વિપ્લવને નેપોલિયને નિયમમાં રાખ્યો હતો અને યૂરોપનાં રાજસૂત્રને એણે એવું સંગઠિત કર્યું હતું કે પાછળથી અરાજકતાનાં ઉગ્ર બળો એને ભેદી શકે નહિ.

યૂરોપની બીજી પ્રજાને જે નથી દેખાયું તે અત્યારે રશિયન પ્રજા નિહાળી રહી છે; આપણાં કરતાં ઘણી ઉચ્ચ કોટીનો એક ઘોડેસ્વાર પશ્ચિમના પર્વતોને વિધી રહ્યો છે. એની સ્થામ મૂર્તિ સમગ્રતા આકાશથી એને જૂદો પાડે છે. દરેક જણ એને ઓળખી કાઢી શકે. એણે કવચ પહેલું છે, એના માથાપર ટોપ છે, એના ઘોડાની ગતિ ધામી છે; આઘે આઘે પૂર્વ દિશામાં એની સ્થિર આંખો કંઈક નિહાળી રહી છે; અને એની ચક્રમકતી તલવાર ચોક્કી કરી રહી છે. એ શેની ચોક્કી કરી રહી છે? કોના ઉપર ચોક્કી કરે છે? યૂરોપીયનો એ નહિ સમજે, પણ રશિયનો એ સમજે છે. એ પવિત્ર યૂરોપની ચોક્કી કરી રહ્યો છે કે યુદ્ધરાક્ષસ એને પોતાનો ભક્ષ ન બનાવે.

આમ છતાં મેરેકાવેસ્કીનો નેપોલિયન વિષેનો અભિપ્રાય પાશ્ચાત્ય વિકાસોદ્ધી બહુ ભિન્ન નથી. નેપોલિયનની શુદ્ધિ, પ્રકૃતિ, ચારિત્ર્ય, એનું પ્રભાવશાળી સેનાધિપતિત્વ, એની અહભુત સ્મરણશક્તિ, કાર્યશક્તિ અને ગ્રાહક શક્તિ તથા આદર્શ હેતુઓ સિદ્ધ કરવાની એની અશક્તિ વગેરેનું એણે જે બ્યાન કર્યું છે તે સાધાર અને ન્યાયયુક્ત છે.

મેરેકાવેસ્કી કહે છે કે, નેપોલિયન એક અણહોડયો કાયડો છે. અમે આ વિધાનને મળતા થતા નથી. અમારે મતે તો નેપોલિયન જેવું સારી પેઠે સમજાયેલું પાત્ર ઇતિહાસનાં પાનાંઓમાં લાગ્યે મળશે. આપણે પરસ્પર અગમ્ય હોઈએ છીએ, એ રીતે નેપોલિયન અગમ્ય રહ્યો એ સાચી વાત છે. પણ જીવતાં નેપોલિયન અગમ્ય હતો, મૃત્યુ પછી એ વધારે અગમ્ય બન્યો છે; એ મેરેકાવેસ્કીની માન્યતા બ્રમણયુક્ત છે. મેરેકાવેસ્કી, નેપોલિયનને સારી પેઠે સમજે છે એ સાચું છે; પરંતુ નેપોલિયનને સમજનારા બીજા નથી પડ્યા એમ નથી.

નેપોલિયનની યુદ્ધનીતિથી ફ્રાંસે બેલ્જિયમ જોડ્યું, દાર્ઘ્યની સરહદનો મુલક ગુમાવ્યો, અધુરામાં પૂરું વળી અભિલાષાથી ઉછળતા ૨૦ લાખ યુવકોનો એણે યુદ્ધમાં ભોગ આપ્યો અને કાયમની ગરીબીને ફ્રાન્સમાં નોતરી. આ બધાં પરિણામો નેપોલિયનની શક્તિમાં રહેલી કોઈ મોટી ઉણપને આભારી છે, એ વાત મેરેકાવેસ્કીના જેવા વક્ત્રુના લેખકો વિસરી જાય છે.

નેપોલિયનની ત્રુટિઓ

નેપોલિયનની મોટી ખામી તો એ કે, ફ્રાન્સ સિવાય બીજા દેશોની રાજ્યવ્યવસ્થા કેમ કરવી તે એ નહોતો જાણતો. ફ્રાન્સમાં કરેલી એની વ્યવસ્થા ખરેખર અદ્ભુત હતી. ફ્રાન્સપૂરતી એની દેશકાળની માહિતી વિસ્મય પમાડે એવી હતી; ધાર્મિક અધડા એણે પતાવ્યા; ખેડૂતોને એણે શાંત કર્યા, કાયદાને એણે નિશ્ચિત રૂપ આપ્યું; અને પોતાની પાછળ એક નમુનેદાર રાજ્યબંધારણ મૂકી ગયો, કે જે બંધારણને હજી કાળના હાથનાં ધાખાં નથી લાગ્યાં.

પણ ફ્રાન્સની બહાર એણે શું કર્યું? નૌકાશાસ્ત્રનું એતું જ્ઞાન કેટલું ખામીભરેલું? ઇંગ્લંડ, સ્પેન અને રશિયાના પ્રજાતંત્રવિષે એની ગણતરી અધુરી હતી. પોતે ઇટાલિયન છતાં પોપ સાથે અધડયો. એની જીલ્મી રાજ્યપદ્ધતિના પ્રત્યાઘાતરૂપે પ્રુશિયાનો જન્મ થયો. વોટરલૂમાં એ હાર્યો તે વરસાદને લીધે નહિ; પણ પેત્રીનસ્કુલર યુદ્ધના ઔધપાદનો એણે ઉપયોગ ન કર્યો તેને લીધે. કોઈ આનંદશાસ્ત્રી આ ટીકાને અસંબંધ ગણશે; પણ નેપોલિયનની રાજદ્વારી મહત્તાનું માપ કાઢવા માટે આ બધી વસ્તુનો વિચાર આવશ્યક છે.

નેપોલિયનના આત્મજીવંતોનું એક પાતું

“હું નાનો હતો ત્યારે ખૂબ જાણી હતો. મને કશાનોય ભય ન મળે. હું કજીઆળો અને તોફાની હતો. કોઈ મને ડરાવી ન શકતું. કોઈને લાત મારું, કોઈને ઉઝરડા ભરું; છેવટે બધાં મારાથી ત્રાસવા લાગ્યાં. સૌથી વધારે મારા ભાઈ જેસફને સહન કરવું પડતું. હું એને મારી લેતો. મારો માર ખાવા છતાં મારી ખાતો ટપકો પણ એનેજ ખાવાનો રહેતો. હું ભારે લુચ્ચો હતો. માર મારીને એકદમ બા પાસે જેસફ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવા હાજર થઈ જતો. હું જો કે જંગલી અને છૂટો થઈ ગયો હતો તોપણ મારી ખાતી આણ હું માનતો. મને કોઈ જાતનો વિજય મળ્યો હોય અથવા હું કોઈનું કલ્યાણ કરી શક્યો હોઉં તો તેનો યશ મારી માતાના સદ્ગુણો અને ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને ઘટે છે. હું નિઃશંક આતું છું કે, બાળકના ભવિષ્યની વિધાત્રી એની માતા છે.”

“પોતાની માતૃભૂમિ દરેકને પ્રિય હોય છે. મને પણ કેસિંકા અત્યંત પ્રિય છે. મારી માતૃભૂમિ, હું બંધન્યાંએ એની રજની સુગંધ ઉપરથી વર્તી કાઢું. એનાં સંસ્મરણો આજે મને મુગ્ધ કરે છે; અને મને ભ્રમણા થઈ આવે છે કે, મારી માતૃભૂમિમાં અત્યારે હું મારું બાલપણ ખેડી રહ્યો છું.”

નેપોલિયન બ્યારે સેન્ટ હેલીનામાં કેદી હતો તે વખતે તેના અંતરમાં ઉડેલાં આ એનાં બાલપણનાં સંસ્મરણો છે. અસંખ્ય પુસ્તકોએ નેપોલિયનના જીવન ઉપર જે પ્રકાશ નથી પાડ્યો તે પ્રકાશ આ થોડા શબ્દો પાડી શકે છે.

(તા. ૨-૩-૧૯૨૯ના દૈનિક “હિન્દુસ્તાન”માં લેખક:—રાષ્ટ્ર ઓન. એચ. એ. એલ. શીશર)

૧૭૨-ચામડી મારફતે જોવા વિષે

ફ્રાંસના એક પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક ‘જન લેવેડી’એ સાંભળ્યું હતું કે, કોઈ કોઈ પુરુષ પા સ્ત્રી તેમની આંખે પાટા બાંધવા છતાં પણ જોઈ શકે છે; પરંતુ તેણે જેટલી જેટલી પરીક્ષાઓ કરી તે સૌમાં તે અસંજ્ઞ થયો—અર્થાત્ તેને એક પણ એવો પુરુષ કે સ્ત્રી ન મળી કે જે તેની આંખે પાટા બાંધવા છતાં પણ જોઈ શકતી હોય.

તેથી બ્યારે તેણે વર્તમાનપત્રોમાં પેરીસની એક સ્ત્રીવિષે વાંચ્યું કે, તે આંખે પાટા બાંધવા છતાં પણ પોતાની ચામડીથી જોઈ શકે છે, ભારે તેને વિશ્વાસ ન આવ્યો. ડૉક્ટરોએ પણ તે સ્ત્રીની પરીક્ષા કરી અને તેમણે પણ જણાવ્યું કે, ખરેખર તે સ્ત્રી આંખે પાટા બાંધવા છતાં પણ જોઈ શકે છે. ‘લેવેડી’એ પોતે તે સ્ત્રીની પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા જાણાવી અને તેને રત્ન પણ મળી.

તેણે તે સ્ત્રીની આંખોને ઘણી સાવધાનીથી બાંધી. સારપટ્ટી તે એક અધારા ઓરડામાં મળેા અને એક પુસ્તકની વચમાંથી એક પાતું ફાડી લીધું. તેણે પોતે પણ તે પાતું જોયું નહિ; કારણ

કે એમ કરવાથી તેને ભય હતો કે, ક્યાંક તે સ્ત્રી 'ટેલીપથી'(કાંઈના મનોગત લાભો કહી આપવાની વિદ્યા)દ્વારા તે પાનાંના વિષયને જાણી ન જાય. આ પ્રમાણે તેણે તે પાનાંને તે સ્ત્રીની સામે રાખીને પૂછ્યું “તમે શું જુઓ છો?”

તેણે જવાબ આપ્યો “કાંઈ એક પુસ્તકનું એક પાનું” અને તેણે તે પાનાનું બધું લખાણ કહી આપ્યું!

‘લેવેડી’એ પાનાં તરફ જોયું. પેલી સ્ત્રીએ જે કાંઈ કહ્યું હતું તે ખરાબર હતું. ત્યાર પછી તેણે લાકડાની એક પેટીમાં ગંજીકાનું એક પાનું એવી રીતે મૂક્યું, કે જેથી આખું પાનું ન દેખાતાં, ફક્ત ખૂણાપરનો નંબર જ દેખાય. ત્યાર પછી તે સ્ત્રીને પૂછ્યું, અને તેણે ખરાબર કહી આપ્યું કે તે પાનું ચોક્કસના દસ્તાવેજ હતું.

ત્યાર પછી લેવેડીએ દક્ષિણ ફ્રાંસના ‘ને’ શહેરની બીજી ત્રણ છોકરીઓની પરીક્ષા કરી. લેવેડીએ જોયું કે, આંખે પાટા બાંધવા છતાં પણ તેઓ પુસ્તકો વાંચી શકે છે, સોયના નાકામાં દોરો પરાંવી શકે છે અને કાંઈ પણ ચીજનો રંગ જોળખી શકે છે.

એમ કેમ થાય છે? તેની લેવેડીને ચોક્કસ ખબર નથી; પણ તે અનુમાન કરે છે કે, આંખની પાસેજ કપાળ છે; અને તેથી તેમાં પણ જોવાની સૂક્ષ્મ શક્તિ છે.

જે છોકરીઓની પરીક્ષાઓ કરવામાં આવી હતી, તેમને ચીજો જોળખવામાં વખત લાગતો હતો તથા અત્યંત ધ્યાનમગ્નતાની પણ જરૂર પડતી હતી. બધું કામ મગજ મારફતે જ થતું હતું. આથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે, ચામડીમાં પણ જોવાની શક્તિ વિદ્યમાન છે !

૧૭૩-લીલાં ફ્લોને સુરક્ષિત રાખવા વિષે

‘સેન-ફ્રેન્સિસ્કો’માં એડવર્ડ મિલેની નામનો એક માણસ રહે છે. તેણે ૧૭ વર્ષોના નિરંતર પરિશ્રમ તથા ૯૮૭ વખતની નિષ્ફળતા પછી, એક એવી પદ્ધતિ કાઢી છે, કે જેથી ફળ-ફૂલ, માંસ, માછલી છંડાંઓ વગેરે મહીનાઓ સુધી સુરક્ષિત રહી શકે છે !

તેની શોધની, ૧૭ વર્ષ પહેલાં, મિલેની ફ્લોનો ધંધો કરતો હતો. તે વખતે તેનાં ઘણાં ફ્લો સડીને ખરાબ થઈ જતાં હતાં. તેને જે નફો થતો તે ફ્લો સડી જવાથી તણાઈ જતો હતો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ફ્લોને કેવી રીતે સડતાં બચાવાય? તે પાછા વિચારનો માણસ હતો. એક વિચાર પાર પાડ્યા વિના તેને છોડે જ નહિ. નિષ્ફળતા ઉપર નિષ્ફળતા તેનો વિચાર પાર પાડવામાં સુસ્કેલી નાખવા લાગી; પરંતુ તે પણ માથાનો નીકળ્યો. તેણે આખરે એક રીત શોધી જ કાઢી.

ફ્લો વગેરેને સુરક્ષિત રાખવાની રીત ઘણી જ સહેલી છે. જે પદાર્થોને સડતાં બચાવવાં હોય, તેમને જૂદા જૂદા કાગળમાં વિંટાળવામાં આવે છે અને ટીન અથવા બીજી કાંઈ ધાતુના ડબ્બામાં ઢાંસી ઢાંસીને ભરવામાં આવે છે. તે બધા ઉપર એક મોટો ચીકણો અને પુષ્કળ કાણુવાળો કાગળ ઢાંકવામાં આવે છે. આ કાગળની ઉપર એક ખાસ જાતના મિશ્રિત દ્રવ પદાર્થ(સોલ્યુશન)માં ડૂબાવેલો, લાકડાનો એક ટુકડો મૂકીને તેને આગ લગાડવામાં આવે છે. લાકડું બળવા લાગે છે અને તેના બળવામાં ડબ્બાની અંદરની હવાનો બધો ઓક્સિજન ખપી જાય છે; અને તેની જગ્યાએ, જે બીજો ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે તે અને હવાનો બાકી નેટ્રોજન રહી જાય છે. તેમનાથી કાંઈ પદાર્થ બગડતા નથી. તેજ વખતે ડબ્બાનું ઢાંકણું, અંદર હવા દાખલ ન થાય તેવી રીતે બંધ કરી દેવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે સુરક્ષિત ફ્લો ત્રણ ત્રણ મહિનાઓ સુધી તાજાં રહે છે.

હા, ઉપર કહેલ સોલ્યુશન શું છે અને તેના બળવાથી કયો ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની બીજી કાંઈ ખબર નથી; કારણ કે મિલેનીએ એ બધું ગુપ્ત રાખ્યું છે.

(તા. ૩૦-૧૨-૧૯૨૮ ના “વીસમી મદી”માં લેખક:- રા. મકનદાસ હરજીવનદાસ મહેતા.)

१७४-साधु टी० एल० वस्वानी

—१७४—

सिंध-प्रांत भारत के पश्चिम में एक पिछड़ा हुआ भाग रहा जाता है। देश के मध्य-भाग से कुछ हटा होने के कारण तथा भीय में मरुभूमि के पड़ जाने से हम लोगों को इस प्रांत के विषय में बहुत कम जानकारी है; पर सिंध का हृदय धरती इसर नहीं जितती उसकी भूमि है। पंद्रहवीं शताब्दी में भारत में चार बड़े संतों ने जन्म लिया। पंजाब में नानक, महाराष्ट्र में तुकाराम तथा पूर्व-पंजाब में चैतन्य ने प्रकट हो कर धर्म और लक्ष्मि-मार्ग का प्रचार किया। इसी समय सिंध में भी एक बड़े सुशी महात्मा ने जन्म लिया। उनका नाम शाह लतीफ था। उनकी कविता और लक्ष्मि प्रथम श्रेणी की थी। शाह लतीफ का नाम इस तरह बहुत कम लोग जानते हैं; क्योंकि हमारा ज्ञान सिंध के बारे में बहुत अधूरा है। शाह लतीफ को राष्ट्रीय कवि मानना चाहिये। उनकी एक यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है—

उमर वतन पंहुले भिसारन हूअयौ।

अर्थात् हे उमर! वतन का भूलना बहुत मुश्किल है। शाह लतीफ के आद स्वामी सत्य और हलपत आदि उत्तम रत्न सिंध में उत्पन्न हुये। इसी भूखे हुये सिंध ने युवक भारत को शक्ति का सहेश सुनानेवाले साधु वस्वानी को जन्म दिया है।

वसु एक गोत्र का नाम है। उसीमें सिंधी भाषा का 'आनी' प्रत्यय लगाने से वस्वानी बनता है। वस्वानीय के विषय में अभी तक संसार को सिवा उनके विचारों के और कुछ ज्ञात नहीं है। साधुय आत्मचरित लिखना या चित्र उतरवाना अलारतीय प्रथा समझते हैं। उनके मत में याज्ञवल्क्य की ज्वनकथा जगत के लिये महत्त्व की नहीं, उनके विचारों का ही शाश्वत मूल्य है। विचार ही लगवान की प्रेरणा से उनके मूर से निकलने लगते हैं। उन पर वस्वानी की देह का कुछ स्वत्व या अपनापन नहीं है। सत्य विचार अजर-अमर हैं, वे सगंधे हैं।

साधुय की आयु लगलग पचास वर्ष की होगी। उन्होंने त्याग और तप के महत्त्व को अपने ज्वन के शुरु में ही समझ लिया था। अहंकार और तपस्या उनका स्वभाव ही बन गये हैं। उनके मुख पर अपूर्व तेज जलकता रहता है। उनका कद पूरा और देह सुंदर गनी लुध है। रंग यमकता हुआ नेत्रों को तृप्तिकर है। केश कुछ कुंचित हैं, मुख पर सदा दास्य की रेखा दिमाघ पड़ती है; नेत्रों से कूटती लुध ज्योति निकलती रहती है। दो ही चार मिनट के संमिलन से वे किसी भी आगंतुक को अपनी विनय और भीड़ी वाणी से मोह लेते हैं।

साधुय के साथ कुछ दिन राजपुर-शक्ति-आश्रम में रहने का मुझे मौलाग्य प्राप्त हुआ। जितना उनके संयमी ज्वन से मेरा परियय पड़ा, मैंने उसे उतना ही जरा और उन्नतव्य पाया। तपस्या उनके ज्वन का मूल-मंत्र है; परंतु उनका पार पार यही उपदेश था कि किसी तपस्या बिना प्रेम के अहंकार को उत्पन्न करती है। तप और संयम जण निर्दिष्ट होते हैं तण उनके करनेवाले में अलिमान उत्पन्न होता है। जण तप के साथ प्रेम मित्रा रहता है तण मनुष्य सगंधे साथ विनय और शील का भाव रखता है। इस लिये विनय वस्वानीय की दूसरी विशेषता है। काई भी उनसे मित्र कर उनकी विनय पर मुग्ध हुये बिना नहीं रह सकता। एक बार आश्रम में साधुय के आने से पहले एक आश्रमवासी ने सात दिन तक उपवास किया। ज्यों ही साधुय से उसका आक्षातार कराया गया, वे आनंद से उसके चरणों पर गिर गये। आत्म-विस्मृति की वस्वानीय में दह है। लुवाछ के महीने में आश्रम में अतीत-मुनि-चर्चिटी के एक मुसलमान प्रेरेसर आये। दिहू कदार ने कहा अर्तन ईसे मांनू ? साधुय को यह पता चला, आप अपने दास से उसके नूई अर्तन साह करने लगे। लउछां ने यह देख कर कहा कि अर्तन हमी साह कर लेगे; पर त्यागी इधर ने कहा—'नहीं, तुम्हारे माना-पिना दं। उ-हं इसमें आपत्ति हो सकती है; मेरे डीन है जिसकी जतन-पान विगजने का जय हो ?'

तुलसीदासजी की इस पंक्ति से बाव कितना मिलता है—

झाड़ू की पेटी में पेटी ना ब्याहण, झाड़ू की जति भिगारी न सोऊ।

साधुजी नित्य ३॥ पढ़े के करीब ठह जाते हैं; उस समय उनके पास कोप नहीं रहता, इस लिये उनके अनाये दुःखे सिंधी लज्जन हमारे हिसाब से जो जाते हैं। वे नित्य एक लज्जन नया पना कर गाते हैं। उसे वे पुष्प की तरह अपने प्रभु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। सर, तुलसी और भीरों के गीतों की तरह ये पद्य भी—लज्जित के आवेश और तन्मयता की दशा में जाते हैं; साधुजी के सर्वोत्तम विचार उनकी में गुंथे रहते हैं। गाने के पीछे गाने-वाला स्वयं उन्हें लूट जाता है, इस लिये प्रयत्न करने पर भी उनकी रक्षा का कोप उपाय न हो सका।

साधुजी की अदर से अनन्य लज्जित है। जो उनके सम्पर्क में आता है उससे वे अदर पहनने का अनुरोध करते हैं। अनेक आश्रमवासियों ने अपने जीवन में अदर पहनने का व्रत लिया है। आश्रम की वही भी जाही की ही पनाय गयी है। साधुजी का आहार बहुत परिमित है; कभी कभी वे भुंके भी अपने ही कमरे में जाने का कहते थे। तब उनका सूक्ष्म सात्विक आहार देख कर पड़ा आश्चर्य और आनंद होता था। हर समय काम में लगे रहना उनकी विशेषता है। वे परिमित संलापण करते हैं और जब कोप उनके पास नहीं होता तब उनका हर एक क्षण पढ़ने या ध्यान-उपासना में ही पीतता है। सप्ताह में एक बार गृहस्थतिवार का वे उपवास करते और मौन रहते हैं। वे कहा करते हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य आध्यात्मिकता में बढ़ता है, उसके नाडी-गुच्छ अधिक सूक्ष्मग्राही और सूक्ष्म होते जाते हैं। सप्ताहभर जोलने और अहिंसुष्य कार्य करने से जो थकान आती है उसका निराकरण उपवास और मौन से अवश्य करना चाहिये।

साधुजी की लेखनशक्ति अद्भुत है, वे करीब पचास पुस्तकें लिख चुके हैं; उनकी ज्यादातर पूर्ण और पश्चिम सर्वत्र फैल गयी है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्रों में उन्होंने हजारों लेख लिखे होंगे; साधुजी के लेखों में भारतवर्ष की प्राचीन आत्मा पद पद पर उभरती है। उस आत्मा का आधुनिक भारत के लिये साधुजी नये चोखे में उत्पन्न हुआ देवना आहते हैं। उनकी आशयों युवकों पर हैं। युवकों का जीवनमंत्र तपस्या होना चाहिये। लोग की प्रवृत्ति ने भारत के युवकों का अशक्त बना दिया है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति का संयम सगसे पड़ा धर्म है; यही शक्तिसंहेश साधुजी पुस्तकें देती हैं। धृष्टीकी सद्वृत्ता के लिये शक्ति-आश्रमों की स्थापना हो रही है।

परंतु लिखने से भी अधिक ओजस्वी साधुजी का लापण होता है। जोलते समय वातावरण उनकी आत्मिक लहर से लर जाता है। स्वर गंभीर और शब्द मानो अग्निद्वय हो कर निकलते हैं। जिन्होंने एक बार भी उन्हें जोलते सुन लिया है वे जानते हैं कि साधुजी का संहेश उनके लेखों का पढ़ने की अपेक्षा साक्षात् लापण से कहीं अधिक ज्वलंत और स्थायी रूप से प्राप्त होता है। साधुजी यदि नहीं सृष्टि कर सकते तो शायद वे हमारे पार्थिव शरीरों का अग्नि का पना देते। उनके हिल में और वाणी में आग और जेश लरा हुआ है।

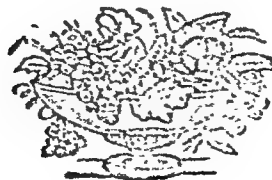
गरीबी में घन लागी का आनंद मिलता है, इसीसे भी कुछ प्रतिग्रह न लेना उन्होंने अपने जीवन का व्रत पना लिया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि राजपुर-शक्ति-आश्रम में सग विद्यार्थियों की तरह वे भी जब तीस रुपये महीना दे लेते थे तब आश्रम का लोखन करते थे। आत्मज्ञान की भस्ती औषीस धंटे उनकी आंखों में लरी रहती है, वर्तमान काव के घने-गिने ऋषियों में उनकी गलना है। ऐसे लागी तपस्वी उबरी महात्मा के चारों ओर विद्वंसित हुआ युवक-आंदोलन अवश्य सफल होगा। युवकों से हमारी प्रार्थना है कि अगले वर्ष मध्य में अधिक संख्या में राजपुर-शक्ति आश्रम में जा कर साधुजी के दर्शन और सदवास से लाभ उठावें।

साधुजी देश के युवकों का उठाने में प्राणपण से लगे हुए हैं। श्री कृष्णस्वामी, श्री आनंद-

સ્વામી આદિ કિતને હી લાગી યુવા ઉતકે ઇસ કામ મેં સહાયક હૈં. પ્રચાર કા એક મુખ્ય સાધન શક્તિ-આશ્રમોં કી સ્થાપના હૈ. ઇનકા અધિવેશન મધ સે સિતમ્બર તક રહતા હૈ. સ્કૂલ-કાલેજોં કે વિદ્યાર્થી, માસ્ટર, પ્રોફેસર, નૌકર ઔર તિબરત પેશા સખ તરહ કે લોગ શક્તિ આશ્રમોં મેં ભર્તી હો કર આતે હૈં. સ્કૂલ-કાલેજોં કી અધૂરી શિક્ષા કે ભૂસે હુએ અંગોં કી પૂર્તિ કરના ઇન આશ્રમોં કા ઉદ્દેશ હૈ. જીવન મેં નિયમિતતા, રાષ્ટ્રાયતા, માતૃભૂમિ તથા દીનોં કી સેવા, સંસ્કૃતિ કા જ્ઞાન, વસ્તૃત્વ-સામર્થ્ય, સ્વાસ્થ્ય, વ્યાયામ, લાડી, ગદકા આદિ ખેલ આદિ ખાતોં પર આશ્રમ મેં ભરપૂર ધ્યાન દિયા જના હૈ. મધ્યવિત્ત વિદ્યાર્થીયોં કા ૩૦-૩૫ રૂપયા માસિક ખર્ચ કર કે હી પહાડી સ્થાનોં મેં રહને ઔર પ્રકૃતિ કે સહવાસ મેં આ કર કિતાબી શિક્ષા કી પૂર્તિ કરને કા અપૂર્વ અવસર પ્રાપ્ત હોતા હૈ. ગત વર્ષ દો સૌ કે લગલગ છાત્રોં ને અકેલે રાજપુર કે શક્તિ-આશ્રમ મેં આ કર લાલ ઉઠાયા. સાધુ વસ્વાની કી દિવ્ય આત્મા દિગ્દિગંત સે સંકલિત હુએ છાત્ર-પરિવાર કા અપને તેજ સે આલોકિત કરતી રહતી હૈ. મેરા અનુભવ હૈ કિ કિતને હી નવયુવક શક્તિ-આશ્રમ મેં આ કર સાધુજી કે સંપર્ક સે જિલકુલ બદલ ગયે. વે માતૃ-ભૂમિ ઔર દરિદ્રોં કી સેવા કી અદમ્ય લાવના લે કર લૌટે. રાજપુર જૈસે રમણીય સ્થાન મેં જિતને અધિક છાત્ર એકત્ર હોં ઉતના હી અચ્છા હૈ. શિક્ષા કે લિયે પહાડી સ્થાનોં કે ઉપયોગ કા માર્ગ પહલે-પહલ રાજપુર કે શક્તિ-આશ્રમ ને હી દિખાયા હૈ. આશા-હૈ રાજપુર ઔર તત્સદૃશ પ્રાકૃતિક સ્થાનોં મેં સ્થાયી આશ્રમ ખોલને કા આદેશન દહતા કે સાથ અગ્રસર હોગા.

ઇન શક્તિ-આશ્રમોં કે વિષય મેં એક સંમતિ દેના હમ અપના કર્તવ્ય સમજતે હૈં. જિસ તરહ યુવક છાત્રોં કી અધિકાધિક સંખ્યા યહાં આતી હૈ, વૈસે હી પ્રોફેસરોં કા બી આના આહિયે. યુવક આદેશન મેં છાત્ર ઔર અધ્યાપક દોનોં હી દો પહિયોં કી તરહ હૈં. યદિ સિત્તલિન્ન વિષયોં કે જનનેવાલે અધ્યાપક સ્વેચ્છા સે અપની ગમીં કી છુટ્ટિયાં યહાં ખીતાવેં તો મુક્ત મેં હી શક્તિ આશ્રમ અચ્છે કાલેજોં કે રૂપ મેં પરિણત હો જાયે. તીન મહીને તક રહનેવાલી ઇન સંસ્થાઓં મેં માતૃ-લાપા મેં હી વિલિન્ન સંસ્કૃતિ-સંબંધી વિષયોં કે વ્યાખ્યાનોં કા પ્રબંધ હોના ચાહીએ. જો ખાત સરકારી વિદ્યાલયોં મેં ઇચ્છા રહતે હુએ બી હમેં પ્રાપ્ત નહીં હોતી વહ અપને હી સહયોગ સે સહજ મેં પ્રાપ્ત કર સકેગે. ગત વર્ષ કંઇ પ્રોફેસરોં કે આ જાને સે યહ પ્રબંધ અચ્છા ચલા થા, પર અબી ઇસ ઔર અધિક ઉન્નતિ કી આવશ્યકતા હૈ. શક્તિ-આશ્રમ કે વિષય મેં જિન્હેં અધિક જાનને કી ઇચ્છા હો વે શ્રી આનંદસ્વામી, મંત્રી ભારત-યુવક-સંઘ, કાશી કા લિખ કર સખ દુજ જાન સકતે હૈં.

(કેશુઆરી ૧૯૨૯ ના “સરસ્વતી”માં લેખક:-શ્રી. વાસુદેવશરણ)

१७५-मैं भारत की संतान हूँ-साधुवर वास्वानी का आदेश

“मैं भारत की संतान हूँ.” यह युवक भारतीय आदर्शों के समझे और उसे अपने दैनिक व्यवहार में लाने लगे, तब तो फिर भारतवर्ष एक नवीन राष्ट्र ही हो गये.

एक विद्यार्थी ने प्रसन्नचित्त से मेरा अलिवादन किया. मैंने सोचा कि हमारे देश के आध्यात्मिक पुत्रों के लिये आश्रमों की स्थापना कौन करेगा ?

वर्तमान काल में भारतीय आदर्शों के ज्ञान एवं आधुनिक जीवन की सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों के ज्ञान से लरपूर आश्रमों की आवश्यकता है. जैसे आश्रमों का मैं शक्ति-आश्रम की संज्ञा दूंगा. भारतीय युवक संघ का प्रधान उद्देश्य जैसे आश्रमों की स्थापना करना है.

मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जहाँ जैसे पूर्ण आश्रम अशुभ भारत के युवकों का स्थान-स्थान पर सत्य और प्रेम के प्रसार के लिये-निर्धनों, अछूतों तथा ग्रामीणों की सेवा के लिये अपनी ओर आकर्षित करेंगे. भिट्टि या पथर के रूप में भी परमात्मा का मानने एवं उसकी पूजा करनेवाले युवक धन्य हैं. ब्रह्मचर्य से परिपक्व एवं सेवाभाव से जैसे युवक ही अविष्य में राष्ट्रनिर्माण करेंगे.

“मैं भारत की संतान हूँ.” साथ-प्रातः प्रतिदिन यही मंत्र का जप करे. तुम भारत की संतान हो. तुम्हारे अंगपर, तुम्हारे शरीरपर उसीका अधिकार है; अतः उसे शुद्ध, कामल और शक्ति-संपन्न रखो ! मैं तुमसे शक्ति, दृढ़ता एवं स्वास्थ्य के आश्रम में शिक्षा पाने की आशा करता हूँ.

तुम भारत की संतान हो. तुम्हारे भस्तिष्कपर उसका अधिकार है. अतः अध्यवसाय करो, विचार और निरीक्षण करो. वर्तमान युग के संसारकी शक्तियों का अर्थ समझे. साथ साथ उन आदर्शों का मूल्या एवं संहार भी समझे, जिनके कारण भारतवर्ष अतीत काल में एक महान् राष्ट्र था. तुम भारत की संतान हो, अतः आरित्रगठन करो. सादगी और डिम्ब का अभ्यास डालो. सत्य-निष्ठा के पीछे लेह-लाव का झूल जाओ. तुम भारत की संतान हो; अतः उसके लिये अपना भस्तिष्क, हृदय और धम्माशक्ति-समूह कुछ अर्पण कर दो. ये समूह उसीके हैं. अतः हरिद्र नारायणों से धृष्टा न करो; अदिक माता की संतान समझ कर उनका अलिवादन करो.

अतीत भारत ही नहीं, प्राचीन ग्रीस में भी वयोवृद्ध महापुरुषों के हाथ में शिक्षाप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार था. अथेन्स नगर में इसका एक महोत्सव भी होता था. आधुनिक काल के अधिकांश युवक भी० ए० (मैथवर आर्च आर्ट्स) होते हैं, पर न तो वे मैथवर (कुमार) ही होते हैं और न उन्हें कला (आर्ट्स) के ‘क’ का ही ज्ञान रहता है. अथेन्स के युवकों का मनुष्य की उपाधि ही जाती थी और वहाँ के युवक “अथेन्स के मनुष्य” (मेन आर्च अथेन्स) कहलाते थे. उन्हें एक प्रतिज्ञा करनी होती थी. जिसे ‘सोलोन की प्रतिज्ञा’ (अथ आर्च सोलोन) कहते थे. उस प्रतिज्ञा के अनुसार वे न तो छथियारों का छेउ सकते थे और न अपने लाभों का तिरस्कार कर सकते थे. भारतवर्ष का भी आज जैसे ही ‘मनुष्य’ की आवश्यकता है, जे जैसे ही ज्ञान का प्रसार करे. नवयुवक ! मनुष्यत्व का प्राप्त करो, शक्ति का उपार्जन करो और उससे भारतीय आदर्श प्राप्त करो. तुम्हारी ही शक्ति से भारत लोक की सेवा करने में समर्थ होगा.

(“हिंदूधर्म”ना एक अंशमांथी)

૧૭૬--શક્તિની ઉપાસનાની જરૂર-સાધુ વસવાણીનો સંદેશો

સાધુ વસવાણીએ બિહારના વિદ્યાર્થીઓની પરિષદના પ્રમુખસ્થાનેથી આપેલા લાખણનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

તમે આજે તમારા પ્રમુખસ્થાન માટે એવા માણસને પસંદ કર્યો છે કે જેને એકાંતતા ને નીરવતા પ્રિય છે. હું માનું છું કે, યુવકીદી-નીરવતા એ પણ તાકાત છે. હિંદની લાવી પ્રજા પરિષદો અને ધારાસભાઓના કાગળ પરના ઠરાવોને લીધે તૈયાર થવાની નથી; પરંતુ તમારા વિદ્યાર્થીઓ-માંના કેટલાકની શાંત-ચૂપ અને ગંભીર પ્રતિજ્ઞાઓથીજ હિંદની લાવી પ્રજા તૈયાર થશે.

ભાગ્યવિધાતા

યુવાનોજ જગતના ભાગ્યવિધાતા છે. ઐક્ય થયેલા ઇટાલીનો ઉદ્ધાર કરવાને મુસોલિની અને તેના ફેસિસ્ટો આવ્યા સાર પહેલાં તેનાં મૂળ તો મેઝિની અને ગેરિબાલ્ડીના જુવાન સાથીઓએ નાખી દીધાં હતાં. જ્યારે જગતનો ઉદ્ધાર કરવાની ભીષણ પ્રતિજ્ઞા લઈ ભગવાન યુદ્ધ અને ભગવાન શંકરાચાર્યે ગૃહત્યાગ કર્યો, ત્યારે તેઓ પણ યુવાનજ હતા. દુનિયાનો ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે, જગતને ઉદ્ધારનાર અને સંસ્કૃતિના રક્ષણહાર યુવાનો છે.

આજ વિશ્વાસથી અને આજ આશાથી હરદ્વાર ખાતે ભારતયુવક સંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ સંઘ કોઈ પણ જાતના, રંગના કે કોમના ભેદને માનતો નથી. આ સંઘનો મંત્ર માત્ર એકજ છે અને તે ‘શક્તિ’ છે. આજે હિંદની પ્રજાને જે કોઈ અનિવાર્ય જરૂર હોય તો તે શક્તિની છે-બળની છે. હિંદના જુવાનોને મારી એકજ વિનંતિ છે કે, બળવાન થાઓ. જુવાનો! તમે ભૂતકાળની મહાન સંસ્કૃતિથી પોષાયેલા છો. વિજ્ઞાનના તમે માલિક છો અને લવિષ્યના વિધાતા થવાનું તમારું ભાગ્ય સર્જાયેલું છે. આજે પૂર્વ અને પશ્ચિમ એવા ભાગ્યવિધાતા માંગે છે કે જે માનવોને યુદ્ધની ભીષણ આગમાંથી-ઔદ્યોગિક લૂંટના ભૂતાવળમાંથી બચાવે અને વિશ્વવ્યાપી બંધુતાની સંસ્કૃતિની સ્થાપના કરે.

પશ્ચિમનું આંધળું અનુકરણ કરશો નહિ, પરંતુ શક્તિ મેળવજો; કારણ કે સાચું સ્વરાજ શક્તિમાંથી જન્મ પામે છે-અનુકરણમાંથી નહિ.

યુવાનોનો આદર્શ

હિંદના યુવાનોની ચળવળ એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં હિંદના આદર્શોનો પડઘો પડતો હોય. વળી શક્તિ એજ ધર્મ છે અને તેથી રાષ્ટ્રવાદને નામે ધર્મનો નાશ કરવાને બદલે રાષ્ટ્રવાદને તમારા ધર્મનું એક અંગ બનાવી દો; અને જો તમારો રાષ્ટ્રવાદ વધારે પવિત્ર-વધારે ઉમદા આત્મવાન અને વધારે બળવાન થશે, અને કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે તેમ નિષ્કામવૃત્તિથી જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રવાદનું પાલન કરીશું ત્યારે હિંદનો રાષ્ટ્રવાદ અજિત થશે અને દુનિયાની કોઈ પણ શક્તિ તેનો વિરોધ કરી નહિ શકે. માટે નિષ્કામ સેવાનો મંત્ર લઈને તમે ગામડાંઓમાં જોડુતો પાસે જાવ. કારણ કે સાચું હિંદ આજે ગામડાંઓમાંજ વસે છે. પ્રજાનો ઉદ્ધાર અને પુનર્રચના મૂળમાંથીજ થવી જોઈએ. આજ ગામડાંઓમાં ભૂખમરો, ગરીબાઈ અને અજ્ઞાનતા પ્રજાનો નાશ કરી રહ્યાં છે. તેમનું રક્ષણ કરવું તે હિંદનું રક્ષણ કરવા બરાબર છે. તેમનો ઉદ્ધાર કરવો તે હિંદનો ઉદ્ધાર કરવા બરાબર છે.

(દૈનિક “દિંદુરધાન”માંથી)

१७७-भगिनी निवेदिता

सन् १९०७ के जनवरी महीने में 'माईन-रिव्यू' मासिक पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। उसके छठ महीने पहले से उसके लिये लेख और चित्र छत्यादि संग्रह करने शुरू कर दिये थे। उस जमाने में नरोत्तम का 'धन्वियन-रिव्यू' सचिवदानंद सिंह का 'हिंदुस्तान-रिव्यू' और मणजारी का 'घस्ट जेन्ड वेस्ट' कुछ जमाये तीन ही प्रधान अंग्रेज मासिक पत्र निकलते थे। छस लिये जैसी जेद आत उठी कि हमारा पत्र थोड़े ही दिनों में लेखों के अभाव से अंद हो जायगा। कौन उसमें लिखेगा ? काशी सभ्या में और अच्छे लेख मिलेंगे या नहीं, छस विषय में मुझे ली कुछ-कुछ सदेह था; परंतु मैंने जण भिना पूछ ही डालत में नौकरी से छस्तीक्षा दे कर अंग्रेज मासिक पत्र चलाने का संकल्प किया था, तय प्रतिज्ञा कर ली थी कि दूसरा कोछ लेख न ली दे, तो ली मैं अपने संग्रह किये हुये अनेक तथ्यों द्वारा लेख लिख कर पत्र को चला कर देणूंगा कि पत्र चलता है या नहीं ? मेरे लेखों में साहित्यिक उत्कर्ष न रहेगा, यह मैं जानता था; किंतु छतना मुझे लरोसा था कि जनने योग्य अछुतसी आतें संग्रह कर के दे सकूंगा; और जे आत प्रमाणित करना चाहूंगा, उसकी समर्थक युक्तियों दे सकूंगा। परंतु सिर्फ मेरे ही ऐसे लेखों से तो पत्र उत्कृष्ट नहीं बन सकेता। छस लिये लेखक और लेख संग्रह करने की काशिश करनी शुरू की।

तय भगिनी निवेदिता से मेरा परिचय न था। अपने अंग्रेज मासिक में लेख देने के लिये जिन लोगों से मैंने अनुरोध किया था, उनमें अन्यतम थे आचार्य जगदीशचंद्र जसु। मैं उनका छात्र रह चुका था, छस लिये उनसे अनुरोध करने में मुझे संकोच नहीं हुआ। उनका मैंने यह आत ली जतलाछ थी कि अछुत से लोग कहते हैं कि अच्छे लेख मुझे काशी नहीं मिलेंगे, आर छस लिये पत्र अंद हो जायगा। उन्होंने स्वयं अधिक न लिख सकने पर ली कली कली लिखने का कडा और भगिनी निवेदिता से लिखने के लिये अनुरोध किया। निवेदिता ने दहता के साथ कहा—“लेखों का अभाव जिससे न हो, जैसी काशीश की जायगी।” उसके आद वे अपने नाम से तथा भिना नाम के—जितने दिन वे छवित रही—‘माईन-रिव्यू’ में अनेक लेख, टिप्पणियों और चित्र—परिचय आदि लिखती रही थीं।

उनके राजनैतिक सिद्धांत जनने का भौका मुझे भिक्षा था, परंतु उस विषय में विशेष कुछ लिखना नहीं चाहता। साधारण तौरपर छतना कहा न सकेता है कि लारतवर्ष की पूर्ण स्वाधीनता के लिये उनका काशी प्रयास था; स्वाधीनता की पताका को नीचे गिराने से उनके हृदय पर थोटा पड़्यती थी। हां, द्विखंडाल औपनिवेशिक स्वराज्य या अव्यंतरीण जतीय आत्म-कर्तृत्वपर उन्हें कोछ आपत्ति ली नहीं थी; किंतु उसे उच्चतम या अरम लक्ष्य कहने को वे तयार नहीं थीं। उनके राजनैतिक सिद्धांतों के विषय में जेक आत और कहनी है, वह यह कि वे हर डालत में अहिंसा की पक्षपाती नहीं थीं; आवश्यकतानुसार स्थान-विशेष में जस-प्रयोग और युद्ध को वे आवश्यक समझती थीं। वे योद्धा-प्रकृति की मनुष्य थीं। अकसर उनकी आतजीत और लेखों से यह आत प्रकट होती थी। धार्मिक विषयों में ली वे मत्तयणु के साथ राजनैतिकता का संमिश्रण पसंद करती थीं। उनकी ‘अंग्रेजिव हिंदुधर्म’ नामक पुस्तक छस आत की साक्षी देती है। परंतु जैसे वे तेजस्विनी थीं, वैसे दयावती ली थीं।

लेखों और चित्री-पत्री से परिचय होने के अछुत दिन आद उनसे मेरा साक्षात् परिचय हुआ था। छसादयाद से कसकता आने के आद मैं उनसे भिक्षा। तय आचार्य वसु और उनकी सदधर्मिणी के साथ आप दमदम के ‘इयरी डाल’ नामक लवन में रहती थीं। मैं सुगद दस जने आ-पी कर दमदम पड़्यता। दिस डारणु से पड़्यता सो अली डीक याद नहीं पडता। मैं जेक छिराये की ‘घोडा-गाडी’ पर जैड कर दमदम गया था। रेखमें नहीं, ‘इयरी डाल’ पड़्य कर जणर देते ही निवेदिता आदर निकल आर्य। उस समय सण भोजन कर रहे थे, उनका जाना-पीना क्रीण-क्रीण अतम हो चुका था। उनके आदर आने पर मैंने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने

उसका जवाब दिया। उसका आद पल्लवे ही उन्होंने किराये की गाड़ी के ड्राइवान से बोडों के भिलाने और आराम देने के लिये कहा तथा ड्राइवान को भी आराम करने के लिये कहा। डीक स्मरण नहीं रहा—शायद गाड़ीवान से भी पूछा था कि उसने जाना जाया या नहीं?

मैं जल्द हीतर उनके लोन्ग-गृह में पहुँचा, तो मुझसे भी पूछा, लोन्ग कर यूँ या नहीं? यह मालूम होने पर कि आ-पी कर आये हैं, साथ पीने को कहा तथा जे उमदा भूजूर डा गुड आ रही थीं, मुझसे भी उसे जाने के लिये कहा। उसके आद दु-मंजले के परामदे में बैठ कर अनेक विषयों में आतमीत हुआ थी। वहाँ पर जे आराम-कुर्सी पड़ी हुई थी, उसपर मुझे बैठने के लिये कहा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप ही आरामकुर्सी पर बैठिये; इस पर उन्होंने कहा—“नहीं, यह नारियों के बैठने की नहीं है, पुरुषों की है।”

घोडे पर उनकी घिस दया की आत से मुझे और एक आत याद आ गध। एक दिन (कलकते में) सुडिया-स्ट्रीट से कर्नवालिस स्ट्रीट जा रहा था, द्रैफ्ट तो, उधर से लगिनी निवेदिता और उनके साथ एक अन्य पाश्चात्य महिला आ रही हैं। महनमित्र लेन की मोड के पास एक पिक्का पडा हुआ अधमरी छावत में सिसक रहा था। कितने ही लोग आ-जा रहे थे, पर किसीको भी उस पर दया न आती थी। निवेदिता उसे देखते ही ठहर गध और पास की दुकान से दूध ले कर पिल्ले को पिला कर उसे छलाने की कोशीश करने लगीं। वह मिठाई की दुकान अज वहाँ नहीं है, उस जगह पडा पक्का मकान जन गया है।

निवेदिता का धर्म-विज्ञान, समाज-विज्ञान, शिक्षातत्त्व तथा चित्र, स्थापत्य और लास्क्य के विषय में विशेष ज्ञान था। इन विषयों पर वे लेख भी लिखा करती थीं। घिसके सिवा राज-नैतिक विषयों पर तो वे बहुत ही अच्छे लेख लिख सकती थीं। उनके लेख में कोष परिवर्तन न कर के प्रायः ज्यों-का-त्यों छापता था; दो-एक में शायद कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किया था, जैसा याद पडता है। टिप्पणी, मतव्य या नोट वे जे लिखा करती थीं, उनमें से किसी-किसी में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन कर देता था। घिसका कारण था हमारे देश का ‘राजद्रोह’ विषयक कानून। क्योंकि वे बहुत ही भूष स्पष्ट भाषा में कोर सत्य लिखा करती थीं। उन्होंने परिवर्तन और परिवर्धन का अधिकार सिर्फ मुझे ही और यह कह कर दिया था कि “आपकी विवेचना पर मुझे विश्वास है।” उनकी लिखी कुछ जान-आज टिप्पणी मेरे द्वारा ‘संपादित’ हो कर गिना-उस्ताक्षर के प्रकाशित होने के कारण अज उनका छांट निडावना मुश्किल है; हाँ, जे उनकी लेखनशैली और चिन्ताधारा से विशेष परिचित हैं, वे लखे ही छांट लें।

वे हमारे पत्र में लेख दिया करती थीं, घिससे एक विषय में मेरी आंखें भुल गध थीं। मैं पल्लवे-पल्लव रविवर्मा की तस्वीरों की नकल तथा उस ढंग की और-और तस्वीरें भी छापा करता था। उन्होंने लगातार मेरे साथ तर्क-युद्ध कर के मेरे अंदर यह समझ पैदा कर दी कि रविवर्मा के तथा उस ढंग के अन्न चित्रों की रीति भारतीय नहीं है, और पाश्चात्य ढंग के चित्रों के देणे भी उनमें कोष उत्कर्ष नहीं है। पत्रों के सिवा इन सज आतों में तथा अन्य विषयों में उनके साथ जे मौजिक वार्तालाप होता, उसमें जोलने का काम वे ही ज्यादा करतीं, मैं ज्यादातर श्रोता का काम करता था। आचार्य वसु हंसते हुए कहते—“ये यादती हैं कि तुम भी भूष तर्क करो और तर्क में उनसे तुम परास्त होओ, तज ये बहुत भुल होंगी।” निवेदिता सुन कर हंसतीं। इस आत को वे अच्छी तरह दिखवाती थीं कि ग्रीक-गान्धार मूर्ति-शिल्प भारतीय मूर्तिशिल्प से श्रेष्ठ नहीं है, और गान्धार मूर्ति-शिल्प की उपरि शरीरगरी ग्रीक होने पर भी इसमें नितनी भी सजवता है, वह भारतीय है। उन्होंने कधेक सचित्र लेख में यह आत दिखवाया थी कि अजन्ता गुहा-विहार की प्राचीरपर अंकित चित्रावली के सिवा गुहाओं के स्थापत्यादि भी प्रशंसनीय हैं। अजैज कोड इस आत की कोशीश में हैं कि सजो जैसा चिन्तित हो जज कि भारतवर्ष में लोगों की वस्ती गडी बनी है और यदा जनसंख्या की वृद्धि भी बहुत अधिक होती है। घसीसे यह देश दुरिद है। निवेदिता ने दिखाया था कि कइ मिठाई कर यह जान

सत्य नहीं है कि निम्नलिखित-भारत धनी वर्तनी है। 'किंगडर-गार्टन' की प्रणाली से भारतीय शिल्पों के बारे में इससे अच्छी को शिक्षा दी जा सकती है, इस बात पर आपने अच्छा प्रकाश डाला था।

परीसाह के दुर्लक्ष के समय लजिनी निवेदिता ने अपनी आंखों से अकाल-पीड़ितों की अवस्था और उन्हें सहायता पहुँचाने की व्यवस्था देख कर 'ग्लोबलिसिस ओफ़ डेमिन एन्ड फुड फन गंगाव' शीर्षक के कर 'माडर्न-रिव्यू' में कुछेक लेख लिखे थे। उनमें से 'ट्रेजरी ओफ़ न्युट' शीर्षक लेख में आप ही ने पहले-पहल धान के अद्वे पाटकी जेती से हानियाँ दिखवायी थीं। इनमेंसे एक लेख में उन्होंने ऐसा संकेत किया था कि प्रणयों के साथ में इससे अंतिम प्रतीकार का उपाय टैंक्स न देना है।

आपकी वर्णन-शक्ति और लेखनशैली अद्भुत ही उमदा थी; परंतु कदाचित् उनकी प्रशंसा करता, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार श्रियुत दिनशा वाञ्छाने अंगुष्ठ के 'किसर-ए-हिंद' पत्र में उनकी वर्णन-शक्ति की प्रशंसा की थी। उसपर लजिनी निवेदिता ने मुझसे कहा था—“वर्णन-शक्ति के लिये भ्याति पाने का यदि मेरा लक्ष्य हो, तो मैं अपना दाहिना हाथ काट डालूँगी।” वस्तुतः वे पाठकों को अनुप्राणित करने और शिक्षा देने के लिये लिखा करती थीं।

अनेक प्रसिद्ध लेखक पास तथ्य और चिन्ता-प्रणाली के लिये आपके ऋणी हैं।

भारतीय अनेक रीति-नीतियों का हम जन्म से ही देखते आ रहे हैं, इस कारण अभ्यासवश हम उनके भीतरी गूढ़ तत्त्वों को नहीं पहचान सकते, उनके प्राण और अर्थ हमें दृढ़ नहीं मिलते। इन सभ विषयों में लजिनी निवेदिता के अंतर्दृष्टि थी। वे भीय-भीय में व्युत्पत्ति न थीं, यह बात नहीं; परंतु अलुधा वे अनेक रीति-नीति और क्रिया-कलाप-अनुष्ठानों के भीतरी प्राण को पहचान लेती थीं, जिसे हम नहीं पहचान पाते।

भारतीय देशी शिल्पों के प्रति उनका गहरा अनुराग था। एक बार उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि वे वे आहूत आ गयीं। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वे पूजा-पाठ और जप कर रही थीं। उसके बाद हम दोनों ने नीचे आ कर जलपान किया। उन्होंने मुझे पनीर पाने का दिया। मैंने कहा—“मुझे इससे पाने का अभ्यास नहीं।” उन्होंने कहा—“आओ, यह ढाँके का पना हुआ है, विदेशी नहीं है।” इस प्रकार देशी होने के कारण मुझे कुछ नया अनुर का शुद्ध भी जाना पड़ा। 'कहीं' पर उन्हें एक अघेले का काली मिट्टी का दीपक मिल गया था। उसके सौंदर्य-पर मुग्ध हो कर उन्होंने इसे अडे जतन से रक्षित रखा था।

उनका अंधु-प्रेम और हितैषिता असाधारण थी। चित्र के सौंदर्य का समझ कर उसकी व्याख्या करने की जे शक्ति हम लोगों में नहीं, वह निवेदिता में विशेष रूप से थी। इसी लिये मैं उनसे अक्सर चित्र-परिचय लिखने का अनुरोध किया करता था। समय की कमी के कारण कभी-कभी उनके पास चित्रों का पूछ लेज कर पत्रवाहक के माध्यम से चित्र-परिचय लिख कर लेजने का अनुरोध करना पड़ता था। जैसे मौकों पर कभी-कभी वे लेजने छोड़ कर या दूसरे-दूसरे कामों का छोड़ कर भी उसी समय चित्र-परिचय लिख कर लेज देती थीं। परंतु पत्र में लिखती कि—“जैसा करना हीट नहीं, आप मुझे इससे लिये जरा भी समय नहीं देते।” एक बार उन्हें किसी लेटिचे के भारद्दत पता लगा कि मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलनेवाला है। अजर समझी थी, परंतु मालूम नहीं किस कारण से मुकदमा चलाया नहीं गया। इस बात को सुनते ही उन्होंने अद्भुत दुःख के साथ पत्र लिख कर मुझे इस बात की अजर दी थी।

उनके विषय में आचार्य वसु महाशय के मुँह से मैंने अद्भुतसी बातें सुनी हैं, उनमें से अधिकतर शिक्षाप्रद और मनोहर हैं; पर मैं स्वयं उनके विषय में जे कुछ जानता हूँ उतना ही मैंने यहाँपर लिखा है।

(न-सुआरी १९२६ ना “विद्यालय भारत” में लेखकः—श्री रामानंद अष्टापाध्याय)

૧૭૮-જૈન સમાજનો ચળકતો સીતારો

આસો માસની અમાવાસ્યાની અંધારી રાત્રિમાં આકાશપટ સ્વચ્છ સુંદર શોભી રહ્યું હોય, લીલીછમ ધરતી માતાની સાડીના રૂપેરી ચાંદલા સમા અનેક નાના મોટા તારલીઆઓ તેની શોભામાં કોઇ એર તરેહનો વધારો કરી રહ્યા હોય, તે બધામાં એક એવો તેજસ્વી તારો હોય કે જે પોતાના પ્રકાશથી બધાની દૃષ્ટિ પોતા તરફ ખેંચી રહ્યો હોય, માનવસમાજ પણ તેના પ્રકાશથી અંબઈ તેના વિશેષ કાર્યપરત્વે, ફળપરત્વે મીટ માંડી રાહ જોઈ રહ્યો હોય, તેજ વખતે અચાનક અણુધાર્યો એ તેજસ્વી તારો ખરરર કરતાં અગમ્ય આકાશઘટમાં ક્યાંક સમાઈ જાય અને એ જોનારને જે દુઃખ-જે લાગણી થાય તે અકથ્ય અને અનિર્વચનીય હોય છે. એ લાગણી અને એ દુઃખ એના સાચા પરીક્ષક અને પ્રેક્ષક સિવાય બીજા ન અનુભવી શકે, એ સહેજ વાત છે.

આવોજ એક જૈન સમાજનો ચળકતો સીતારો પોતાના તેજથી-સુંદર કાર્યશક્તિથી અને માનવતાના વિશિષ્ટ ગુણોથી બધાને મુગ્ધ કરી, બધાની દૃષ્ટિને પોતાના તરફ-કાર્ય તરફ આકર્ષી અચાનક અણુધારી રીતે આ જીંદગી પૂરી કરી કાળની અનંત શાંતિની ગોદમાં લપાઈ ગયો છે. આજે તે મહાન સીતારાને અસ્ત થયે નવ નવ વર્ષનાં વહાણાં વાયાં છે. એ સીતારો તે બીજું કોઈ નહિ કિંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ જૈનોના મહાન યાત્રાના ધામ પાલિતાણામાં શ્રી સિદ્ધગિરિની છાયામાં શોભતા શ્રી યશોવિજયજી જૈન ગુરુકુલના સ્થાપક પિતા અને સંચાલક પરમ ગુરુવર્ય મુનિમહારાજ શ્રી ચારિત્રવિજયજી (કચ્છી). આજે તેઓ વિદ્યમાન નથી પણ તેમના યશઃદુંદુભીને બળવતું ગુરુકુળ આજે ઉભું છે. તેમાં ૧૦૬ જૈન અનાથ બાળકો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. અત્યાર સુધીમાં તે મહાન ગુરુકુળમાં સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ આશ્રય મેળવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી પોતાના જીવનને સફળ બનાવી ગયા છે.

ગુરુકુળમાં રહી સુંદર ધર્મભાવના, મહાન સેવાધર્મ અને આદર્શ માનવગુણો પ્રાપ્ત કરી અનેક શુભ કાર્યો કરે અને સાચા શાસનસેવક તૈયાર થાય તેવીજ કેળવણી ત્યાં અપાય છે.

જન્મ

આ મહાન વિભૂતિનો જન્મ વીરભૂમિ કચ્છપત્રીમાં (તા. મુન્દ્રા) વિક્રમ સં. ૧૯૩૪ ના આસો વદી ૧૪-કાળા ચૌદશે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ છેલાશાહ અને માતાનું નામ સુલગાખાઈ હતું. તેઓશ્રીનું મૂળ નામ ધારશીલાહ હતું. તેમને એક બીજા નાનાભાઈ હતા, જેમનું નામ મોણશીલાહ છે. જ્યોતિષીઓ ઘણી વાર કહે છે કે “કાળાચૌદશે જન્મેલ બાળક લાંબુ જીવે નહિ અને જીવે તો જરૂર મહાપુરુષ-મહાન વિભૂતિ થાય.” આ કહેવત ધારશીલાહ માટે બરાબર સફળ થઇ.

બાળક ધારશીને તેઓ મોટી ઉંમરના થતાં તેમના માબાપે નિશાળે મૂક્યા. કચ્છની તે વખતની નિશાળે એટલે ઘેટાં-બકરાં પૂરવાનું પાંજરું. બાળક ધારશીને એ જડ કેળવણીમાં રસ પડતો નહિ એટલે પોતે નિશાળને બદલે ખેતરો, વાડીઓ, બાગ-બગીચામાં અને ઝાડોની નીચે જઈ કુદરતી દૃશ્યનો આનંદ-મજા ભોગવતા. બાલપણથી તેમનામાં એક અપૂર્વ શક્તિ હતી કે કુદરતી વસ્તુ નિહાળી તેના ગુણ-દોષ જાણવા તેમને વનસ્પતિનું ઝાડનું બહુ અદ્ભુત જ્ઞાન હતું. તેઓ સોળ-તીઓ સાથે જંગલમાં રખડતા, રમતા અને બધાના ઉપરી જેવા બની પોતાની પ્રજાના-સજા દરેક ઉપર જમાવતા. અતે માબાપના આગ્રહથી ઘોડું શીખી નાનું લખવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના લાગ્યની પરીક્ષા અર્થે અલખેલી મુળદ નગરી મોદમથી તરફ જતાં. મુળદ આવી ઘોડો વખત નોકરી કરી ત્યાં આ ચાલાક છોકરાને રોકે પોતાની દુકાનમાં લાવ કરી આપ્યો. તેઓ નાની ઉંમરે મુળદ આવેલા હતાં કચ્છી સાદસપ્રિયતા, સ્વચરિત્તા અને ધીરજે તેમને ધંધામાં આગળ ધપાવ્યા. તેમનું સરીર મજબૂત બાંધાતું અને કસાયેલું હતું; તેમજ શક્તિ અને લાગ્ય અનુકૂળ હતાં. પછી શું પૂછવું ?

તેમનો સેવાધર્મ અને ત્યાગ

જેમ દેશવીર ગાંધીજીને દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહે નવી દિશા સૂઝાડી; સંત ફ્રાન્સિસને ગરીબો અને રક્તપિત્તિયાની સેવાએ સાચો ત્યાગમાર્ગ સૂઝાડ્યો; ગેરીબાદી, ડી વેલેરા, વીર મુસોલિની ઈન્દ્રેશભક્તોને ત્યાંની જડ નોકરશાહીએ જગાડ્યા; તેમ ધારશીલાઇને મુંબઇના પ્લેગે જગાડ્યા. ૧૯૫૫-૫૬ માં મુંબઇમાં લયંકર પ્લેગ ચાલતો હતો. ધારશીલાઇના કુટુંબનાં ૧૫-૧૭ માણસોને એ પ્લેગે પોતાના પંખમાં ક્રમશઃ સપડાવ્યાં. માત્ર ધારશીલાઇ બાકી રહ્યા હતા. તેમણે દુકાન બંધ કરી માંદાઓની માવજત ખૂબ પ્રેમ અને ધીરજથી કરી. રાત અને દિવસના ઉજ્જગરા વેડી ખડે પગે કુટુંબની ચાકરી કરી. બીજાં સગાંવહાલાં ત્યાં જોવા આવતાં ડરે, ત્યારે આ યુવાન દરદી પાસે જઈ આશ્વાસન આપી તેના પગ ઢાળે, દવા પાચ અને બીજી પણ અનેક પ્રકારની માવજત કરતા. અંતે ફૂર ઢાળે એક પછી એક એમ બધાંને ઝડપ્યાં. ધારશીલાઇએ એ બધાંને સ્મશાન ભેગાં કર્યાં. કુટુંબીઓનું અકાળ મૃત્યુ તેમનું મર્મસ્થાન ભેદી નાખતું. સ્મશાનયાત્રા કરી આવ્યા કે તરતજ ધારશીલાઇને પ્લેગે પોતાનો ફૂર પંખે માર્યો. ઘરમાં કોઇ નહોતું, એક મિત્ર બહારથી બપોર પૂછી જતો. બધાની દુઃખી અવસ્થા પોતે નિહાળી હતી, બાણી હતી અને કુટુંબીઓની શું દશા થઈ તેનું તેમને લાન હતું. ઘરમાં કોઇ પાણી પાનાર પણ નહોતું. “માત્ર પ્રભુનું નામસ્મરણ એજ તેમનું સાથી કે કુટુંબી હતું.”

પ્રભુના નામનો અખંડ જાપ શરૂ રાખ્યો, એજ દવા એમ માની લીધું. એ પ્રભુનામે એક દિવ્ય ધ્વાનિ પ્રગટ થયો અને તેઓને નવો માર્ગ સૂઝ્યો. યદિ હું આ રોગમાંથી બચું તો સાધુ થાઉં. અંતે કહેવત છે કે, રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? પ્રભુનામસ્મરણ-ઔષધિ અને ત્યાગની જુદીના પ્રતાપથી તેજ રાત્રે પ્લેગની ગાંઠ ફાટી અને બગાડ નીકળી ગયો, અને જીવન-દીપક બૂઝાવાને બદલે ફરીથી મંદમંદ પ્રકાશ્યો. ધીમે ધીમે આરામ થયો. ત્યારપછી તરતજ દુકાને જઈ હિસાબ પતાવી દેશ તરફ હંકાર્યું, અને સ્ટીમરમાં માંડવી આવ્યા. રસ્તામાં સમુદ્રના તરંગોની માફક તેમનું મન વિચારતરંગોમાં ઝોલાં ખાતું હતું. ક્યાં સાધુ થવું? સાધુ થયા પછી શું કરવું? હવે ઘેર જઈશ તો માળાપ સાધુ નહિજ થયા દે. પોતે માંડવી બંદર ઉતર્યા ત્યાં રસ્તામાં દૈવયોગે તેમના દૂરના સગા કે જેઓ હુંદક પંથના સાધુ થયા હતા તે મળ્યા. ઓળખાણ આપી ઉપાશ્રયે લાવ્યા. ધારશીલાઇએ ઉપાશ્રયે આવી પ્રતિજ્ઞા અને પોતાની લાવના શરૂને કહી સંભળાવી. શરૂએ પ્રથમજ તેમની પાસે બીડી જોઈ. ધારશીલાઇને કહ્યું કે, તમારે બીડીઓ છોડવી પડશે. તેમણે તરતજ બહાર જઈ ખૂબ બીડીઓ પી બાકીની બીડીઓ અને બાકસને સળગાવી હોળી કરી દીધી અને સદાને માટે તેનો ત્યાગ કર્યો. શરૂને આ ફેરફાર જોઈ આશ્ચર્ય થયું. દિવસની ૪૦ થી ૫૦ બીડી પીનાર છોકરો એકદમ ત્યાગ કરે એ તેની ઉચ્ચ લાવનાને અને ત્યાગને સૂચવે છે. આ છોકરો છે તો પાણીદાર, જે એ સાધુ થાય તો સંપ્રદાયમાં રત્ન નીકળશે. છોકરો જુદિશાળી અને સાહસી છે, માટે દીક્ષા લે તો સારું; પરંતુ લાવી જુદું હતું, ધારશીલાઇના પિતાને પુત્ર માંડવીમાં છે તેના સમાચાર મળ્યા. તરતજ ગાડું લઈ બાળકને તેડવા આવ્યા અને પરાણે ઘેર લઈ જઈ સમજાવ્યું. આ યુવાવસ્થામાં જોગ શા? તારે તે શું દુઃખ છે કે અત્યારથી સાધુ થાય છે? શું તારે પણ દ્રુવજ થવું છે? ધારશીલાઇ મૌન રહેતા. તેમનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય જોઈ પિતાની આંખમાં આંસુ આવતાં. અંતે ધારશીલાઇએ માળાપને મુંબઇની ડરુણ કથની હૃદય ફરકી નાખે તેવી રીતે કહી સંભળાવી અને છેવટે ખૂબ સમજાવી દીક્ષાની રત્ન મેળવી. શરૂને ત્યાં બોલાવ્યા અને માતૃપિતાએ દીક્ષા અપાવી. દીક્ષા વખતે તેમનું નામ ધર્મચંદ્રજી રાખવામાં આવ્યું. તેઓ મૂળથી હુંદક સંપ્રદાયના હતા અને હુંદક-સ્થાનકવાસી સાધુઓનોજ ખાસ સંસર્ગ હતો એટલે તેમણે હુંદીઆના સાધુ પાસેજ દીક્ષા લીધી. સાધુ થયા પછી હુંદક વખતમાં જુદિ-શાળી ચાલાક ધર્મચંદ્રજીએ સાધુક્રિયા કરી શાસ્ત્રાભ્યાસ શરૂ કર્યો. તે વખતે સ્થાનકવાસી સંપ્ર-દાય વ્યાકરણને ‘વ્યાધિકરણ’ કહેતા એટલે પરબારા શાસ્ત્રાભ્યાસજ શરૂ કરતાં જે વર્ષમાં તો ધણાં સંજોના પાકો મુખપાક કરી નાખ્યા.

સત્યજ્ઞાનપ્રાપ્તિ

જૈન આગમો તપાસતાં તેમને ચોખ્ખું જણાયું કે, મૂર્તિના વિદ્યાના પાઠો સ્થળે સ્થળે હોય છતાં આપણે મૂર્તિ કેમ નથી માનતા ? તેનો વિરોધ કેમ કરીએ છીએ ? તેઓ લલ્લે હુંદકે સંપ્રદાયમાં ઉછર્યા હતા-તેના સંસ્કારો મજબૂત હતા, છતાં તેઓ સત્ય જ્ઞાનના પિપાસુ હતા. તેમની નજર ખુલી ગઈ. તેમણે સાંપ્રદાયિક મોહ ઉતારી નાખ્યો અને સત્ય શોધવા માંડ્યું. પાઠો મળ્યા કે, મૂર્તિપૂજન સત્ય છે. તેમણે પ્રથમ ખાનગીમાં ગુરુ પાસે દલીલો કરી. ગુરુજી તો આ સાંભળી મૌનજ રહ્યા. સમુદાયના વડીલ નેતાને પૂછ્યું. જેમણે ગોળ ગોળ ઉત્તર આપ્યો, વિદ્વાન સાધુઓને પૂછ્યું પણ ક્યાંયથી સંતોષકારક ઉત્તર ન મળ્યો. તેમના હૃદયમાં બંડ જાગ્યું. સત્ય હોય તે કેમ ન સ્વીકારવું ? ગુરુજી તો સમજી જ ગયા હતા કે, શિષ્ય વિદ્વાન અને બુદ્ધિશાળી છે. મારી પાસે તેની શંકાનું સમાધાન નથી. ધર્મચંદ્રજીએ આ સત્ય ખીજ સાધુઓને સમજાવ્યું. ગુરુજીએ સાંપ્રદાયિક મમત્વની ભુરફી ખતાવી મૌન રહેવા સમજાવ્યું, પણ ધર્મચંદ્રજીને સંપ્રદાય કરતાં સત્ય ઉપર વધારે પ્રેમ હતો. માર્ગ એ સાચું એમ નહિ, પણ સાચું એ માર્ગ; એ સિદ્ધાંતને ખાસ માન આપતા. એકાદ વાર રાત્રે તેમને સ્વપ્નમાં મુખપના સુપ્રસિદ્ધ ગોડીજી મહારાજના મંદિરનાં દર્શન થયાં. તેમનો પવિત્ર આત્મા પોકારી ઉઠ્યો:-બંધનો તોડી નાખી દે, વાડામાં કાંઈ મુક્તિ નથી. અંતે તેમણે કચ્છનાં શહેર અંબરમાં એક દિવસે જૈન મંદિરમાં જઈ આત્મપુનિત કર્યો. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં ખળભળાટ મચી રહ્યો. તેમને ભક્તજનોએ સમજાવ્યા, સંપ્રદાયમાં રહેવાથી લાભ ખતાવ્યા; અંતે માન-અપમાનની દરકાર કર્યા સિવાય બીજી ધમકીઓની સામે થઈ ત્યાંથી ચાલી નીકળી જામનગરમાં આવ્યા અને ત્યાં સ્વર્ગસ્થ બાલક્રમચારી જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય-કમલસુરીશ્વરના શિષ્ય સ્થવીર શ્રી. વિનયવિજયજી મહારાજશ્રી પાસે તપગચ્છમાં દીક્ષા લીધી. ત્યાં તેમનું નામ બદલી મુનિ મહારાજ શ્રી ચારિત્રવિજયજી રાખવામાં આવ્યું.

કાશીગમન

તપગચ્છની દીક્ષા લઈ ગુરુ સાથે શત્રુંજયની યાત્રા કરવા ગયા અને ત્યાં તેમને અભ્યાસની ઉત્કટ ઇચ્છા થવાથી ગુરુઆજ્ઞા લઈ અભ્યાસ અર્થે વિદ્યાપુરી કાશી તરફ વિહાર કર્યો. લાંબા લાંબા વિહાર કરી કાશી જઈ પહોંચ્યા, અને ત્યાં જઈ અભ્યાસની ધૂન લગાવી. તેમના સદાધ્યાયીઓ અત્યારે પણ મુક્તકંઠે વખાણ કરે છે કે, તેઓ અભ્યાસમાં સતત મહેનત લેતા. તેમનો સિદ્ધાંત હતો કે “સુખાર્થીનાં કુતો વિદ્યા વિદ્યાર્થીનાં કુતો સુખમ્” એવી તેમને આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસુરી સાથે ગાઠ મેત્રી થઈ. કાશીમાં તેમના જમણા હાથતરીકે રહી દરેક કાર્ય કરતા. આચાર્ય વિજયધર્મસુરી ઘણી વાર કહેતા કે, પૂ. ચારિત્રવિજયમાં એક એવી શક્તિ છે કે ગમે તે કાર્ય હાથમાં લે તે જરૂર પાર ઉતારે. તે ધારે તો જરૂર આવી પાઠશાળાઓ ઉત્પન્ન કરી શકે. ગુરુદેવ ત્યાં ૩-૪ વર્ષ અભ્યાસ કરી શ્રી સમેતશિખરની યાત્રા કરી કલકત્તે થઈ માળવા, મેવાડ, રાજપૂતાનામાં થઈ ગુજરાતમાં આવ્યા. આ વખતે વડોદરામાં થયેલ મદાન મુનિસંમેલનમાં ભાગ લઈ પોતાનાં ઓજસ્વી વ્યાખ્યાનોથી બધાને આકર્ષી ત્યાંથી પાલિતાણે શત્રુંજયની યાત્રા કરવા ચાલ્યા.

સંસ્થાની સ્થાપના અને તેમની વિશિષ્ટ આનંદયા

પાલિતાણે આવ્યા પછી તેમણે વિચાર્યું કે, પાલિતાણા તીર્થક્ષેત્ર છે તેમ વિદ્યાક્ષેત્ર-વિદ્યાપુરી કેમ ન બની શકે ? શું પાલિતાણા વિદ્યાપુરી કાશી ન બની શકે ? જરૂર જોતો તો કાશી બની શકે, એની પાછળ અપૂર્વ કાર્યશક્તિ અને ભોગ જોઈએ. આ પ્રશ્ન વિચારી એજ ભાવનાથી તેમણે પ્રથમ એક સંસ્કૃત પ્રાકૃત પાઠશાળા ખોલી. દિવસે સાધુ-સાધ્વીઓ અભ્યાસ કરતાં અને રાત્રે ગામનાં જૈન બાળકો અભ્યાસ કરતાં. સંસ્થાની વ્યવસ્થા સુંદર રીતે ચાલતી હતી. ધણું સાધુ-સાધ્વી લાલુચા આવતાં. આ વખતે કચ્છમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો. ધણું જોતો મદદ માટે બહાર નીકળ્યા હતા. આ વખતે એક વૃદ્ધ ડોસો પોતાનાં બે નાનાં કુમારો કલ જેવાં બાળકો લઈ પાલિતાણે આવેલો. તેણે પોતાનાં બાળકોને ક્યાંક મૂક્યા ધણી મહેનત કરી, પણ કોઈ સંસ્થામાં

તેમને સ્થાન ન મળ્યું. એ ડોસો પૂજ્ય ગુરુદેવને મળ્યો. આંખમાં આંસુ લાવી તેણે કહ્યું—“આ મારાં ફૂલ જેવાં બાળકોને સંભાળનાર કોઈક મળે તો મારા જીવનની મને દરકાર નથી. હું જીવું કે મરું તેની મને લેશમાત્ર ચિંતા નથી.” મહારાજશ્રીનું હૃદય આ વચન સાંભળી પીગળ્યું—હાય! માનવીની આ દશા! ગુરુદેવના હૃદયમાં માનવસેવા ઉભરી નીકળી. ડોસાને આશ્વાસન આપી બાળકોને રહેવાને માટે બાળે તપાસ કરી, પણ ક્યાંય બાળકોને સ્થાન ન મળ્યું. મહારાજશ્રીને વિચાર આવ્યો કે, અહીં પાઠશાળા ચાલે છે તો તેને અંગે બોર્ડિંગ ખોલવામાં આવે તો ઘણું લાભ થાય. આવા સેંકડો અનાથ જૈન બાળકો તેનો લાભ લે. અહીં રહી લણે, તૈયાર થાય અને ભવિષ્યમાં સમાજને સેવા અર્પે. એ તો નિયમ છે કે “જેના ઉપદેશકો બળવાન તેમનો ધર્મ બળવાન” આમ વિચારી પાઠશાળાને અંગે બોર્ડિંગ ખોલી અને પાઠશાળાનું નામ “શ્રી યશોવિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા બોર્ડિંગ” રાખ્યું. બોર્ડિંગ થવાથી આબુબાલુના ઘણા ગરીબ જૈન બાળકો અભ્યાસ માટે દાખલ થવા આવ્યા. વિશેષ મદદ માટે પોતાના પરમ સ્નેહી અને વડીલ આચાર્ય વિજયધર્મસુરી પાસે માગણી કરી અને આચાર્યશ્રીએ પણ અમુક સમય સુધી મદદ આપવાની હા કહી. બાળકોનો અભ્યાસ સુદર રીતે ઝડપથી આગળ વધતો ગયો. અધ્યયન-અધ્યાપનની બંધી બાળતોમાં ગુરુદેવ જાતેજ દેખરેખ રાખતા. હુંક સમયમાંજ આ સંસ્થામાંથી ચાર વિદ્યાર્થીઓ અદારહજરી સિદ્ધહંમ વ્યાકરણ ભણી કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં વ્યાકરણની મધ્યમ પરીક્ષા આપવા ગયા અને તેમાંથી ત્રણ ઉંચે નંબરે પાસ થયા.

પાલિતાણામાં ભયંકર જળપ્રલય અને મહારાજશ્રીની ભગીરથ સેવા

આ વખતે સંસ્થાની ખૂબ પ્રગતિ થઈ હતી. સંસ્થા અત્યારે ઉન્નતિને શિખરે હતી. આખી જૈન કોમમાં અપૂર્વ અને અનુપમ સ્થાન સંસ્થાનું હતું. આ વખતે પાલિતાણામાં ૧૯૬૯ ના ભાદરવા વદ ૮ની રાત્રે ભયંકર હૃદયભેદક કારમો પ્રસંગ બન્યો. આ પ્રસંગે માનવતાની કસોટી હતી, ગુરુદેવ એ કસોટીમાંથી પસાર થયા.

બનાવ એમ બન્યો કે, રાત્રે ગાજવીજ વરસાદ-મુશળધાર વૃષ્ટિ શરૂ થઈ, આંખો પણ ન ઉઘડવા દે તેવા વિજળીના ચમકારા થતા હતા, ભયંકર કડાકા બોલતા હતા અને વાયુદેવનો મહાન પ્રકોપ ઉછળી રહ્યો હતો. વરુણદેવ અને વાયુદેવે પોતાના પ્રચંડ પ્રકોપમાં અનેક જીવોના બલિ લેવા શરૂ કર્યાં, સેંકડો ઘર જમીનદોસ્ત થયાં અને હજારો માણસો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો તણાવા લાગ્યાં. ઉપરથી હુંગરનું પાણી જોશબંધ માર માર કરતું ધસ્યું આવતું હતું. બીજી બાજુ નદીનો બંધ તૂટ્યો, પાણી ગામમાં પેહું. પાલિતાણાને ફરતી ત્રણ બાજુ નદી છે અને ચોથી બાજુથી હુંગરનું પાણી ગામમાં ફરી વળ્યું છે. આખું ગામ બંબાકાર જળજળમય થઈ ગયું. તણાતા માનવીઓ ‘બચાવો બચાવો’ના હૃદયભેદક કરુણ પોકારો પાડતા હતા; પણ કોઈને સાંભળવાની દુર-સદ ન હતી. આ વખતે સંસ્થા એસમાન શેકના મકાનમાં હતી અને મકાન બહુજ મજબૂત હોવાથી તે પૂરેપૂરી સુરક્ષિત હતી. જે જળપ્રલય હમણાં આખા ગુજરાત ઉપર થયો તેવાજ જળપ્રલય પાલિતાણામાં અને તેની આબુબાલુમાં થયેલો. બચાવો બચાવોનાં પોકાર સાંભળી મહારાજશ્રી જાગી ઉઠ્યા. જોયું તો તેમને લાગ્યું કે, અત્યારે સેવાધર્મ બળવવાનો અણધાર્યો અપૂર્વ અનુપમ મોકો આવ્યો છે. તેમનો દયાપ્રેમી આત્મા પોકારી ઉઠ્યો કે “હું એકદ્રિય જીવોના બચાવમાટે એવો (જૈન સાધુ પોતાની પાસે રાખે છે) રાખું છું તો પંચેદ્રિય જીવોને બચાવવા તે મારી પ્રાથમિક દરજ્જા છે.”

બસ, તરતજ તેમણે અંદર અંપલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. સામેના દવાખાનાના પીલર સાથે દોરડાં બાંધી જીવના જોખમે ઝુટાવ્યું. ઉપર અનરાધાર મેઘ વર્ષે અને નીચે નર્મ પાણીજ પાણી! કન્ધી સાદસ, ધૈર્ય અને શૌર્ય હાજરજ્જ હતાં. પોતે તે વખતે સાઘત્રણસો મનુષ્યને અને સેંકડો દેરોને જાળનાં લોગ ચતાં બચાવી દેરેકને પકડી પકડી પોતે ઉપર પહોંચાડતા હતા. બચેલાં મનુષ્યોમાં ઘણાં તો નસ દાલતમાંજ હતાં. તે દેરેકને માટે સંસ્થાનો રોટર ખુદ્દો મૂકવી દીધો અને દેરેક પ્રકારની મદદ આપી. આ મહાન મૂક સેવા, ત્રેમની ભગીરથ મહેનત અને સેવાનો

રિપોર્ટ સામે દવાખાનામાં રહેતા ડૉક્ટર મી. હોર્મસજીએ પોતા પાસે નજરે જોઈ લખ્યો અને સવારે જ ત્યાંના એડમિનિસ્ટ્રેટર મી. મેન્ડર સ્ટ્રોંગને મોકલ્યો. મેન્ડર સ્ટ્રોંગ આ વાંચી ઘણો ખુશ થયો અને સંસ્થામાં મહારાજશ્રીને મળ્યો અને સહનિશઃ ધન્યવાદ આપી જણાવ્યું કે, પાલિતાણા સ્ટેટ આપની સેવાનું સદા ઋણી રહેશે. આપને કાંઈ પણ કામ હોય તો મને ફરમાવજો. આમ કહી મહારાજશ્રીનો ફેરો લઈ વિદાય થયો. મહારાજશ્રીના જીવનની આ એક અમૂલ્ય તક હતી અને એ દયામૂર્તિએ એ તકનો લાભ લઈ પોતાની માનવસેવાનો સચોટ દાખલો જનતા સન્મુખ મૂક્યો છે. મનુષ્ય ઘણી વાર આખા જીવનમાં એકાદું કાર્ય એવું સુંદર કરે છે કે જેથી તે સદા અમર અને ખીજને દૃષ્ટાંતરૂપ બને છે. મહારાજશ્રીને ધામે ધીમે પરિચય વધ્યો. તે એટલે સુધી કે મેન્ડર સ્ટ્રોંગ મહારાજશ્રીને પોતાના ગુરુચરિત્રનું માન આપતો. આ વખતે સંસ્થા જે મકાનમાં હતી તે મકાન સ્ટેટના તાબે જતાં તે ખાલી કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. મહારાજશ્રીએ મેન્ડર સ્ટ્રોંગને બધી વાત કરી. મેન્ડર સ્ટ્રોંગે ખુશી થઈ જણાવ્યું કે, સંસ્થાને માટે આપ ગમે ત્યાં જમીન પસંદ કરો. સંસ્થાને તદ્દન ઓછામાં ઓછા દરે આપીશ. અત્યારે જ્યાં એક હાથ જમીન મેળવતાં મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે અરે, તે વખતે પણ એક હાથ જમીન મેળવવાના સાંસા હતા ત્યાં મહારાજશ્રીએ સંસ્થા માટે પાંચ વીધાં જમીન મેળવી આપી અને સંસ્થાએ ત્યાંજ મેન્ડર સ્ટ્રોંગના હાથે પાથો નંખાવી મહાન ગુરુકુળ થાય એજ ભાવનાથી સુંદર મકાન સંસ્થાએ ઉભું કર્યું.

ગુરુકુળ

ગુરુદેવની ભાવના હતી કે, આ સંસ્થા મહાન ગુરુકુળ થાય તો સારું. સમાજને ગુરુકુળની ખાસ જરૂર છે; પરંતુ જેમ દરેકને ભરતી-ઓટ આવે છે તેમ આ મહાન સંસ્થા માટે પણ બન્યું. સંસ્થાના આત્મા મહારાજશ્રીએ કચ્છ તરફ વિહાર કર્યો અને પાછળથી ગુરુકુળ ઉપર એવું ધનધોર વિદ્યાવાદન ચઢી આવ્યું કે જેથી સંસ્થાનો પાયો હલમચી ગયો. મહારાજશ્રી કચ્છમાંથી પોતાના બે નૂતન શિષ્યો મુનિ મહારાજશ્રી દર્શનવિજયજી અને મુનિ મહારાજશ્રી જ્ઞાનવિજયજી-સહ મોટા મોટા વિહાર કરી જલદી પાલિતાણે આવ્યા. સંસ્થાની દીન હાલત જોઈ તેમના હૃદયમાં કારી ધા થયો. જેમ માખાપ બાળકને પાણી પેળી મોટા કરે, તેમ આ સંસ્થાને ઉન્નતિના શિખરે મહાલતી મૂકી ગયા હતા, તેનેજ ગિરિકંદરામાં પડેલી જોઈ દુઃખ થાય તેમાં નવાઈ જેવું નથી; પરંતુ હિંમત ન હારતાં ધીરજથી સંસ્થાનું મકાન પોતાના હાથમાં લઈ સંસ્થાને પદ્ધતિસર મૂકી અને પૂર્વની પદ્ધતિએ તેનું કામ સરળતાથી ચાલવા માંડ્યું. ત્યાંજ ધર્માત્મા ભાઈ જીવજીવંદ ધર્મચંદ મહારાજશ્રીને મળ્યા અને ગુરુકુળસંબંધી વાતચીત થઈ. અંતે મહારાજશ્રીના કહેવાથી અને આચાર્ય શ્રી વિજયકમળ સુરીજી તથા યોગનિષ્ઠ આચાર્યશ્રી છાદસાગર સુરીજીની હિંમતી પ્રેરણાથી સંસ્થાનું મકાન પોતાના હાથમાં લીધું અને મહારાજશ્રીની ઇચ્છાનુસાર સંસ્થાનું નામ “શ્રીયશોવિજયજી જૈન ગુરુકુળ” રાખ્યું. જેમાં અત્યારે ૧૦૬ બ્રહ્મચારી જૈન વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. શ્રી સિદ્ધગિરિની છાયામાં આ ગુરુકુળ દિનપરદિન ઉન્નતિના-શિખરે ચઢતું જાય છે. શ્રી વીરધર્મની ઉદ્દેશપણા કરતું, તેના સંસ્થાપક મદાત્મા પરમ ગુરુદેવના આત્મા સમું નિર્માણ, શ્રી ગિરિરાજની છાયામાં અન્નેક અને એકાદ્રાપણે ઉભું ઉભું શાન્તિથી મૂંગે મોઢે આદર્શ ભક્તો તૈયાર કરી રહ્યાં છે અને સમાજમાં કોઈ અનેરી ભાત પાડી રહ્યાં છે.

તેમની ઉપદેશશક્તિ

તેમનામાં આસાધારણ ઉપદેશક શક્તિ હતી. સુંદર મોઢક વાણીથી જ્યારે તેઓ ઉપદેશ આપતા ત્યારે શ્રોતાઓ મુગ્ધ થઈ જતા. ગમે તેવા કૃપણ મનુષ્યને પણ બોધ આપી ગુરુકુળને મદદ અપાવતા. આ સિવાય અનેક જૈનેતર વિદ્વાનો તેમના પરિચયમાં આવી જૈનદર્શનના સિદ્ધાંતો સમજ્યા હતા. લોકહીયાનરેશ, માળીયાનરેશ, મેન્ડર સ્ટ્રોંગ, અંગીયાના બાવાજી, ડૉ. પદમશીભાઈ, સુ. નાથભાઈ તથા ભાવનગરના મરહુમ મદારાજના મામા શ્રી. કનુભાઈ આદિ અનેક પ્રતિષ્ઠિત જૈનેતરો તથા રાજ્યોને ઉપદેશ આપી જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં રસ લેતા કર્યો

હતા. માળીયાનરેશે તો મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી કચ્છના રણમાં કાંડી ઉપર મુસાફરો માટે પાશર દાળીયા, ગોળ તથા મીઠા પાણીની સગવડ કરી છે કે જે સગવડ હજારો મુસાફરોના આશીર્વાદરૂપ થઈ પડી છે. ખરા ધૂમ તડકામાં જ્યારે અંગારા સળગતા હોય અને ક્યાંય ઝાડ કે પાણી ન હોય, ત્યારે આ સગવડ કેટલી આશીર્વાદરૂપ છે તેની વાચકોજ કલ્પના કરી લે.

તેમનો સ્વર્ગવાસ

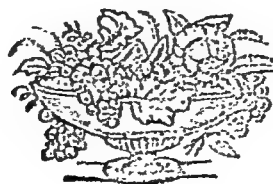
સંસ્થાની ચિંતામાં તેમનું શરીર અસ્વસ્થજ રહેતું. ખીજ શબ્દોમાં કહ્યું તો સંસ્થાની પાછળ તેમણે આખું જીવન રેડી દીધું હતું. શરીરમાં રોગે ધર કર્યું હતું. અંતે આ વિદ્વાન સમર્થ શાસનભક્ત દયામૂર્તિ સં. ૧૯૭૪ ના ઈન્દ્રદ્યુએન્ડ્રામાં આસો વદી ૯ ના દિવસે આઠ દિવસની ટુંક બિમારી ભોગવાવી ૩૪ વર્ષની નાની ઉંમરે આ સંત પુરુષને કાળે પોતાના પંજમાં લઈ લીધા, તેઓ સ્વર્ગવાસ પામ્યા. એ ચળકતો સીતારો અણુધાર્યો અચાનક અસ્ત થયો. જીવન અને મરણ એ કાંઈ નવાઈની વાત નથી; પરંતુ એક આશાવંત મહાન વિભૂતિ અધુરી સેવા અર્પી ચાલ્યા જાય, આરંભેલા સેવાયજ્ઞને અધુરો મૂકી લંગાણ પાડી ચાલ્યા જાય ત્યારે દુઃખ કેને ન થાય! આજે તેઓ નથી પણ તેમના મૂર્તિમંત દેહસમુ શ્રી યશોવિજયજી જૈન ગુરુકુળ ચીરંજીવ છે. જેઓ એક વાર એમ કહેતા કે, આ બાવાની મહુલી કેટલા દિવસ ચાલશે? તેઓ એક વાર પસ્તાઈ ક્ષમા માગવા આવ્યા હતા. આજે તેઓ પોતાની ભૂલ કબૂલે છે. જે સંસ્થાના સ્થાપનમુહૂર્તમાં મંગલનું શ્રીફળ ઉધાર લાવવું પડ્યું હતું તે સંસ્થા આજે આખી જૈન કોમમાં અપૂર્વ, અનુપમ અને અલ્લેડ લેખાય છે અને આખા જૈન સમાજને પ્રેમથી પોતાના તરફ આકર્ષી રહેલ છે.

તેઓની અંતિમ લાવના

પૂજ્ય ગુરુદેવની અંતિમ લાવના વર્ણવું તે પહેલાં તેઓશ્રીના જીવનનો એક અનન્ય પ્રસંગ ટુંકામાં લખી લઉં, પછી આગળ વધુ. એ પ્રસંગ તે તીર્થની સેવા. પાલિતાણાના મહુમ ઠાકોર શ્રી માનસિંહજીએ અને ત્યાં ખારોટોએ જ્યારે શત્રુજય ઉપર અશાંતનાઓ કરવા માંડી અને અનેક વિધો કરી હક્કનો ડાંડો જમાવવા અનેક અનર્થો કરવા માંડ્યા તે વખતે આ ગુરુદેવે હિંમતભરી રીતે અડગતાથી બધાની સામે ઉભા રહી આશાંતના ટાળી હતી અને ઠેક જીવ-સટોસટનો પ્રસંગ આવ્યો છતાં તીર્થ ખાતર ગમે તેવાં દુઃખ ભોગવવાં પડે તો શું હિંસાળમાં હતું? તેમ ધારી છેવટ લગી અડગ રહી તે પ્રકરણનો અંત આણ્યો હતો. શાસનસેવા કરવી એજ તેમનો જીવનમંત્ર હતો.

તેઓશ્રીની છેવટની લાવના જૈન અનાથાશ્રમ ઉધાડવાની હતી. હજારો અનાથ નિરાધાર જૈન બાળકો ધર્મોંતર થાય છે તેમને આશ્રય આપી વિદ્યાદાન આપી ચુસ્ત જૈન બનાવવા અને જૈન સમાજનો થતો નાશ અટકાવવો. તેમની આ લાવના તેમના શિષ્યો અને ભકતો પૂરી કરે, એ શુભેચ્છાપૂર્વક વિરમું છું.

(તા. ૩૦ ડીસેમ્બર ૧૯૨૮ના “મુંબઈ સમાચાર”ની અઠવાડિક આવૃત્તિમાં લે:—મુનિ ન્યાયવિજયજી)

१७९-कृपि-शास्त्रविषयक एक अपूर्व प्राचीन हिंदी ग्रंथ

विषय प्रसार संस्कृत साहित्य में देवद शब्द, नाटक, इतिहास, ग्रंथ के अतिरिक्त वास्तु-शास्त्र, शिल्पशास्त्र, कर्मशास्त्र आदि विषयोपनिषद् के ग्रंथ भी पाये जाते हैं, जो कि इसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में भी प्राचीन कवियों ने शब्द के अतिरिक्त अन्य-अन्य विषयों पर ग्रंथरचना की है। अन्य-अन्य भारतीय भाषाओं के इतिहास को देखते हुये यह बात निश्चिंत हो रही न सही है कि हिंदी की शब्दप्रौढ़ता के अन्य किसी देशी भाषा की साहित्य सुधारका नहीं कर सक्ता। हिंदी में वीर, कृष्णर तथा शान्त-रत्न के साहित्य की कमी नहीं है, पर साथ ही हमारे प्राचीन कवियों ने व्यवहारोपयोगी विषयों पर भी ग्रंथ-रचना कर के हिंदीसाहित्य की श्रीवृद्धि की है। 'साहित्य-समाक्षेप' पत्र में 'सदाशय सुन्दरलाल' 'पक्षीविद्या', 'वृक्षविद्या' आदि ग्रंथों की खोज की न गूड़ी है। माधुरी में भी कृप-अनन शास्त्र पर पिछड़ी मर्त्या जेठ देख प्रकाशित हो चुका है; पर आज हम जेठ अपूर्व ग्रंथ-रत्न का परिचय कराते हैं।

आदिशर के सदाशयनरेश सदाशय दौधतराव जिन्हें जेठ वीर, और और सुकुमार के. आज जेठ रसिक, लता, स्वयं इति तथा कवियों के आश्रयता भी है। आदिशर में साहित्य-संगीत-कला के प्रस्थापक आप ही हैं। कृष्णर-रत्नाचार्य इतिर पद्माकर के 'आशीर्वाद प्रकाश' की रचना के उपरान्त में जेठ शाय कृष्ण तथा दासी केरु जने की सदाशय दौधतराव की उत्तरावधिप्रथम दिवसि प्रसिद्ध की है। अन्य हिंदी-मराठी-कवियों को भी सदाशय ने देवद आश्रय दी नहीं किया, वरन् अपने पुत्र पिता की तरह 'दौधतराव प्रभु के चरखे चढ़ाते हैं' जैसी रचना द्वारा इस सदाशय संपन्न ने हिंदी-शब्द-वाग्दश को भी अक्षरित किया! आपके ही आश्रित शिव इतिर 'दौधतराव-विद्या' ग्रंथ का परिचय हमें करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव इति तथा इनकी रचना का तो ऊँच पाया जाता है, किंतु इनके समय तथा पुस्तक का विषयनिर्णय नहीं। प्रथम प्रति संस्करण स्वयं शिव इतिर की ही किंवा कुछ और सदाशय दौधतराव साधन की सेवा में केरु की पुस्त है। आदिशर के वर्तमान सुंदर वि-नन किरात कृष्णर के संस्थापक सदाशय दौधतराव ही हैं। स्वयं शिव इति ने ग्रंथ के आरंभ में लिखा है—

विषय प्रभुशक्ति अति सुखद, अनन सुख संसार; यत्ने 'आश-विद्या' की, की-हो सरस विचार।

हम इच्छेय से संतुष्ट हैं कि शिव इति सदाशय के हिंदी-कवियों को आश्रय देने की बात सुन कर, आप दाखे जगीरदार के द्वारा हमारे में पहुँचा हो। ग्रंथ की लाया आशर के आसपास की है। सदाशय दौधतराव ने, सन् १८१० में, कलकत्ता के जेठ आदिशर को राजवाली बनवाया था। राजवाली बनने के अनंतर ५-७ वर्षों में किरात की नींव गड़ी गइ। अनन अनु-मानतः सन् १८१७ और सन् १८२७ (सदाशय का मृत्युकाव) के बीच में शिव इति ने इस ग्रंथ की रचना की होगी। इति ने अपने स्वामी का वर्णन भी किया है—

शक्ति सुख नग में उरत शिव को उरत कसेय; आशीर्वाद सुन्दर प्रभु दौधतराव नरेश।

निनशिवइति में यो कहां, कीने 'आश-विद्या'; नमैं स्वामी की रहे, शक्ति अमर प्रकाश।

पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है, और यह हमारे अनुसूची पूर्वजों की भास धर-कर है। अतः इतना न होगा कि इस धरावर को देवता-कायता व परमता इनकी संज्ञा का मुख्य वर्तव्य है। पुस्तक छठे-से ग्रंथ में कितने विषयों का समावेश किया गया है, यह बात विषयसूचि से ही देखते जानकी है। विद्यावेद, विषय, वृक्ष, आरु कराते की सुलभान आदि बातों का विचार देवद सारनर्य जेठे आश्रयसंपन्न देव में ही किया जाता है;

વૃક્ષ ટેદા હો કર પત્તે પીલે પડેં' યા જડ મેં કીડે પડેં, ઉસકા ઉપાય તથા વિના સમય ફૂલના, સૂખે વૃક્ષ કા હરા હો જના, ફૂલોં મેં ગુહલી ન પડના, ફલ મેં અનેક પ્રકાર કે સ્વાદ હોના, ફલ હમેશા હરે રહના, પકે ફલ બહુત દિન રહના, આમ મેં દ્રાક્ષ કા-સા સ્વાદ, ખેરી કી ખેલ ચલના, પૈખંદી આદિ અનેક વૈજ્ઞાનિક શુભ શિવ કવિ ને-અપને ગ્રંથ મેં બતાવે હૈં, જિનકા પ્રયોગ કર કે હમેં લાભ ઉઠાના આહિયે. અમેરિકા-જૈસે કૃષિપ્રધાન દેશેં કે વિદ્વાલયોં મેં તો પકે ફલ બહુત દિન રહને, ફલ હરે રહને આદિ વિષયોં કા ખાસ તૌર સે અધ્યયન કરાયા જતા હૈ; પર હમારે શિવ કવિજી ને એસે કઇ સુગમ ઉપાય બતા કર સાગર કો ગાગર મેં ભર દિયા હૈ. સખસે અપૂર્વ ખાત હૈ વૃક્ષોં કે કફ-વાત-પિત્ત રોગોં કે લક્ષણુ ઔર ઉપાય કા વર્ણન. સ્વનામધન્ય આચાર્ય જગદીશચંદ્ર વસુ મહોદય તો ભારતીય વૃક્ષ-જીવવાદ કો અપને અપૂર્વ અન્વેષણોં દ્વારા, પ્રત્યક્ષરૂપ મેં, સંસાર કે સમ્મુખ ઉપસ્થિત કર હી ચૂકે હૈં; પર સૌ સવા સૌ વર્ષ પૂર્વ શિવ કવિજી કા તત્સંબંધી વિવેચન કરના અવશ્ય હી કુતૂહલાસ્પદ હૈ. ખાગ કે હી સાથ ખેતી કી ખાસ-ખાસ ખાતોં-કહાં પર કુચાં ખોદને સે પાની નિકલેગા, ખાગ મેં તાલાખ બના કર ઉસમેં મછલિયાં રખને કે લિયે મચ્છાલયોં કા વર્ણન-આદિ સૈંકડોં અન્ય ઉપયુક્ત વિષયોં કા ભી ગ્રંથ મેં સમાવેશ કિયા ગયા હૈ. ઇસ પુસ્તક મેં વર્ણિત ઉપાયોં કે લિયે પ્રયોગશાલાએં ખોલના ઔર અનુભવ પ્રકાશિત કરના આવશ્યક હૈ. માલવા તથા તવરધાર-જિલ્લે કે કુછ ગ્રામોં મેં દરયાક્ત કરને પર હમને ગ્રંથ કે કઈ તુરખે સહી પાચે. આજ ભી ગ્રામીણુ જનતા ઉન્હેં ઉપયોગ મેં લાતી હૈ. અતઃ ગ્રંથ કી ઉપયોગિતા કે દેખતે હુએ ઇસકા શિક્ષા-વિભાગ મેં પઢાયા જના આવશ્યક પ્રતીત હોતા હૈ. અસ્તુ.

વૃક્ષ કે નિદાન-ચિકિત્સા કે વિષય મેં લિખા ગયા હૈ—

જે મનુષ્ય કે રોગ હૈં, તે વૃક્ષન કે જન; અરુ સખ કફ-પિત્ત-વાયુ કી, પ્રકૃતિ ત્રિબિધ પહચાન. શાખા ફલ જા વૃક્ષ કે, ચિકને ઉજ્જવલ ફૂલ; ગોલ હોય લપટે લતા, જનો કફ કો મૂલ. ધૂપ સહે ના પીત હો, ડાર પાત ગિર જાય; અરિત ફલે ફલ પકે કૃશ, પિત્ત પ્રકૃતિ યહ લાય. સૂખો દીરઘ પાતરો, રુખો નીંદન હોય, જોર નહીં ફલ ના લગે, વાયુ પ્રકૃતિ હૈ સોય.

ઔષધિ-ઉપાય કે વિષય મેં લિખા હૈ—

ઘૃત અમલી અરુ લોન સોં, જે સિંચે સુખદાન; દૂર કરે કફ-દોષ કો, કહત ગ્રંથ પરમાન. ખાકસ કફુ કસાય જે, તિનકો કાઢો કાઢિ; સિંચે યા વિધિ વૃક્ષ કો, નસે પિત્ત કી ખાદી.

અનંતર હરે, નીલે, લાલ રંગ કી કપાસ પૈદા કરને કી યુક્તિ બતા કર વિના સમય ફૂલ પૈદા કરને કી યુક્તિ બતાઈ હૈ—

ગાંડે કે રસ મેં મિલે, પીસ ખિલાઇકંદ; જિહ્વાસચે ફૂલ કે, અસમય કરે અનંદ.

વૃક્ષ કે અસમય ફલને ઔર ફલ મેં ગુહલી ન પડને કે વિષય મેં લિખા હૈ—

સિલખલ ગોખર ગાય કો, સરસોં ખાયખિડંગ; ગાંડે કે રસ મેં સઘે, પીસ કરો છક સંગ. સખ વૃક્ષન કે મૂલ કો, તાકો સિંચ સુખન; અસમય ફલ લાગે તખે, અતિ સુગંધ કી ખાન. મુહલેટી મિશ્રી બહુરિ મહુઆ ફૂટી બખાન; ઇનમૈં ગોલા ખાંધિ કે જર મેં ધરે સુખન. તાકે ઉપર લાઇએ, વૃક્ષ પરમ સુખ ખાસ; બહુત ફલે સુખ અતિ બદે, ગુહલી બદે ન તાસ.

ફલ હરે રહને કે વિષય મેં કવિ ને કઈ યુક્તિયોં બતાલાઇ હૈં. એક યુક્તિ યહ હૈ—

બકરા મારો તુરત કો, તા કાંધે કો ચર્મ; વૃક્ષ શાખ મેં ખાંધિએ, ફલ ન પકે યહ ચર્મ.

પકે ફલ બહુત દિન રહને કી વિધિ—

મધુ ખિડંગ અરુ દૂધ કો, લેપ કરે તિહિ કાલ; દર્લ ખાલ લે વૃક્ષ કી, શાખા ખાંધો લાલ. સિંચે જલ અરુ દૂધ સોં, તો એસી વિધિ હોય; વાકેં ફલ બહુ દિન રહેં, સહિ મેં પરે ન કોય.

જલદી વૃક્ષ હોને, વૃક્ષ અધિક ફલને, જલદી ફલ લગને આદિ કે સાથ હી ખેત મેં શુભા-શુભ વૃક્ષ લગાને કી વિધિ બતાઈ હૈ—

બટ લગાઇએ ખેત મેં, જો કી વૃદ્ધિ હોય; મહુઆ તે ગેહૂ બદે, યહ જનો સખ કોય.

ઉરદ વૃદ્ધિ જામુન કરે, સિરસ મૂંગ સરસાય; છેકુર ખૈર લગાઈએ, ધન સોં પડે અકાલ.

અર્જુન જલ જરસાઇ કે કરે પ્રજા પ્રતિપાલ.

અનંતર નીળુ, અનાર, સીતાફલ, અંગૂર કે સિંચને કા સમય બતા કર શુભાખ કે વિષય મેં લિખા હૈ—

જલ દે અશ્વિન માસ મેં, પુનિ સુનિ લેઉ જવાળ; પૂસ-માસ મેં કલમ કર, સિંચો સરસ શુભાખ.

આવે કલી શુભાખ મેં, તથા વો સુનો વિધાન; કૃષ્ણ-પક્ષ ભરિ માત્ર મેં, નીર ન દીજૈ જાન.

પ્રસિદ્ધ અમેરિકન વનસ્પતિ-શાસ્ત્રજ્ઞ શ્રીયુત જીરજાંક મહાશય કી તરફ હમારે શિવ મહા-કવિ ને ભી પૈખંદી કી અનેક યુક્તિયોં બતાઈ હૈ. પૈખંદી કા સમય, ઉસકી યુક્તિયોં ઓર એક હી જિગર કે વિલિન્ન વૃક્ષોં કા બડા અનૂદા વર્ણન કિયા હૈ. યથા—

બટ, ઉમર, સહતૂત પુનિ, સુનિ લીજૈ અંછર; જિગર એક ધન ચાર કો, કહત સખે મતિધીર.

એક વૃક્ષ ધન ચાર કો, પૈખંદ કરિકે હોય, મનમાને દ્વૈ-તીન કરિ, કહત સયાને લોય.

કંઈ પૈખંદી ફૂલ-જાતિ કે ભી નામ બતલાએ હૈ. અનંતર કવિજી ને કૃપ-પરીક્ષા કી કષ્ટ યુક્તિયોં બતલાઇ હૈ. યથા—

જો કહુ નિર્જલ ભૂમિ મેં, ઉપજો દેખે બેત; તાકે પશ્ચિમ ખોદિએ, ડેઠ પુરુષ જલ દેત;

પીલી માટી કહે જહં, પીસે મેંડક હોય; આધ પુરુષ પર જલ કહે, યહ નિશ્ચય કર લોય. ૪૦

કૃપ-ખનન કી દિશા

કૃપ કરે નૈઋત્ય તો બાલક બચે ન કોય; x x x x x

કૃપ ગાંવ કી આગ્રિ દિશિ, ખોદૈ તો યહ જાન; દુઃખ પાચે અરુ ગાંવ કો, અતિ ભય હોય નિદાન.

કવિ ને વૃક્ષોં વ ફૂલોં કી જાતિ કે વિષય મેં ભી બડા વિસ્તૃત વર્ણન કિયા હૈ. વાટિકા-વિધાન કે વિષય મેં ભી કષ્ટ અનૂદી બાતેં વૈજ્ઞાનિક ઢંગ સે લિખી હૈ. બાગ કે મધ્ય મેં તાલાખ, તાલાખ કે ખીચ મેં મહલ, ઉસકે આસપાસ બકુલ ઓર સરૂ વૃક્ષ, રંગ-બિરંગે મચ્છ, અનેક ભાંતિ કે પક્ષી આદિ કા સંગ્રહ કરને કી સૂચના કી હૈ. અંત મેં શિવ કવિજી ને લિખા હૈ—

‘દોલતબાગ-વિલાસ’ કો, પઢૈ સુને ચિત્ત લાય, સો નર બાગ-વિચાર મેં, અતિ પ્રજીન દરસાય.

‘દોલતબાગ-વિલાસ’ કા વર્ણન યહીં પર સમાપ્ત હોતા હૈ.

ઉક્ત ગ્રંથ ઉપલબ્ધ હો જાને પર હમેં, અપને સંશોધન મેં, ઇસી વિષય કે દો ઓર અપ્રકાશિત સંસ્કૃત-ગ્રંથ ઉપલબ્ધ હુએ હૈ. એક કા નામ હૈ—‘વૃક્ષદોહ.’ ઇસકી બહુત સી બાતેં ‘બાગ-વિલાસ’ સે મિલતી-જુલતી હૈ. કુછ બાતેં ‘વૃક્ષદોહ’ મેં અધિક હૈ, કુછ ‘દોલત-બાગ વિલાસ’ મેં. દુસરે ગ્રંથ કા નામ હૈ ‘ઉપવન-વિનોદ’ જો દાલ હી મરાઠી મેં પ્રકાશિત હો ચૂકા હૈ. ઇસ ગ્રંથ મેં ભી બડે અનૂદે પ્રયોગોં કા વર્ણન કિયા ગયા હૈ. ભારતવર્ષ કૃષિ-પ્રધાન દેશ હૈ. અતઃ જેસા કિ ઉપર કહા જા ચૂકા હૈ, હમારી પૂર્વપરંપરા કો બતલાવેવાલે અંસે ગ્રંથોં કા જિતના ભી અધિક પ્રચાર હો, ઉતના હી અચ્છા હૈ.

અંત મેં એક બાત કા ઉલ્લેખ કર દેના આવશ્યક હૈ. ઉક્ત ‘બાગ-વિલાસ’-ગ્રંથ હમેં, બ્યાલિયર-નરેશ કૃષ્ણસવાસી મહારાજ માધવરાવ શિંદે કે નિકટ મહવાસ મેં રહને કા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હોને કે સમય, મહારાજ કી કૃપા સે હી, ઉપલબ્ધ દુઆ થા. વલ્લ કલી કા પ્રકાશિત હો ગયા હોતા; પર હમારે દુર્ભાગ્ય સે ઉસકી મૂલ-પ્રતિ કો, ઉસકી પ્રતિજિપિ-સદિત, એક વિમલ-કાંતિ મુખોપાધ્યાય-નામક બંગાલી નવયુવક-જો હમારે પાસ લેખન ઓર સંપાદન-કાર્ય સીખતા થા—અન્યાન્ય અમૂલ્ય ઐતિહાસિક સામગ્રી-સમેત હમારે સંગ્રહ સે ચૂરા કર કલકત્તે ચલા ગયા; કિંતુ અજ ઉક્ત ગ્રંથ શીઘ્ર હી પ્રકાશિત હો જાયગા.

(માર્ગશીર્ષ-૧૯૮૫ના “માધુરી” માં લેખકઃ—શ્રી. ભાસ્કર રામચંદ્ર ભાલેરાવ)

નોંધઃ—આ લેખમાં જે હિંસાત્મક તામસી ઉપાયો આવે છે, તે સાત્ત્વિકજનો માટે તો અનુચિતજ છે.

લિખુ-અખંડાનંદ

૧૮૦-સાહિત્યસેવા વિષે જાણવા જેવા વિચારો

સાહિત્ય એ સાધન છે, સાધ્ય નથી.

હું સાહિત્યસેવી નથી, સાહિત્યોપાસક પણ નથી, સાહિત્યપ્રેમી જરૂર છું. મેં સાહિત્યનો આસ્વાદ લીધો છે, એની અસર મારાપર થઈ છે. મેં જોયું છે કે, સાહિત્ય બુદ્ધિને પ્રગટ કરે છે, લાગણીઓને સૂક્ષ્મ બનાવે છે, અનુભવને પીંછને વિશદ કરે છે, ધર્મબુદ્ધિને જાગ્રત કરે છે, હૃદયની વેદના વ્યક્ત કરે છે, સમભાવ કેળવે છે અને આનંદને સ્થાયી કરે છે. એટલે સાહિત્યપ્રત્યે મારા મનમાં આદર છે; પણ મેં મારી નિષ્ઠા સાહિત્યને આર્પણ કરી નથી, સાહિત્યને હું મારી ધૃષ્ટદેવતા ગણતો નથી. સાહિત્યને સાધનતરીકે જ સ્વીકારું છું; અને એ સાધનતરીકે જ રહે એમ—મને માફ કરશો તો કહું કે—ઈચ્છું પણ છું. તુલસીદાસના મનમાં હનુમાનપ્રત્યે આદર હતો, પણ એની નિષ્ઠા તો શ્રીરામચંદ્ર પ્રત્યે જ હતી. તેવી રીતે આપણી ઉપાસના જીવનની જ હોય. સાહિત્ય એ જીવનરૂપી પ્રભુની સેવા કરનાર અનન્યનિષ્ઠ ભક્તને ઠેકાણે શાભે. છતાં એ જ્યારે પોતાની જ ઉપાસના શરૂ કરે છે, ત્યારે એ પોતાનો ધર્મ ભૂલી જાય છે. માણસ પોતાના જ સુખનો વિચાર કરે, પોતાની જ સગવડો શોધવા પાછળ પોતાની બુદ્ધિ અર્થાં નાખે અને પોતાના આનંદમાં જ પોતે રમવાનું થાય; ત્યારે જેમ તેનો જીવનવિકાસ અટકે છે અને તેનામાં વિકૃતિ પેદા થાય છે, તેવી રીતે સાહિત્યનું પણ છે. સાહિત્યને ખાતર સાહિત્ય જ્યારે પેદા થાય છે, એટલે કે લોકો જ્યારે સાહિત્યની કેવળ સાહિત્યતરીકે જ ઉપાસના કરે છે, ત્યારે શરૂઆતમાં તો એ બધું રૂપાળું થાય છે—વધારે આકર્ષક થાય છે. એની જૂની પુણ્યાધ પૂટે નહિ લાંસુધી એનો ભારે વિકાસ થતો હોય એમ પણ લાગે, પણ એ નિઃસત્ત્વ થતું જાય છે. સાહિત્યને એનું પોષણ સાહિત્યમાંથી નહિ પણ જીવનમાંથી, માણસના પુરુષાર્થમાંથી મળવું જોઈએ. સાહિત્યમાંથી જ પોષણ મેળવનાર સાહિત્ય કૃત્રિમ છે, તે આપણને આગળ ન લઈ જઈ શકે.

સાહિત્ય એટલે શું ?

એવા કંઈકે સંકુચિત અથવા આકરા-વિચારો ધરાવતો હોવાથી કેવળ સાહિત્યના ઉપાસકો-થી હું ડરું છું. તેમનો દેવ જૂદો છે, મારો દેવ જૂદો છે; પણ સાહિત્યોપાસક બહુ ઉદાર છે. હું સાહિત્યોપાસક નથી, છતાં તેઓ સ્વીકારે છે. ‘અવિચ્છિન્નપૂર્વકમ્’ ભલે હોય, પણ હું સાહિત્યની જ ઉપાસના કરું છું, કેમકે હું ‘અદ્યયાન્વિત’ છું એટલે જ સાહિત્ય વિષેના મારા કેટલાક વિચારો. આપની સમક્ષ રજુ કરવાની ધૃષ્ટતા કરું છું. આપ સૌની ઉદારતાપર મારો વિશ્વાસ છે.

માણસના વિચારો, ભાવનાઓ, લાગણીઓ અથવા લાગણીપ્રધાન અનુભવો ખીજા આગળ અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરવાની શક્તિ જે વસ્તુમાં છે તે સાહિત્ય, એ મારા પૂરતી સાહિત્યની વ્યાખ્યા છે. તાર્કિક એક ક્ષણમાં એને પીંખી શકે એમ છે, એ હું જાણું છું; પણ અપૂર્ણ માણસે કરેલી વ્યાખ્યાઓ અપૂર્ણ હોય તો એમાં નવાઈ શી ? જેનામાં લાગણીઓપર અનાયાસે અસર પાડવાની શક્તિ છે તે સાહિત્ય. એપીપણું સાહિત્યનો પ્રધાન ગુણ છે.

સાહિત્યની શુદ્ધિ

એ અસર સારી પણ હોય અને નહારી પણ હોય. લાગણીઓ એ મનુષ્યજીવનનું લગભગ સર્વસ્વ હોવાથી એમના પર જે વસ્તુની અસર થાય છે તે વસ્તુ તરફ આપણે ખેદરકાર રહે પાલવે એમ નથી. હવા, પાણી, ખોરાક વગેરે શુદ્ધ રાખવાનો આપણે જેમ આગ્રહ રાખીએ છીએ અથવા રાખવો જોઈએ તેમ, અને તેથીયે વધારે સાહિત્યની શુદ્ધિ વિષે આપણો આગ્રહ હોવો જોઈએ. શિયળની જેમ જ્યાં સાહિત્યને સચવાય છે ત્યાં જીવન પવિત્ર, પ્રસન્ન અને પુરુષાર્થી થવાનું જ. ઉચ્ચારશુદ્ધિ, જોડણીની શુદ્ધિ, વ્યાકરણશુદ્ધિ વગેરે પ્રાથમિક વસ્તુથી માંડીને સાહિત્યના એક એક અંગ-પ્રત્યંગમાં શુદ્ધિનો આગ્રહ હોવો જોઈએ, માત્ર એમાં કૃત્રિમતા ન આવે, વરણા-ગીપણું ન આવે, દંભ ન આવે, કર્મકાંડ ન આવે.

નિર્વ્યાજ, મુગ્ધતા એ શુદ્ધિનું એક પાસું છે અને સંસ્કારિતા એ બીજું પાસું છે. બંને રીતે શુદ્ધિ જળવાય, પણ જે આપણે શિથિલતાનાજ હિમાયતી થઈ જઈશું અને જે દરેક જાતની વિકૃતિને પણ દરગુજર કરવા આપણે તૈયાર થઈ જઈશું; જે સામાજિક જીવનમાં સદાચારનો તેમજ સાહિત્યમાં શુદ્ધિનો જે કોઈ થોડો પણ આગ્રહ રાખે તેની સામે કંકળાણ મચાવીને એને ટેકાણે પાડવાનો પ્રયત્ન કરીશું; તો તેથી સમાજનું પારાવાર નુકસાન થવાનું છે. સામાજિક જીવનમાં શું કે સાહિત્યમાં શું, શુદ્ધિ જળવવાની જવાબદારી વિશિષ્ટ-એટલે વર્ગનીજ હોય છે. પોલિસોદ્ધાર કે કોર્ટોદ્ધાર સામાજિક સદાચારનો સર્વોચ્ચ આદર્શ ટકાવવાનો નથી, તેમ સાહિત્યનું પણ છે. સમાજના સ્વાભાવિક આગેવાનો જ્યારે શિથિલ થાય છે, ભીરુ થાય છે અથવા ઉદાસીન થાય છે, ત્યારે સમાજને જગાવનાર કોઈ પણ શક્તિ રહેતી નથી.

એ ખરું છે કે, સાહિત્યની પ્રવૃત્તિ હંમેશાં સમાજસેવાને અંગેજ થાય છે, એમ નથી. માનસિક આનંદ, સમાધાન, મુંઝવણ અથવા વ્યથા પ્રગટ કરવાની, શબ્દબદ્ધ કરવાની, માણસમાં જે સહજ વૃત્તિ છે, તેમાંથી સાહિત્યનો ઉદ્ભવ છે. સંગીતની પેઠે સાહિત્યનો આનંદ પણ માણસ એકલો એકલો લઈ શકે છે; છતાં વાગ્વ્યાપાર એ સામાજિક જીવનને અંગે છે. સાહિત્યની પ્રવૃત્તિ મુખ્યત્વે પોતાના લાગણીપ્રધાન મનન અથવા ઉદ્દગારને બીજામાં સંક્રાંત કરવાની ઇચ્છાથી થાય છે, તેથી સાહિત્ય એ મુખ્યત્વે સામાજિક વસ્તુ છે, એમ કહી શકાય. જીવનની બધીજ સારી વસ્તુની માફક સાહિત્ય આત્મનેપદી પણ છે અને પરસ્પરનેપદી પણ છે. માણસના સર્વોચ્ચ સદ્ગુણો એના સામાજિક જીવનમાંથી ઉદ્ભવે છે. અન્યનિરપેક્ષ મોક્ષેચ્છા પણ આત્મોપમ્ય માટેજ છે; એટલે કે એનાં શરૂઆત અને અંત સામાજિક જીવનની કૃતાર્થતા સાથેજ છે. સાહિત્યવિષે પણ એમજ કહી શકાય. ગાયન સાથે જેમ તંબુરાનો ધ્વનિ તાન પૂર્ણ કરે છે, તેમ સાહિત્યના વિસ્તારમાં પ્રજાહિત પ્રજાકલ્યાણનો સૂર કાયમ રહેવો જોઈએ. જે કંઈ એનાથી વિસંવાદી હોય તે સંગીત નથી; પણ કોલાહલ છે. તે સાહિત્ય નથી, પણ માનસિક ઝેર છે.

સાહિત્યનું વ્યક્તિત્વ

એક વાર હિંદુસ્થાનના ઐતિહાસિક પુરુષોની યાદીમાં મેં ભગવદ્ગીતાનું નામ પણ ઉમેર્યું હતું. જેના વ્યક્તિત્વની છાપ સમાજ ઉપર જૂદે જૂદે વખતે જૂદી જૂદી રીતે પડે છે અને તેથી જેના જીવંતપણાનો અનુભવ હમેશાં થાય છે તે વ્યક્તિ અથવા પુરુષ; એવી વ્યાખ્યા કરીએ તો ભગવદ્ગીતાને રાષ્ટ્રપુરુષ કહેવામાં ઔચિત્યનો ભંગ નથી, એમ માની શકાય. સાહિત્યવિષે પણ એમજ છે. સાહિત્ય એક યા બીજી રીતે સામર્થ્ય પ્રકટ કરનાર વ્યક્તિનું હૃદયસર્વસ્વ હોવાથી વ્યક્તિની અસર જેવી એની પણ અસર હોય છે. પ્રભુ, મિત્ર અથવા કાન્તા સાથે સાહિત્યને સરખાવનાર સાહિત્યાચાર્ય એજ વસ્તુ જૂદી રીતે કહી છે. પ્રભુને ટેકાણે આપણે આજે 'ગુરુ' શબ્દ વધારે પ્રસંદ કરીએ. ગુરુ, મિત્ર અને જીવનસહચરી-ત્રણે સંબંધ પવિત્ર છે, ઉદ્દાત્ત છે. સાહિત્યનું ગિરદ એવુંજ હોવું જોઈએ.

સામાજિક વ્યવહારમાં આપણે ગમે તે માણસને ઘરમાં પેસવા નથી દેતા. ચોર, શંક, પીથુન, ભુજંગની ટ્રાટિના લોકોને આપણે ઉમરાની અંદર પગ મૂકવા નથી દેતા. સાહિત્ય ઉપર પણ આપણી એવી ચોટી હોવી જોઈએ; અને તે આપણી પોતાનીજ હોવી જોઈએ. અપવિત્ર માણસ ગમે તેટલો વિવેકી હોય તોપણ જેમ આપણાં છોકરાં જોડે આપણે તેને છૂટથી ભળવા નથી દેતા, તેમજ પાપાચરણને ઉત્તેજન આપનારા સાહિત્યને પણ આપણે આપણા ઘરમાં પેસવા ન દેવું જોઈએ; અને ધરખહારના વ્યવહારમાં જ્યાં બંધી જાતના લોકો જોડે સંબંધ પડે છે, ત્યાં ભલા-ખૂરાને પારખવાની કળા જેમ આપણે આપણાં બાળકોને અર્પણ કરીએ છીએ અને અતિ પ્રસંગી માણસને દૂર રાખવાનું શીખવીએ છીએ, તેમ સાહિત્યમાં પણ દુષ્ટ સાહિત્યના હાવભાવમાં ન ફસાતાં તેને દૂર રાખવાનું બાળકોને શીખવવું જોઈએ.

આજનો પવન

પણ આજનો પવન એ જાતનો નથી એ હું જાણું છું. શિષ્ટાચારની જૂની વાડો તોડવા-

નોજ પ્રયત્ન આપણે કરતા આવ્યા છીએ. એને ઠેકાણે નવા આદર્શની નવી મર્યાદાઓ તૈયાર કરવાનું આપણને સૂઝ્યું નથી. કૃત્રિમ કે યાંત્રિક વાડોની હિમાયત હું પણ નથી કરતો, પણ સમાજહૃદયમાં કાંઈક આદર્શ તો હોવો જોઈએ; અને એ આદર્શ જાળવવાનો આગ્રહ રાખનાર સમાજધુરીણો પણ જોઈએ છે. તેઓ જો પોતાનું આ સ્વભાવસિદ્ધ કર્મ છોડી દે તો સંસ્કૃતિ શી રીતે ટકે? સંસ્કૃતિ એ સગરીના દેવતાની પેઠે પવન ચાલે લાંસુધીજ ટકનારી વસ્તુ છે. પુરુષાર્થ અને જાગૃતિની ચોક્કસ વગર એકે સંસ્કૃતિ ટકી નથી. સંસ્કૃતિને કુદરત ઉપર નજ છોડી શકાય; પણ આજે તો આપણે સામાજિક અરાજકજન જાણે પસંદ કરતા હોઈએ એમ લાગે છે. જૂની વ્યવસ્થા ટકી નજ શકે એ દેખીતી વાત છે, ન ટકવી જોઈએ; પણ જૂનીને ઠેકાણે નવી વ્યવસ્થા રચવા જેટલું પ્રાણજન પણ આપણા સમાજમાં હોવું જોઈએ.

કેવો અંકુશ

કાયદાના અંકુશની વાતો હું નથી કરતો. સાહિત્ય ઉપર કાયદાનો અંકુશ ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ એમજ હું માનું છું. સદાચારની સર્વોચ્ચ કોટિનો વિચાર કરીને કાયદો ચાલતો નથી. કાયદાની આંખો સ્થૂળ હોય છે, જડ હોય છે અને એના ઉપાયો અસંસ્કારી હોય છે. સાહિત્ય ઉપર અંકુશ હોવો જોઈએ લોકમતનો. લોકમતનો એટલે સંસ્કારી, ઉદાર, ચારિત્રવત્સલ સમાજધુરીણોનો. આવું કશું કરવાને આજનો સમાજ તૈયાર નથી એ હું નથી જાણતો એમ નથી; પણ સમાજ એથી પોતાનુંજ તુકસાન કરે છે, એમ કહ્યા વગર છૂટકો નથી. નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્। એ દલીલ તજે આપણે તમામ મર્યાદાઓનો છેદ તો ઉડાડવો નથી ને?

સાહિત્ય એ કળાનોજ એક વિભાગ છે. એટલે કળાના નિયમો એને પણ લાગુ પાડીએ છીએ. કળા માટેજ કળા છે, કળા બાહ્ય કોઈ વસ્તુનો અંકુશ સ્વીકારે નહિ, એમ કહેનારા કેવળ કળાવાદીઓ નીતિના અંકુશની હમેશાં ઠેકડી કરતા આવ્યા છે. ‘સ્વાત્મની એવ સમાપ્ત મહિમા’ એવી એ કેવળ કળા જોતજોતામાં નિર્ગર્ભ સ્વાર્થી બની જાય છે. અને સ્વાર્થ સાથે સત્વક્યારે ટક્યું છે? ‘આર્ટ ફોર આર્ટ’ સેધક’ ની પરિણતિ “આર્ટ ફોર આર્ટિસ્ટ્સ સેધક” માં છે.

કળા અને સાહિત્ય

કળાએ નીતિનો અંકુશ સ્વીકારવોજ જોઈએ એવો મારો આગ્રહ નથી; પણ એનું કારણ જૂઠું છે. સાહિત્ય પાસે પોતાનું ગાંભીર્ય, પ્રસન્નતા અને પવિત્રતા કેમ ન હોય? વિનોદ એ કંઈ આ ત્રણેનો વિરોધી નથી. ઉત્કટું વિનોદ આ ત્રણેને ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચાડી બતાવી શકે છે.

સાહિત્ય જો સ્વધર્મ પાળે તો એને નીતિનો અંકુશ સ્વીકારવો ન પડે. સાહિત્ય જ્યારે હીન અભિરુચિ અને કલાશત્રુ વિકાસિતાના પીઠામાં જન્મે પડે છે, ત્યારેજ નીતિને લાચારીથી એને ત્યાંથી ઉઠાડી ઘેર આણવી પડે છે. સદાચારી અને સ્વયંશાસિત નાગરિકને નગરરક્ષકથી ખેંચીવાનું કારણ રહેતુંજ નથી.

પણ કળા અને સાહિત્ય એકજ વસ્તુ નથી. સુંદરતા એ સાહિત્યનું ભૂષણ છે, પણ સાહિત્યનું સર્વસ્વ નથી. સાહિત્યનું સર્વસ્વ-સાહિત્યનો પ્રાણ એ ઓજસ્વિતા છે, વિક્રમશીલતા છે, સત્ત્વવૃદ્ધિ છે. જીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પૌરુષ વધારવામાંજ સાહિત્યની ઉન્નતિ રહેલી છે.

શું વિષયસેવન સમાજમાં એટલું ક્ષીણ થઈ ગયું છે કે વિકાસપ્રેરક સાહિત્યદ્વારા તેને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર હોય? સમાજની જેમ સાહિત્યને પણ દેહધારીના નિયમોને વશ થઈને ઉચ્ચાવચ્ચ સ્થિતિઓ ભોગવવી પડે છે. જ્યારે સમાજનો સંપૂર્ણ ઉત્કર્ષ થઈ ચૂક્યો હોય, તેને અંગે આવતી સમૃદ્ધિનો પણ થાક ચઢ્યો હોય, તે વખતે લલે સમાજ વિકાસિતામાં ઈર્ષી સર્વસ્વ ખોવા તૈયાર થઈ જાય; પણ જ્યારે પતિત સમાજ માણસજાતિ ઉપર આવતી બધીજ આપત્તિઓનું દુર્દેવી સંગ્રહસ્થાન બન્યો હોય, કરોડો ભૂખે નહિ તો નિરાશાથી પીડાતાં હોય, પુરુષાર્થની જ્યાં ત્યાં ઓટજ દેખાતી હોય અને અજ્ઞાન ચોમાસાની કાળી રાત જેવું ચોમેર ફેલાયું હોય, એવે વખતે તો હૃદયની દુર્બળતા વધારનાર, નામદ વાસનાઓને રૂપાળી કરી બતાવનાર અને અનેક હીન વૃત્તિઓનો અચાવ કરનાર હત્યાઈ સાહિત્ય પેદા ન કરીએ. ચઢતા પહેલાંજ પડવાની તૈયારી કેવી?

સિંહાસનખત્રીસી અને મંડા પચીસીના વાતાવરણમાંથી આપણે માંડ ઉગ્યા છીએ તો એજ વાતાવરણની સુધરેલી અને ઠાવડી આવૃત્તિઓ કાઢીને શું આપણે ચઢી શકવાના હતા? દુર્ગુણનું ક્ષેત્ર રૂપાળું હોય, તેનો પોષાક પ્રતિષ્ઠિત હોય, એટલા પરથી તે ઓછા મારક નથી થતો, બદલે વધારેજ થાય છે.

આધુનિક સાહિત્યની કૃપણતા

આપણી સમાજવ્યવસ્થાની સુંદરતા ગમે તેટલી વર્ણવો, પણ આજે તેમાં એક ખામી તો સ્પષ્ટ દેખાય છે. એક જમાનામાં આપણે બધું સંસ્કૃતમાંજ લખતા, તેથી આપણા પ્રૌઢ અને લલિત વિચારો સામાન્ય સમાજને દુષપ્રાપ્ય થયા હતા; પણ તે વખતે સંતકવિઓ અને કથાકારોના કારો એ બધો કિંમતી માલ પોતાના ગળ પ્રમાણે સ્વલાખાની પુટકર દુકાનોમાં સસ્તે ભાવે વેચતા. મોગલ સમયમાં ઉર્દુની પ્રતિષ્ઠા વધી અને આરબી, ફારસી ભાષાઓમાંથી કવિઓને પ્રેરણા મળવા લાગી. અંગ્રેજી જમાનો શરૂ થયો અને આપણો બધો ગાનસિક ખોરાક અંગ્રેજીમાંથી આપણને લેવાની ટેવ પડી. એની સારી-માઠી અસર આપણી મનોરચના પર પડી છે; સાહિત્ય ઉપર તો પડીજ છે. આજકાલનાં આપણાં છાપાં અને માસિકો નવા જમાનાના વિચારો છૂટક ભાવે વેચવાનું કામ કરવા લાગ્યાં છે; પણ આ ત્રણે યુગમાં ગરીબવર્ગને માટે, ખેડૂતો અને મજૂરોને માટે, સ્ત્રીઓ માટે અને બાળકો માટે વિશેષ પ્રયાસ થયો નથી. અશિક્ષિત સમાજમાં પણ સામાજિક પ્રાણ કેટલુંક સાહિત્ય પેદા કરે છે. આપણા સંસ્કારી દેશમાં સાધુ-સંતોની કૃપાથી તેમાં અમુક ઉમેરો થયો તેથી આશ્ચર્ય પામવાનું કારણ નથી; પણ આપણે મુખ્યત્વે મધ્યમવર્ગનોજ હમેશા વિચાર કરતા આવ્યા છીએ. ગરીબ લોકોનું જીવન શાંતિમય, આશામય અને સંસ્કારમય કરવાની ધાર્મિક ફરજ આપણી છે, એ આપણે ભૂલ્યા છીએ. ધૂમકેતુ કે દિરેક જેવા લેખકોની મુઠ્ઠી બે મુઠ્ઠી વાર્તાઓ છોડી દઈએ તો આપણી વાર્તાઓ અને નવલ-કથાઓમાં ગરીબોના કરુણ કાવ્યમય જીવનનો વિચાર સરખો નથી હોતો. પુરાણકારોએ જેમ અમૃત, અખસરા અને અદેખાધવાળું સ્વર્ગ કલ્પ્યું, તેમ આજના નવલકથાકારો વકીલ, ઍરિસ્ટર થયેલો, વિદ્યાવત જઘ આવેલો અથવા મૃત્યુપત્રથી જેને ખૂબ પૈસા મળ્યા છે એવો કાઠ નવરો માણસ કલ્પે છે; અને એના આત્મનિસંતુષ્ટ એવા નિર્લક ઇવનનો વિસ્તાર વર્ણવે છે. નતિભેદ આપણા મનોરથોમાં પણ એટલો બધો વ્યાપી ગયેલો છે કે મધ્યમ વર્ગ બહારની દુનિયા આપણે જોઈ શકતા નથી. સાવ ગરીબ લોકોનું જીવન આપણને દયાપાત્ર-પણ રહસ્યશૂન્ય લાગે છે. ઇસપના પેલા સાખરની પેઠે આપણે માથાપરનાં શિંગડાંના અભિમાનમાં દૂબળા-પાતળા પગનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા છીએ. અથવા તિરસ્કાર જેટલુંયે ધ્યાન એમના તરફ આપતા નથી. કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તનો આશ્રય લઈ આપણે આપણો અનાથરોહ ઢાંકીએ છીએ. અનાથોની સેવા તો કેરે રહી, એમનું સ્મરણ સરખુંયે આપણે નથી કરતા. અંગ્રેજ કવિ હૂડના 'સોન્ગ ઓફ ધી સ્પિરિટ' ને તોલે આવે એવું મૌલિક કાવ્ય આજના જમાનાના સાક્ષરોમાંથી કોઈએ લખ્યું છે? ઇસપના સાખરની જે ગતિ થઈ એજ ગતિ આપણી હમેશાં થતી આવી છે અને હવે તો વિનાશ થવા બેઠો છે. આપણું લોકપ્રિય સાહિત્ય આપણી સામાજિક સ્થિતિ સૂચવે છે. હૈયે હોય તોજ હોઠે આવે ને! ગરીબોની હાડમારી ક્યાં છે, તેમનું દર્દ કયું છે, તેમનો સવાલ કેટલો વિકટ અને વિશાળ છે એનો જવાબદાર વિચાર કરી સવાલને તોલે આવે એવી યોજના હોય તોજ ગરીબોને કંઈક આશા આવે ને! જેની એરણ ચોરીએ તેનેજ દાનમાં સોય આપતા હોઈએ, ત્યારે તે લેતી વખતે લેનારના હાથમાં કેવી લાવના હશે? આપણું સાહિત્ય જે આપણને આપણો યુગધર્મ ન બતાવે, અને તે ધર્મ પાળવાને આપણને ન પ્રેરે તો તે બાકી બધી રીતે સરસ હોય તોયે વિક્ષણ કહેવું જોઈએ.

ગરીબોને બહાર રાખવા માટે જેમ આપણે બંધખારણે જમીએ છીએ અને પંક્તિભેદનો પ્રપંચ રચીએ છીએ; તેવીજ રીતે આપણે સાહિત્યની વિશિષ્ટ શ્રેણીઓ કેળવીને જ્ઞાનની પરખોમાં નાતિભેદ ઉત્પન્ન કર્યો છે. ઉદાત્ત ઉન્નત વિચારો આમપ્રાન્તને જે સહેલાઈથી મળવા જોઈએ તે નથી મળી શકતા. આપણા સાધુસંતોએ ગરીબાઇનું વ્રત લીધું તેથીજ તેઓ ગરીબોની સેવા કરી શક્યા, અને ગરીબો માટે પ્રાણપૂર્ણ સાહિત્ય લખી શક્યા. હિંદુસ્થાનનું મોટામાં મોટું બળ એની

લોકસંખ્યામાં છે; પણ આપણે ગરીબોનો દ્રોહ કરી એજ બળને બોભરૂપ કરી મૂક્યું છે. ત્યાં-સુધી આપણે ગરીબોને માટે સાહિત્ય લખીએ નહિ, હજારોની સંખ્યામાં બહાર આવી ગરીબોને આપણો ઇતિહાસ અને આપણી આજની સ્થિતિ, આપણું કાવ્ય અને આપણો ધર્મ એની ખુબીઓ સમજાવીએ નહિ, પોતાના જીવનપરની રાખ ખંખેરી તેને પ્રદીપ્ત કરવાની પ્રેરણા આપીએ નહિ, ત્યાંસુધી આપણું સાહિત્ય પાંડુરોગીજ રહેવાનું.

સેવામાં સાહિત્ય

સાહિત્યની ઉન્નતિને અર્થે ઘડાતી યોજનાઓમાં કોષો અને સંદર્ભગ્રંથો, ઇતિહાસો અને વિવેચનો, પાઠ્ય પુસ્તકો અને પ્રમાણુગ્રંથો, પરિષદો અને સમિતિઓ-કેટલુંએ હોય છે. એ બધું છોડીને સાહિત્યના ઉદ્ધારને અર્થે ગરીબ પ્રજાની સેવા હું સૂચવું છું, એ જોઈને કેટલાકને થશે કે સાહિત્યમંડળને સંસારસુધારા પરિષદ માનવાની ભૂલ કરીને હું વાતો કહું છું. ભલે એ આરાપ મારાપર આવે; પણ હું તો ચોક્કસ માનું છું કે, ઝાડને પોષણ જેમ મુખ્યત્વે જમીનમાંથીજ મળે છે, તેમ સાહિત્યનું પોષણ સમાજમાંજ રહેલું છે. સાણસાધ અને ધર્મનિષ્ઠામાંથીજ આપણું સાહિત્ય સમૃદ્ધ થવાનું છે, એ વિષે મને શંકા નથી.

ઉપર વર્ણવેલી આજકાલની યોજનાઓને હું ઉતારી પાડવા નથી માગતો. એમાં યથાશક્તિ ભાગ પણ લેવા ઇચ્છું છું; પણ મુખ્ય વસ્તુ વિસાર્યે ચાલે એમ નથી.

જીવનની સુગંધ

ન્યાં પુરુષાર્થ ઓછો થયેલો હોય છે અને જીવનમાં શિથિલતા આવેલી હોય છે, ત્યાં સાહિત્યની ખાખતમાં અલ્પસંતોષ અને રસિકતાનું છીછરાપણું સ્વાભાવિકપણે આવી જાય છે. આજે આપણે મહાકાવ્યો લખી શકતા નથી, આપણી પ્રતિભામાં ઔદ લીટી પૂરી કરતા પહેલાંજ એસરી જાય છે, એવી ટીકા હું નથી કરવા માગતો. કાવ્યની લખાણપર વધારે ભાર નથી મૂકવા માગતો; પણ આપણા કાવ્યવિષયો ઉતુંગ અથવા ગંભીર નથી હોતા એ ટીકા હું જરૂર કહું.

સાહિત્ય એ મોટે ભાગે વ્યક્તિગત પ્રયાસજ છે, તે ન્યાંસુધી ગંભીર અને દીર્ઘ ઉદ્યોગના પરિણામરૂપ ન હોય ત્યાંસુધી છીછરુંજ રહેવાનું. ઈશ્વરે અસાધારણ પ્રતિભા આપી હોય તોયે તે ખીજરૂપજ હશે. માણસે ઓછામાં ઓછું માણીનું કામ તો ઇમાનદારીથીજ કરવું જોઈશે. સાહિત્યમાં સહકારથી કામ કર્યા વગર પણ હવે ચાલવાનું નથી. સહકારને માટે જે સદ્ગુણો આવશ્યક છે તે કેળવ્યા વગર હવે એક ડગલું પણ આગળ ભરવું મુશ્કેલ છે. સિદ્ધાંતનો આગ્રહ અને સ્વભાવભેદ દરગુજર કરવાની શક્તિ, વિગતોમાં ઉતરવાની ઝીણવટ અને એકજ સંકલ્પને લાંબા વખતસુધી વળગી રહેવાની દૃઢતા, એ સામાજિક સદ્ગુણો આપણે ન ખીલવીએ તો ઝાઝી સાહિત્યસેવા નજ થઈ શકે.

પણ એ તો થઈ સાહિત્યની સેવા. પણ સાચા સાહિત્યની નિર્મિતિ પ્રજાના પુરુષાર્થનુંજ ફળ છે. ‘કારભારમાં બોલવાપણું ન હોય તો કારભાર આપવાપણું પણ ન હોય’ એ જગવિખ્યાત સૂત્ર પાછળ ભાષાસૌષ્ઠ્ય અથવા અનુપ્રાસની લહેજત નથી. કેમકે એમાં લહેજત કરતાં અમેરિકન પ્રજાનો પુરુષાર્થ, એજ એમાં મુખ્ય વસ્તુ છે. સાહિત્યની ઉન્નતિ પ્રજાની ઉન્નતિ સાથેજ થાય છે. આપણા જીવનના ખેડુતોએ ગુજરાતી ભાષામાં જે હમેરો કર્યો છે તે આપણી બે-ચાર પરિષદો પણ ન કરી શકે. ‘અમે વલ્લભભાષના હાથમાં અમારું શિર સોંપ્યું છે, નાક નથી સોંપ્યું.’ એ વચન માટે ગુજરાતી ભાષા હમેશાં મગરૂર રહેશે. ‘અમારે ખર્ચે બંદૂકો ને તોપો રાખે છે, પણ કદી ખતાવતા તો નથી. અમારાં બાળકોને બંદૂકો ને તોપોનો સ્વાદ ચખાડશે તો એલાદ તો સુધરશે.’ એ એકજ વાક્ય ગુજરાતી ભાષાને વીર્યશાળી બનાવવા ખસ છે. સાબરમતીને કાંઠે ગાંધીજીએ અને ખારડોલીનાં ખેતરોમાં વલ્લભભાષાએ જે ભાષા ધરી છે, તે ભાષા પોતાની સ્વાભાવિકતાથીજ ધીરોદાત્ત અને પ્રૌઢ બની છે. સાહિત્ય એ પ્રજાના પરાક્રમનો પ્રસાદ છે. પેલો ડોસો મિશનરી ટેલર આપણને કહી ગયો છે કે, યથા માષકસ્તથા માષા સાહિત્યની ઉન્નતિ કરવી હોય તો જીવનની ઉન્નતિ કરીએ. સાહિત્ય એ જીવનની છાયા છે, જીવનની સુગંધ છે.

(તા.૧૬મી સપ્ટેમ્બર-૨૮ના સુરત સાહિત્યમંડળના વાર્ષિક ઉત્સવપ્રસંગે શ્રી.કાલેલકરનું વ્યાખ્યાન)

૧૮૧-બહાદુરી કી વાતેં

વીરતા પુરુષોં કે હી હિસ્સે મેં નહીં આઈ હૈ, ઉસકી અધિકારિણી સ્ત્રિયોં ભી હૈ. કુછ દિન હુએ કલકત્તા કોર્ટ કે ખબરની શ્રી. તારાપ્રસન્ન ઘોષ થી ધર્મપત્ની શ્રીમતી વિનોદિની દેવી ને બડી બહાદુરી કે સાથ એક ચોર કો ગિરફતાર ક્રિયા થા. આપકી ઈસ બહાદુરી સે પ્રસન્ન હો કર પુલિસ થી ચોર સે આપકો સોને કા એક પદક ઈનામ મેં દિયા ગયા હૈ.

એક દૂસરી સ્ત્રી થી વીરતા દેખિયે:—મારવાડ મેં મોતીસિંહ કકૈત ને બડા તહલકા મચા રખ્યા થા. જોઠનિયાં ગાંવ કે એક બટ કે ઘર મોતીસિંહ ચૌર ઉસકે સાથી પહુંચે. બટ કા સખ માલ લૂંટ લિયા, ફિર ભી ઉસે કષ્ટ દેને લગે. ઉસકી પત્ની સે યહ ન દેખા ગયા. બડી વીરતા-પૂર્વક વહ એક ગંડાસા લે કર નિકલ આઈ ચૌર દો ડાકુઓં કો ધાયલ કર દિયા. સ્ત્રી કે વીરત્વ કે સામને ડાકૂ ભાગ પડે; પરંતુ વે ગિરફતાર કર લિયે ગએ. સચમુચ ઇસ સ્ત્રી ને પુરુષભતિ કો પાઠ પઢાને કા કામ ક્રિયા હૈ—વહ ધન્ય હૈ.

કલકત્તે થી ઘટના હૈ—એક પાઠશાલા કે ક્લર્ક સાહબ વ્યથાં કુછ લોગોં કો બદનામ કરતે થે. એક મહિલા કો ભી બદનામ કરને થી ઉનકી આદત થી. પુરુષોં સે તો કુછ બન ન પડા; પરંતુ ઉસ સ્ત્રી ને પાઠશાલા મેં આ કર ક્લર્ક સાહબ થી ઐસી ખબર લી કિ વે ફિર ઉસકો વ્યથાં બદનામ કરને થી હિમ્મત ન પડી. જૂતોં કી માર ને સારી આદત ઠીક કર દી.

હસનપુર (બલોન) મેં એક તેંદુએ ને એક બાલક કો પકડ લિયા. ઉસકા પિતા ઉસકી રક્ષા કો આયા તો વહ ભી ધાયલ હો ગયા. ઈસ પર સંયોગવશ ઉસી સમય માં માતદીનસિંહ વહાં આ નીકલે. આપને કુલહાડી સે તેંદુએ કો માર કર પિતા—પુત્ર કો ખચાયે. ધન્ય વીરતા !

સમ્રાટ બર્જ પંચમ ને નજીબાબાદ જિલા બિજનૌરનિવાસી બાબુ લખનરામ કો એક મનુષ્ય થી બન ખચાને કે સાહસપૂર્ણ કાર્ય પર એડવર્ડ મેડલ દિયા હૈ. નજીબાબાદ સ્ટેશન પર જિસ સમય ગાડી બિલકુલ નિકટ આ ગઈ થી, ઉસી સમય એક વ્યક્તિ પટરી પર દૂદ પડા. બાબુ લખનરામ ઉસકે પીછે હી ફૌરન દૂદ પડે ચૌર કુતિ સે ઉસે જખરદસ્તી પકડ કર ઉઠા લાયે. ગાડી કા ફાસલા કેવલ ૩ ગજ રહ ગયા થા. બાદ મેં માલૂમ હુઆ કિ આદમી પાગલ થા.

કુષ્ટિયા કે કાનુનગો બાબુ મન્મથનાથ બેનરજી થી વિધવા બહન શનિવાર કો સળેરે ૭ બજે પાસ થી ગોરાઇ નદી મેં નહાને ગઈ. વહ ભંવર મેં પડ કર ધારા મેં ચલી ગયી. કુષ્ટિયા હાઈ સ્ક્રૂલ કે થર્ડ ક્લાસ કા ૧૪ વર્ષ કા લડકા તારાપદ શાહ જળ નદી મેં મુંહ ધોને ગયા તો ઉસે આઘી ડૂબી હુઈ સ્ત્રી દિખાઈ દી. વહ તુરત દૂદ પડા ચૌર અપની બન બેખમ મેં ડાલ ઉસે કિનારે લે આયા. યહ દેખ સખકો બડા આશ્ચર્ય હુઆ. લડકે કો ઈનામ દિયા બચગા.

ગત ૨૮ ઑક્ટોબર કો ચંપારણ કે કનુઇનિયા નામક ગ્રામ મેં શામ કે ૪ બજે કે સમય એક બાધ ને નિકલ કર એક ગાય કે બછડે કો પકડા. ખબર પા કર ગાંવ કે લોગ લાઠી, ગંડાસા તથા બછિંયાં લે કર વહાં પહુંચ ગયે. વહાં પર શેર ને નવાબ રાઉત નામક એક યુવક પર આક્રમણ ક્રિયા. નવાબ રાઉત બાધ કે આઘાતોં કો સહતા હુઆ ઉસે જમીન પર પટક કર ચિલાયા; પર જળ તક લોગ ઘટનાસ્થલ પર પહુંચે, તખ તક બાધ નદી મેં દૂદ પડા. નવાબ રાઉત ને જો વીરતા દિખાઇ વહ વાસ્તવ મેં પ્રશંસનીય થી.

(“વીરસંદેશ”માંથી)

૧૮૨-પ્રવાસી વીર પ્રભુસિંહ

દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રસિદ્ધ બોઅર યુદ્ધમાં પ્રવાસી વીર પ્રભુસિંહે જે વીરતા બતાવીને સંસારને આશ્ચર્યચકિત કરી મૂક્યો હતો તે એક એવો બનાવ છે, કે જેને લીધે પ્રવાસી ભારતીય યુગયુગાંતર સુધી અભિમાનથી માથું ઉંચું રાખી શકશે. જોકે અંગ્રેજ ઇતિહાસકારોએ ઇતિહાસમાં પ્રભુસિંહની વીરતાનું વર્ણન નથી કર્યું અને પોતાની અનુદારતા, સંકીર્ણતા અને “શ્વેત-વર્ણ-ત્રેષ્ઠતા”ની નીતિનો પૂર્ણ પરિચય આપ્યો છે, તોપણ ત્રિશાળ ભારતના પ્રવાસી પોતાના આ વીર બંધુના પ્રશંસનીય સાહસની વાત કદી ભૂલી શકતા નથી, અને તેમના વંશજો પણ ઘણી શ્રદ્ધાસહિત પ્રભુસિંહની વીરતાનું સ્મરણ રાખશે.

પ્રભુસિંહ બીહાર પ્રાંતના શાહબાદ જિલ્લામાં ભલુઆની પાસેના ભૈરવપુર ગામના રહેવાસી છે. ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં ભાઇની સાથે ઝંઘડો થવાથી પોતે ઘેરથી ચાલી નીકળ્યા અને પ્રખ્યાત ‘કુલી પ્રયા’માં ફસાઇને નાતાલ પહોંચ્યા. અહીં ડાંડી-કોલ-કંપનીએ પાંચ વર્ષ શુલામી કરાવવા તેમને વેચાતા લીધા. હજી દાસત્વનાં માત્ર ત્રણ વર્ષ ગયાં હતાં ત્યારે ૧૨ મી ઑક્ટોબર ૧૮૯૯ ને રોજ અંગ્રેજો અને બોઅરો વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું. અંગ્રેજોએ બોઅર ભતિને નબળી સમજી હતી અને એમનું ધારવું હતું કે, એક હુમલાથીજ તેઓ નાસી જશે; પરંતુ યુદ્ધ શરૂ થતાંજ બોઅર લોકોએ એવી બહાદુરી બતાવી કે અંગ્રેજો ગભરાયા. જો આફ્રિકાના અંગ્રેજોને સામ્રાજ્ય-સરકાર અને હિંદની સરકારની મદદ ન મળી હોત તો આજે દક્ષિણ આફ્રિકાનો નકશો જૂદોજ હોત જ્યારે બોઅર સેના ડાંડી પહોંચી ત્યારે બહાદુર અંગ્રેજો પોતાના આશ્રિત ભારતીય લોકોને ભાગ્યને ભરોસે મૂકીને લેડી સ્મીથ તરફ નાસી ગયા. ડચ સેનાએ ડાંડી પહોંચીને લગભગ ૫૦૦ ભારતીય મજૂરોને પકડ્યા અને રેલ્વેમાં ભરીને તેમને ત્રાન્સવાલ તરફ રવાના કર્યા, જેથી યુદ્ધમાં તેમની પાસેથી જરૂર પડતું કામ લઇ શકાય. આ બિચારાનાં કુટુંબીઓ ડાંડીમાં રહી ગયાં, તેથી તેમની ચિંતા અને વ્યાકુળતાની સીમાજ નહોતી.

રાત્રે ગાડી એક સ્ટેશને ઉભી રહી. વરસાદ પડતો હતો અને ઘેર અંધારી રાત હતી. ડચ પહેરેગીરો હોટેલમાં ખાવા ગયા હતા, ત્યારે પ્રભુસિંહે ૫૦૦ અભાગી મજૂરોનું નેતૃત્વ ગ્રહણ કરીને ત્યાંથી ફર્ય કરી દીધી. કેટલું વિકટ સાહસ ! જો કદી ડચ સૈનિકો આ લોકોને ફરીથી પકડી લેત તો એકે એકને ગોળાથી ઉડાવી દીધા હોત. એ બધા જંગલના દુર્ગમ માર્ગદ્વારા ખીજે દિવસે ડાંડી જઈ પહોંચ્યા અને ત્યાંથી પોતાના કુટુંબને લઇને સંતાઇ છુપાઇને લેડી સ્મીથ જઈ પહોંચ્યા. લેડી સ્મીથ જઈ પહોંચ્યા ત્યારે અંગ્રેજ સેનાપતિ જ્યોર્જ બ્રાઇટ તેમને આશ્રય આપ્યો અને યુદ્ધનાં જૂદાં જૂદાં કામોપર તેમને ગોઠવી દીધા. એક દિવસે કેટલાએક અમલદારોએ ભારતીય મજૂરોને પૂછ્યું કે “તમારામાં કોઇ એવો વીર છે, કે જે પોતાના પ્રાણની કાળજી રાખ્યા વગર રસદની રક્ષા કરી શકે ?” બધા મજૂરો મૌન રહ્યા. માત્ર એકજ જણ આગળ પડ્યો અને બોલ્યો કે “ભારત હજીસુધી તો વીરવિહીન થયું નથી. એ સાબીત કરવા હું તૈયાર છું.” આજ પેલો પ્રભુસિંહ ! એનેજ રસદની રક્ષા કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું; અને સાથે સાથે સરદારની પદવી મળી. એક દિવસે રસદની વહેંચણી થતી હતી ત્યારે ધૂમાડો કાઢતો અને વિજળીની જેમ કડાકા મારતો ડચ તોપખાનાથી ગોળો છૂટ્યો. બધા નાસીને સુરક્ષિત સ્થાનમાં છુપાઈ ગયા અને પ્રભુસિંહને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા “નાસો, નાસો; તમે પણ છુપાઇને પ્રાણ બચાવી લો.” પરંતુ આ વીર ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા “નાસો, નાસો; તમે પણ છુપાઇને પ્રાણ બચાવી લો.” પરંતુ આ વીર પર્વત જેવો અડગ ત્યાંજ ઉભો રહ્યો. ગોળો તેના માથા ઉપર ચક્રને નદીમાં પડીને ખળભળવા લાગ્યો. સાજાં સાહેબ બહાર આવ્યા અને પૂછ્યું કે “કેમ સરદાર ! તમને ખીક નથી લાગતી ?” સરળપ્રકૃતિ પ્રભુસિંહે ઉત્તર વાલ્યો કે “ખીક શાની સાહેબ ? જો મારી આવરદા પૂરી થાય તો આ ગોળાની સાથે વૈકુંઠમાં જઈશ, નહિ તો આ ડાંડી (પોતાનો ડાંડો બતાવીને) મારી દઈશ. ગોળો-ફોળો જતો રહેશે.”

જનરલ બુબર્ટની ૨૦ હજાર ડચ સેના નાતાલમાં લેડી સ્મીથ સુધી આધિકાર જમાવી

બેડી હતી. અહીંથી નાતાલની રાજધાની પીટર મેરીત્સબર્ગ માત્ર ૧૧૯ માઇલ દૂર હતી. લેડી સ્મીથમાં સર જોર્જ વ્હાઇટ પોતાની સેનાસહિત ઘેરાઈ ગયા હતા. બોઅર જનરલે અમુલ્યવાનની પહાડી જગાપર તોપખાતું ગોઠવ્યું અને ત્યાંથી એવા ગોળા છોડવા શરૂ કર્યા કે જેનું વજન ૯૬ પૌંડ થતું હતું. અંગ્રેજ સેનાએ એ તોપનું નામ 'લોંગ ટોમ' પાડ્યું હતું. 'લોંગ ટોમ'માંથી ગોળા છૂટે એટલે અંગ્રેજ સેનામાં ખળભળાટ મચી જતો હતો. માટી અને રેતીની ગુણો ભરીને ઉપર નીચે ગોઠવી તેની વાડ કરી લીધી હતી. હવે પ્રશ્ન એ હતો કે, કોણ પોતાના જન-પર બેલીને પેલી ગુણોના ઢગલા ઉપર ઉભો રહે અને જ્યારે 'લોંગ ટોમ'માં ગોળા ભરાવા લાગે ત્યારે અંગ્રેજ સેનાને રક્ષિત સ્થાનમાં છુપાઈ જવા માટે સાવધાન કરે? 'લોંગ ટોમ'માંથી ગોળા છુટીને આ જગાએ પહોંચતાં ૮-૧૦ મિનિટ લાગતી. કોઈ અંગ્રેજ બહાદુરે આવી રીતે પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખવાનું સાહસ ન કર્યું, પણ વીરભૂમિ ભારતના અતીત ગૌરવની રક્ષાને માટે પ્રભુસિંહે પોતાના પ્રાણની બાજુ લગાવવાનું ખીકું ઝડપ્યું. તે ગુણોના ઢગલા ઉપર અંગ્રેજી વાવટો યુનિયન જેક-લઇને ઉભો રહેતો અને જ્યારે 'લોંગ ટોમ'માંથી ગોળા છૂટતો ત્યારે 'બસબ-બસબ' કહીને ઘાટો પાડતો. એનો અવાજ કડક હતો. પેલી બાબુએ તોપ ગર્જના કરતી તો આ બાબુએ પ્રભુસિંહ ગર્જના કરી ઉઠતો; એટલે અંગ્રેજ, ભારતીય, હાલસી બધા નાસીને રક્ષિત સ્થાનમાં છુપાઈ જતા. કોઈ કોઈ વખતે તો ગોળા પ્રભુસિંહની પાસેજ ફાટતો, જેના ટુકડા આફત મચાવી મૂકતા; પરંતુ ચાર મહિના સુધી 'તે' પ્રભુની કૃપાવડે આ પ્રભુની રક્ષા થઈ. માત્ર એકજ દિવસે એક ગોળો તદ્દન પાસેજ પડ્યો હતો, જેના આઘાતથી બે પશુ અને બે મનુષ્ય મરણને શરણ થયાં. તેનો એક ટુકડો પ્રભુસિંહની છાતીમાં અથડાઇને નીચે પડ્યો, જેથી તેના પગના અંગુઠામાં કેટલીક ઇજા થઈ.

તે સમયની અવસ્થા વર્ણનાતીત છે. અંગ્રેજોની ધોરડી ખૂટી. ચારે બાબુએ ઘેરાઈ જવાથી બહારથી કોઈ મદદ ન મળી શકી. ઘોડા-ગઘેડાનું માંસ પણ સૈનિકોની હોજરીમાં પડવા લાગ્યું. આવા વિકટ સમયે પ્રભુસિંહ ચોવીસ કલાકમાં માત્ર એક વાર બહાર કરતો અને તે પણ માત્ર બે અઘોળ મકાઈના લોટની રાખડી કરીને. આવી રીતે ત્રણ માસ પછી લેડી સ્મીથના ઘેરાતો અંત આવ્યો. બહારની અંગ્રેજ સેના આગળ વધી, ડચ પાછા પડ્યા.

સર જોર્જ વ્હાઇટ પ્રભુસિંહને ધન્યવાદ આપીને વિલાયત ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તેમણે પ્રભુસિંહની વીરતાની સુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી. તેમની બહાદુરીનું વર્ણન સાંલળીને ભારતના તત્કાલીન વાઈસરોયની સ્ત્રી લેડી કર્ઝને પ્રભુસિંહને એક ઝખ્લો મોકલ્યો અને નાતાલ સરકારને અતુરોધ કર્યો કે, તે પ્રભુસિંહને પાછો સ્વદેશ મોકલી દે. સાર્વજનિકરૂપે પ્રભુસિંહની વીરતા સ્વીકારવા અને લેડી કર્ઝનેનો 'ઝખ્લો' પ્રદાન કરવા ડર્બનની કાઉન્સિલ ચેમ્બરમાં સભા થઈ. આ સભામાં ડર્બનના મેયર ગ્રીન એકર (એમ. એલ. એ.), સર ડેવીડ હંટર, એક્ટીંગ મેજસ્ટ્રેટ, પ્રવાસી ભારતીયના પ્રોટેક્ટર અને ફોજના ઘણા અમલદારો સિવાય મહાત્મા ગાંધી પણ ઉપસ્થિત હતા. બધાએ પ્રભુસિંહની વીરતાની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી.

તે વખતે ડરબનના પ્રસિદ્ધ સાપ્તાહિક પત્ર 'ધી રી-યુ એન્ડ ક્રીટીક' પોતાના ગ્રાહકો પાસેથી ઉધરાણું કરીને પ્રથમ અને દ્વિતીય શ્રેણીના બે ચાંદ તૈયાર કર્યા અને નિશ્ચય કર્યો કે, બોઅર યુદ્ધમાં જેમણે સૌથી વધારે વીરતાનું કામ કર્યું હશે, તેમનેજ આ ચાંદ આપવામાં આવશે. તા. ૬ ફ્રી ઓક્ટોબર ૧૯૦૦ ના અંકમાં આ પત્રે ઘોષણા કરી હતી કે, પ્રથમ શ્રેણીનો ચાંદ મેળવવા પ્રભુસિંહ યોગ્ય વ્યક્તિ છે અને તેમનેજ આ ચાંદ આપવામાં આવશે; પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ પ્રભુસિંહ ચાંદ મેળે તે પહેલાંજ નાતાલથી ભારત આવી ગયા હતા. ભારત આવ્યા ત્યારે મહાત્મા ગાંધીએ સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી ઉપર એક પત્ર લખીને પ્રભુસિંહને આપ્યો હતો. તેમાં બેનરજી મહોદયને પ્રાર્થના કરી હતી કે, લૉર્ડ અને લેડી કર્ઝન સાથે પ્રભુસિંહનો મેળાપ કરાવી દે; પરંતુ અશિક્ષિત વીર પ્રભુસિંહ એ પત્રનો મર્મ ન જાણી શક્યા, તેથી એ સૌભાગ્યથી વંચિત રહ્યા.

પ્રભુસિંહ લેડી કર્ઝનનો ઝખ્લો અને ૯૦ ગીની લઇને ઘેર પહોંચ્યા. આ રકમમાં તેમનું

સ્વોપાર્જિત ધન પણ હતું. તે વખતે એમની અવસ્થા ૩૦ વર્ષની હતી. માતા અને ભાઈ જીવિત હતાં. હા! જ્યારે સમુદ્રપાર આફ્રિકામાં ભારતની વીરતાનો ડંકો બજાવીને પ્રભુસિંહ સ્વદેશ પહોંચ્યા ત્યારે જાતિના જનવરોએ તેમને જાતિચ્યુત કરીને તેમની બહાદુરીનું ઉત્તમ ધનામ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો; પરંતુ ત્રાહી ત્રાહી કરીને નરપશુઓનું શરણ લેવાથી સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તવડે જ પીછો છૂટ્યો. તેઓ પરણ્યા, બે પુત્ર અને એક પુત્રીના પિતા થયા. હવે તેમની અવસ્થા ૬૦ વર્ષની થઈ ચૂકી છે, કન્યાને પરણાવી દીધી છે, સ્ત્રી મરણ પામી છે.

નાતાલથી ગયા બાદ પ્રભુસિંહના વિષયમાં કોઈને કંઈ ખબર નહોતી. ગયા એપ્રિલમાં પ્રવાસી લવનથી મને ભાઈ દેવી દયાલનો એક પત્ર મળ્યો. તેમાં પ્રભુસિંહનું વૃત્તાંત વાંચીને જૂની સ્મૃતિ જાગી ઉઠી. હાય! બોચર યુદ્ધના તે પ્રવાસી વીરને આજે પેટ ભરવાના પણ સાંસા પડ્યા છે! ન મળે ખાવા કે ન મળે ઓઢવા. છેલ્લા શિયાળામાં તેમણે પેલા ઝાલાથીજ પોતાના શરીરનું રક્ષણ કર્યું હતું. સરકારની પાસે મેમોરિયલ મોકલવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. જોઈએ, તેનું શું પરિણામ આવે છે? પણ હું એટલું તો જરૂર કહીશ કે, જો પ્રભુસિંહના ભાગ્યમાં ભારતીય થવાનું પાપ ન હોત અને તેની ચામડી ગોરી હોત તો આજે ધડપણમાં તે પેન્શનના પૈસાથી મોજ કરત; પરંતુ ગુલામ ભારતીય! પછી તે ભલે ગમે તેટલો સામ્રાજ્યલક્ષ્મી કેમ ન હોય અને તેણે સામ્રાજ્યની ગમે તેવી ઉંચી સેવા ભલે કરી હોય; પણ છેવટે તે અન્નવસ્ત્ર વિના ટળવળવાનેજ પાત્ર ગણાય છે. શું આપણે આશા રાખી શકીએ કે, આ લેખ વાંચીને ભારત સરકારના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ એ અભાગી વીર તરફ દષ્ટિ ફેરવવાની તસ્દી લેશે?

(તા-૨૮-૧-૨૬ના દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માં લેખક:—પંડિત લવાનીદયાલ સંન્યાસી)

૧૮૩-વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન

જો પહેલે દેદીપ્યમાન થા, વિશ્વ-ગગન મેં સૂર્ય-સમાન;
સભી દેશ થે નિસકે આગે, હીના-તારાવલી-મહાન.
નિસકી આભા પા કર ચમકા, અંધકાર-સંયુત યૂનાન;
ખિલે કમલ-વન નીલ-સરિત કે, વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન.
સખસે પહેલે જહાં હુઆ થા, પ્રકૃતિ-નટી કા સુંદર નૃત્ય;
દેખા ગયા જહાં ધાતા કા, પહેલે પહેલે અનોખા કૃત્ય.
સખસે પ્રથમ સભ્ય હો કર દી નિસને જગ કો ભિક્ષા જ્ઞાન;
નિસને પહેલે પ્રભુ કો પાયા, વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન.
હરિશ્ચંદ્ર-સા જહાં હુઆ થા, પૈદા નૃપ-ઋષિ સત્ય-પ્રતિજ;
કપિલ-કણ્વાદિ સદશ થે નિસકે, સુવન સુભગ પટશાસ્ત્રાભિજ.
નિસકે ખચ્ચોં કા રહતા થા, સિંહોં કે દાંતોં પર ધ્યાન;
તોડ-ફોડ કર ગિન લેને કા, વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન.
રામ-કૃષ્ણ ને જન્મ લિયા થા, નિસમેં દિખલાને કો ખેલ;
જહાં હુઆ થા કુરુક્ષેત્ર મેં, અનુપમ યોદ્ધાઓં કા મેલ.
રક્તસુધા છિડકા નિસ ભૂ પર, રાજસ્થાન-સિંહ ‘મૃત’ જન;
નિસ વન કા થા શિવા કેસરી, વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન.
અખ ભી જહાં ખિલે રહતે હૈ, યોગી હો કર ભી અરવિંદ;
જિનકા રસ ચખને આતે હૈં, દૂર વિદેશોં સે સુ-મલિંદ.
ગાંધી-સા નરદેવ જહાં હૈ, આખિલ વિશ્વ કા પુરુષ-પ્રધાન;
નિસકા હૈ હમકો અતિ ગૌરવ, વહ હૈ પ્યારા હિંદુસ્થાન.
(દાદગુન-૧૯૮૪ના “ત્યાગભૂમિ” માં લેખક:—ધરીશભુસિંહ ‘ખક’)

१८४-नादिरशाह का उजड़पन

नादिरशाह जडा ही उजड़ था. जगजग वहाँ हिंदुस्थान में आया और करनौब के मैदान में महम्मदशाह की सेना को परास्त कर के दिल्ली पहुँचा तब दोनों आदशाह एक ही सिंहासन पर बैठे. क्या प्रसिद्ध है कि नादिरशाह को प्यास लगी और उसने महम्मदशाह से कहा कि पानी मंगवा दो. मुगल-सम्राटों का आडंबर प्रसिद्ध ही है. तुरंत नगाडा बजने लगा और ऐसा जन पडा कि कोछ जडा उत्सव होनेवाला है. दसपारह सेवक किसी के हाथ में रुमाल, किसी के हाथ में प्यासदान, दो-तीन सेवक एक जडे बाँटी के थाल में, एक मानिक के दौरे में जल लरे हुये उपर से एक गंगाजमुनी सरपोश से ढाँक निकल आये. नादिर धनराया और उसने पूछा:-यह क्या है? महम्मदशाह ने उत्तर दिया कि आपके लिये पानी आ रहा है. नादिर बोला:-हम ऐसा पानी नहीं पीते और उसने तुरंत चिन्ता कर अपने बिस्ती को धुलाया और बोले का टोप उतार कर उसमें पानी भरवा कर वह पी गया. उसने कहा:-यदि हम तुम्हारी भाँति पानी पीते तो धरान से हिंदुस्थान न आते.

दूसरे दिन उसे जडकोछ हो गया. उसने अपना हाथ महम्मदशाह से कहा. तुरंत अलवीजां लड्डीम धुलाया गया. लड्डीम ने नादिरशाह की नाडी देख कर दवाजाने के दारोगा को गुलकंद लाने की आज्ञा दी. थोड़ी देर में एक गंगा-जमुनी थाल के उपर सुनहले काम का पानपोश पडा हुआ दरबार में उपस्थित किया गया. पानपोश उलटने पर एक जडाडि भर्तमान, एक छोटा सा डीरे का चम्भय और रत्ती-भासे समेत एक जडाडि कांटा रभा था. लड्डीम यह सोच रहा था कि नादिर को कितना गुलकंद खिलाया जय. धतने में नादिर ने भर्तमान को लिया और दो उंगलियां डाल कर सारा गुलकंद खा गया. उसने कहा-हलवा बहुत अच्छा है और लाओ.

१८५-बादशाह महम्मदशाह के प्रधान मंत्री की सूझ-बूझ

धतिहास के पढनेवालों ने नादिरशाह का नाम सुना ही होगा, जिसने दिल्ली में "कल आम" (जनता का वध) कराया था. दिल्ली के लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे. महम्मदशाह का प्रधान मंत्री भूदा आसिद्धल नगर की दशा देख कर व्याकुल हो गया और आँखों में आंसु लरे महम्मदशाह के सामने ज कर बोला:-श्रीमान्! आपके आप-दाँदों की प्रज नष्ट हो गछ. आदशाह के भी आंसु निकल आये, परंतु कर ही क्या सकता था? उदास हो कर बोला—

(दीदीये धंभरत कुशा, कुहरते लुक रा अमी; शामते आभाले मा, सूरते नादिर गिरक.

अर्थात् शोक की आँखें जोखो और धंभर की गति को देखो. हमारे ही पाप नादिर के रूप में परिणत हुये हैं.

दो पहर होते ही नगर में हाहाकार मय गया. कुछ लोग धिर आसिद्धल के पास गये. भूदा मंत्री नंगी तलवार लले में डाले नंगे सिर खूपथाप नादिर के आगे ज कर जडा हो गया और राने लगा. नादिर को भी कुछ दया आ गछ. वह बोला:-क्या चाहते हो? आसिद्धल ने यह शेर पढा.

कसे न माँह डि दिगर ज तेजे नाज कुशी, मगर ज जिंद कुनी जलक रा व आज कुशी.

अर्थात् कोछ नहीं जया जिसे तुम अपने लाव-लाव से मारो.

अज धिर संसार को जिज्ञा दो तज उसका वध करो.

नादिरशाह ने लज्जित हो कर सिर जुका लिया और तलवार भ्यान में रज कर कहा:- हमने तुम्हारी उजली दादी पर दया की! तुरंत ही धरानी दूत नगर में दौडे और शांति स्थापित हो गछ.

एक दिन महम्मदशाह ने नादिरशाह की दावत की. धसमें एक एक काम एक एक अमीर को सौंपा गया. जाना जाने के पीछे जज याय आर्धतज मंत्री ने एक प्याला लरा. जज देने लगा तज उसने सोचा कि पहले अपने स्वामी को दूँ तो कहीं नादिर जगड जय और जे नादिर को दूँ तो अपने स्वामी को क्या मुँह दिभाऊंगा! सोचते सोचते उसे एक याव सूज गछ. उसने महम्मदशाह के हाथ में एक प्याला दे कर कहा कि आदशाह ही आदशाहों को दिया करते हैं. धसका अलिप्राय यह था कि मैं धस योग्य नहीं हूँ. आप ही अपने हाथ से नादिरशाह को दीजिये.

(आ पृथमांता जन्ने लेज "सरस्वती" ना एक अकमांथी लीध। छ.)

૧૮૬-આદર્શનો ફકીર કેવો હોય ?

અવ્યવસ્થિત અને ગુચળિયા લાંબા વાળ, ખટન વિનાનું ફાટેલું પહેરણ, ધૂળનાં નિશાનવાળા થીંગડાંવાળા જૂતા જોડા, એવો એકવર્ષ વર્ષનો એક જુવાન રશિયાનાં ગામડાંમાં અથાક ભટકતો હતો અને તેને મળનારાઓના કાનમાં એક ટુંકો મંત્ર મૂકતો હતો. તેનો આવો વેશ છતાં, તે સદા ઉન્નત મસ્તકે અને ટટાર છાતીએ ચાલતો હતો. તેની બે ઝીણી, તોપના મોઢાની જેમ મંડાયેલી, પ્રકોપની સળગતી સગડીઓ સમી આંખોમાં એવો પ્રભાવ હતો કે તેને માનપૂર્વક સાંભળ્યાવિના છૂટકોજ નહિ !

“ જુવાનો ! ખેડુતો અને કામદારો એજ સાચી પ્રજા છે. તમે એ ખેડુતોનાં ઝુંપડાંમાં જાવ અને કામદારોની ડોટડીઓમાં પગ મૂકો અને તેમની વચ્ચે વાસ કરો. તેમને શીખવો કે, ઝારતું જાલીમ તંત્ર એ તમારાં બધાં દુઃખોનું મૂળ છે. તેમના કાનમાં મંત્ર પુઠ્ઠો કે, ઝારને ઉથલાવી નાંખીને સામ્યવાદનીજ સંસ્થાપના કરવામાં તમારું શ્રેય છે. જુવાનો ! મુંગા મુંગા ગામડાંમાં પેસી ગામડીઆઓના લોહી સાથે આટલી વાત મિલાવી દો.” એ જુવાન સ્વપ્રદ્રષ્ટ સુશિક્ષિત યુવકો અને યુવતીઓને એકાં કરી આટલી વાત કહેતો. તે બોલતો સારે પથગામ આપતો હોય તેવું જાહેર તેના શ્રોતાઓ ઉપર થઈ જતું.

એ જુવાન આદર્શ ભક્તનું નામ ટ્રોટસ્કી. લેનિનનો એ સાથી. નવા રશિયાનો એ સર્જનહાર. ટ્રોટસ્કી શ્રીમંત પિતાનો પુત્ર હતો. પિતા એને બડો ઈર્ષ્યનેર બનાવી પોતાના વાડી-વજીર સોંપવા ઈચ્છતો હતો; પણ ટ્રોટસ્કીએ અઢાર વર્ષની વયેજ, કાન્તિની લાવનાઓથી રંગાઇને, નવસર્જનના આતશથી સળગીને, પિતાના વાડી-વજીર સંભાળી સુખી અમીર બનવાને બદલે જનતામાં નવા વિચારનાં વાવેતર કરવાનો રાહ પસંદ કર્યો. ટ્રોટસ્કીએ જોતજોતામાં તો બંડખોરોના. અગ્રણી અને વિપ્લવવાદીઓના મુખીતરીકે નામ કાઢ્યું. પિતાનું સ્વપ્ન ધૂળ મળવા માંડ્યું. તેમનાથી એ ન સહાયું. તેમની અનેક શીખો નિષ્ફળ નિવડ્યા પછી તેમણે છેલ્લો પ્રયાસ કર્યો. ટ્રોટસ્કીના મોં સામે તેમણે પિસ્તોલ ધરી-‘ નાદાન છોકરા ! કાં તો તું આજથી આ અવળાં કામો છોડી દે અને કાં તો મારું ધર છોડી જા.’

ટ્રોટસ્કીએ અત્યંત શાન્તિથી બીજી વાત પસંદ કરી. પિતાના આ જુલ્મ સામે મુંગો રોષ બતાવતો તે સીધેસીધો વિપ્લવવાદીઓની જાવણીમાં ચાલ્યો ગયો. તે ધડીથી ટ્રોટસ્કીએ તેની આ પસંદગીના પરિણામરૂપ સાચી અને કાયમી કંગાલિયતને જીંદગીના લાગતરીકે વધાવી લીધી. ઘણીયે વખત આ ચીંથરામાં વિંટાયેલા માણસે સાંજના ખાણા વિના આખી રાત વિપ્લવને માટે કામ કર્યાં કર્યું છે. તેની આ તપશ્ચર્યામાંથી, તેની આ આદર્શ ભક્તિમાંથી, અહર્નિશ મૂક સંદેશ નીકળ્યા કરતો કે ‘ ઝારને ઉથલાવી નાખો, કામદારો અને કૃષિકારોને પોતાના લાગ્યવિધાતા બનાવો.’

અને ટ્રોટસ્કી સમા થોડાક આદર્શના ફકીરોએ પ્રકટાવેલી શક્તિએ આજે રશિયામાંથી ઝારતું નામનિશાન પણ ભુંસી નાખ્યું છે, અને જગત આંખો ફાડીને જોઇ રહે એવું નૂતન રશિયા હસ્તીમાં આણી દીધું છે.

(તા. ૧૪-૭-૨૮ ના ‘સૌરાષ્ટ્ર’માંથી)

૧૮૭-ભારતની ઓ પવિત્ર દેવીઓ! જાગૃત થાવ.

ભારતની માતાઓ! આજે તમારું માતૃત્વ ક્યા વેષમાં છે? ક્યાં વેદી ઉપર તમારા એ પવિત્ર માતૃત્વનું અલિદાન અપાઇ ચૂક્યું છે? તમે તો એ માતાઓ છો કે જેઓ પોતાના પુત્રોને દેશની રક્ષાને માટે સ્વહસ્તે કેસરિયા જમા સજવીને રણક્ષેત્રમાં વિદાય આપતી હતી. તમે પુત્રોને વીર બનવાની, દેશને માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાની, માતૃભૂમિની સ્વાધીનતા મેળવતાં હસતે મુખે અલિદાન દધ દેવાની અને ‘જન જાય તો જાવે, પર ચારા ધર્મ ન જાવે’ એવા શિક્ષણની આપનારી છો. તમે તો “શુદ્ધોઽસિ શુદ્ધોઽસિ નિરંજનોઽસિ સંસારમાયાપરિવર્જિતોઽસિ। સંસારસ્વપ્નં ત્યજ મોહનિદ્રાં મદાલસા વાક્યમુવાચ પુત્રમ્” ની મધુર વાણીથી પુત્રોનાં હાલ-રડાં ગાતી હતી; પરંતુ આજે તો તમે એજ પુત્રોને ‘સૂઝ જ બેટા! ... એ હાઉ આબો’ ‘ત્યાં ના જતો, ત્યાં તો ભૂત છે’ એવા એવા ઉપદેશ આપો છો. તમે તો તેમને જન્મે ત્યારથીજ કાયર, નિશ્ત્રાહી અને ડરપોક બનાવી દો છો. આવી સ્થિતિમાં તેઓ દેશ અને જાતિની શું સેવા કરવાના? તમે તો એ રાજપૂતકુલભૂષણ રાણી દુર્ગાવતી અને અંસીની રાણી વીરાંગના લક્ષ્મી-બાઇની જ્યોતિ છે, કે જે ઘોડેસ્વાર થઇને પોતાના દેશનું રક્ષણ કરતાં કરતાં વિધર્મીઓને તોળાહ પોકરાવી પોતે પણ વીરગતિને પ્રાપ્ત થતી હતી. તમે એ મૈત્રેયી, ગાંગી અને ઉલ્બ-ભારતી છો કે જેમણે ભગવાન શંકરાચાર્ય જેવા સમર્થ વિદ્વાન સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યા હતા. પરંતુ આજે તો તમે તદ્દન અશિક્ષિત છો, કંકડો ધુંટતાંયે નથી આવડતું, ધરેણીનીજ ઉપાસના કરો છો. કોઇ પુરુષ સાથે શાસ્ત્રાર્થની વાત તો દૂર રહી, પણ તેને જેતાંજ તમે તો દોઢ હાથનો ધુમટો તાણો છો. આપણા ભારતવર્ષમાં અનસૂયા, સાવિત્રી, ચિંતા, ખેલુલા અને સીતાજી જેવી સતીઓ પોતાના મૃત-પતિઓને જીવન આપવા જેવાં અહભુત કાર્યો કરતી હતી. તમે આજે કેવી છો! છોકરાં થાય તે માટે ઢોંગી સાધુ બ્રાહ્મણોની સેવા કરો છો, બળલાને જરાક કંઈક થયું તો જંતરમંત્રવાળાને કે ભુવાને શોધો છો અને બચુડો સાંતેક વર્ષનો થાય તેટલામાં તો જેષીને પૂજવા માડો છો કે “બચુડાનો વિવાહ ક્યાંસુધીમાં થશે? મારા બચુડાને કેવી વહુ મળશે?”

દુનિયામાં રામ, કૃષ્ણ, શિવાજી અને પ્રતાપ જેવા બેનમૂન આદર્શ ઉત્પન્ન કરનારી ઓ માતાઓ! આજે તમે તમારા માતૃત્વનું-કૌશલ્યા અને યશોદાજીના એ પવિત્ર માતૃત્વનું-કેટલું ભયંકર અપમાન કરી રહી છો? આજે તમને તમારા બાળકોના આરોગ્ય અને શિક્ષણનું ભાન નથી; તેથી તો યોગ્ય પાલન-પોષણના અભાવે કેટલાંય બાળકો અસમયે મૃત્યુ પામે છે. તમારાજ સહવાસથી એક વખત ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો સુખી હતો! એ સુખી દાંપત્ય-જીવન આજે ક્યાં ચાલ્યું ગયું? ‘ભૂખે મરવું ભલે પડે, પણ મારે ધરેણાં તો જોઈશુંજ. એક સીધું તો રોજ આપવુંજ પડશે.’ આવા ભયંકર આદર્શોથી તો તમે ગૃહસ્થ-જીવનને દુઃખમય બનાવો છો. “બચુડાના લગ્નમાં આટલું તેટલું ખર્ચો તોજ અન્નજળ લપ્પશ” વગેરે બાબતોથી એ સુંદર ગૃહસ્થાશ્રમને લજવો છો. ઓ દેવીઓ! ઉઠો, જાગૃત થાઓ અને ચેતો! ત્યારેજ સમાજનો ઉદ્ધાર થશે!! કેમકે તમે તો સમાજનું અધુરું અંગ છો. તમે નહિ જાગો તો સમાજનું ઉત્થાન પણ નથી થવાનું.

તમે જાગો એનો અર્થ એવો નથી કે, તમે શોખીન ‘લેડીઓ’ બનીને મડમોનું અનુકરણ કરો, ગાર્ડન-પાર્ટીઓમાં ભાગ લઈ ખૂબ અમન-અમન ઉડાવો, ખુરસીમાં બેઠે બેઠે નવલકથાઓ વાંચ્યા કરો અને પતિદેવને હુકમ આપો કે, બળલાનો ઝાડો-પિશાચ સાફ કરે. એવી એવી બાબતોથી તો ‘દિન દિન દીસે નિપાત, હાય! નારીમંડળનો’ એના જેવુંજ થશે. ભારતની ઓ દેવીઓ! ઉઠો, સીતા અને અનસૂયા જેવી દેવીઓ બનવાનો પ્રયત્ન કરો. તેમાંજ કલ્યાણ છે, ઉદય છે, દેશના ભાવિની નિર્મળ જ્યોતિ છે! જાગો, જાગો ઓ દેવિઓ! અને આ ભારતભૂમિ ઉપર રામ-કૃષ્ણ જેવાં સંતાનોને જન્માવો કે જેઓ સ્ત્રીજાતિનાં અપમાનોને ભયંકર ખદ્દો લે, અન્યાયીઓનું દમન કરે અને દેશમાં સ્વાધીનતારૂપી સૂર્યનો ઉદય કરવા સમર્થ થાય!

(“હિંદૂપંચ”ના એક અંકમાંના શ્રી. શુભાચંદ ભાલાના લેખનો અનુવાદ)

૧૮૮--યુવકોં કે પ્રતિ

“પ્યારે નૌજવાનો ! અપની જરૂરતોં કે કમ કરો. અનેક છોટી-મોટી વિદેશી વસ્તુઓં કે ઉપયોગ સે દેશ મેં વિદેશી વ્યાપાર કી જડ ખૂબ જોર પકડ ચૂકી હૈ. ઇસી કારણ આજ હમારા દેશ ઇતના દીન ઔર નિર્ધન હૈ—દિન બ દિન હમારી નિર્ધનતા બઢ રહી હૈ.

શક્તિ ઔર સ્વાસ્થ્ય કે બઢાના અપના શારીરિક કર્તવ્ય સમજો. આર્થિક કર્તવ્ય—પાલન કે લિયે સ્વદેશી વસ્ત્રોં કે પહેનને કા સંકલ્પ કરો; ઔર હિંદુસ્થાન કે સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ મેં હાથ બંટા કર અપના આધ્યાત્મિક કર્તવ્ય પૂરા કરો.

અગર પરાક્રમી, યશસ્વી ઔર વીરતાપૂર્ણ જીવન બીતાના હી તુમહારી મહત્વાકાંક્ષા હો, તો હિંદુસ્થાન કે સ્વાધીન કરને કે લિયે અપની સમસ્ત શક્તિયોં કે કેન્દ્રિત કરના શીખો.

અપને હૃદયોં મેં નિરંતર સ્વતંત્ર ભારત કા ધ્યાન કરતે રહો ઔર અપની સબસે કિંમતી વસ્તુ ભી રાષ્ટ્રીય સ્વાધીનતા કે લિયે અર્પણ કર દો. ઐ ભારતમાતા કે સપૂત નૌજવાનો ! પુરુષાર્થ કે સંપૂર્ણ વિકાસ કે લિયે, અપની બેઢાગ બહાદુરી કે જોહર કે બઢાને કે લિયે, ઇસસે અધિક સાફ રાસ્તા ઔર કોઇ નહીં હૈ”

“શ્રી. પ્રકાશમ્” (શ્રાવણ-૧૯૮૫ ના “ત્યાગભૂમિ” માંથી)

૧૮૯—જગૃત થા, ઓ હિંદુ જાતિ !

જે પ્રજના ધર્મમાં સડો હોય, જે પ્રજના ગુરુઓ વૈભવી, વિલાસી અને ખુલ્લા અત્યાચારી કે શિષ્યાગામી હોય, તે પ્રજને ધર્મ નથી, શૌર્ય નથી, જગતની પ્રજમાં શ્રેષ્ઠ પંક્તિનું સ્થાન નથી, મોક્ષ નથી અને તેવી પ્રજનો પ્રભુ પણ (સહાયક થતો) નથી.

અનાચાર પોષતી પ્રજના વંશવારસોથી દેશનું ક્યું કદ્યાણ થવાનું હતું ? તેમજ ધર્મનું પણ શું લીલું થવાનું હતું ?

ભારતમાં ધર્મયુદ્ધ આરંભાયું હોય, રણસંગ્રામમાં વીર યોદ્ધાઓ તેમનું અતુલિત બળ અજમાવવા ભેળા થયા હોય, રણશિંગાં અને શંખનાદના ભયાનક અવાજોથી રણમયદાન ગાજી ઉઠ્યું હોય, ભયંકર વાજાં ત્રવાજી રહ્યાં હોય, લોહીની લાલ નદીઓના સમુદ્રનું દશ્ય ખડું થતું હોય, ધાયલ સૈનિકોના મૃત દેહોના ઢગ રણક્ષેત્રમાં આમતેમ અથડાતા હોય, વિધર્મીઓના ધસારા આક્રમણ કરતા હોય તેવે સમયે એ ધર્મભીરુ, દંભી, પાખંડી, લાલચુ, ઢોંગી અને વિષયી ઈત્યાદિ દુર્ગુણોવાળા ગુરુ તેમજ તેમના નામદ સેવકો રણયુદ્ધમાં ઝગમગી શકશે ખરા કે ? જવાબમાં નકારજ આવશે. ધર્મ માટે લોહીનું છેલ્લું બિંદુ અર્પનાર પ્રજના ઓ હિંદુ વારસ ! ઉઠ, જાગ અને રડી લે તારા ધર્મના દંભી આચાર્યોનાં પાપકર્મોપર ! સાવધાન થા એ ધર્મીઆર્યોનાં ચાલતાં ધર્મીગોને ખુલ્લાં પાડવા ! તૈયાર થા તારી વહુ, દીકરી યાને બહેન—માતાની ધર્મને નામે ઈજ્જત લૂંટનારા પાપી પોપોની પોલો ખોલવા ! અને જણાવી દે એ છળકપટથી લક્ષ્મી લૂંટનાર અત્યાચારીઓને કે, હવે નહિ આવે તમારી એ પોપલીલાઓ !

(તા. ૫-૧૧-૨૮ ના “હિંદુસમાજ”માં લેખક:-શ્રી. “બ્રમિત ભેશી”)

